

آثار ادبی علی شریعتی (نقد و بررسی)

Ali Shariati's Literary Works

(A Critical Review)

پایان نامہ ی دکترا

(Ph.D Theses)

نگارنده:

یوسف حسین

استاد رہنما :

دکتر نصرت جہان

گروہ زبان و ادبیات اردو و فارسی

دانشگاه پشاور، پاکستان

۲۰۰۳-۲ م

فهرست

<u>موضوعات</u>	<u>شماره، صفحه</u>
پیشگفتار	د - و
بخش اول: معرفی دکتر علی شریعتی	
فصل اول: چشم انداز اجمالی به زندگی دکتر علی شریعتی	۱ - ۱۱۳
..... تولد و کودکی	۱
..... دوره تحصیلات و خدمات	۸
..... نخستین کتاب و نخستین ترجمه	۹
..... استخدام و خدمات ابتدایی	۱۰
..... ورود شخصیت فانون در افکار شریعتی	۱۸
..... پایان تحصیلات و برگشت به میهن	۲۲
..... کار در وزارت خانه و تالیف	۲۲
..... دوران تدریس در دانشگاه مشهد	۲۵
..... سخنرانی ها در حسینیه ارشاد و دانشکده نفتی آبادان	۳۱
..... درس در دانشگاه های مختلف	۳۲
..... دوره ارشاد و نخستین سفر حج	۳۳
..... درس سخنرانی در ارشاد (دوره دوم ارشاد)	۳۳
..... اقامت دایمی در تهران و عضویت در حسینیه ارشاد	۳۶
..... سفر حج با ارشاد	۳۸
..... سفر به مصر و دیدار از اهرام مصر و برداشت شریعتی از این سفر	۳۹
..... تعطیل ارشاد و زندگی مخفی و انزوا	۳۹
..... مخالفت با علماء و روحانیون	۴۲
..... مبارزه علیه رژیم شهنشاهی	۴۳
..... آخرین زندان و شرایط رهایی از سوی ساواک	۴۶

.....ممنوعیت چاپ و فروش کتاب های شریعتی	۴۸
..... حکم باز داشت علی شریعتی	۴۹
..... شکنجه و وضع زندان ساواکی ها	۴۹
..... زندان اوین و زندانی شدن استاد محمد تقی شریعتی	۵۰
..... از خانه نشینی اجباری تا هجرت به اروپا	۵۶
..... صدور فتوی ها	۶۱
..... کشته شدن مرموز و پایان زندگی يك مبارز	۷۲
..... اخلاق و شخصیت شریعتی از نگاه دیگران	۷۷
فصل دوم: آثار مجموع دکتر علی شریعتی	۸۸
فصل سوم: ترجمه های دکتر علی شریعتی	۱۰۰
..... منابع بخش اول	۱۰۶
بخش دوم: اشعار مرصع و مجموعه های نیم شعری شریعتی	۱۱۴ - ۲۶۹
فصل اول: شعر های مرصع دکتر علی شریعتی	۱۱۹
فصل دوم: مجموعه نیم شعری دکتر علی شریعتی	۱۳۰
..... منابع بخش دوم	۲۶۲ - ۲۶۹
بخش سوم: نثر دکتر علی شریعتی	۲۷۰ - ۳۴۰
فصل اول: نثر داستانی	۲۷۲
فصل دوم: پرتو عرفان در "هبوط در کویر"	۲۷۷
فصل سوم: بررسی و مقایسه تراژدی الهی شریعتی با کمدی یزدانی الیگور دانه	۲۹۳
..... وحدت الوجود در نوشته های شریعتی	۳۰۱
-تراژدی الهی و معراج نامه های دیگر	۳۰۲
..... کتاب الطواسین از منصور حلاج	۳۰۴
..... مقایسه تراژدی الهی با ارداویراف نامه	۳۰۷
..... مقایسه با سیر العباد الی المعاد	۳۱۴

.....	معراج نامهء رسالة الغفران معری	۳۲۰
.....	مقایسه با سیر النفس رازی	۳۲۱
.....	مقایسه با جاوید نامهء علامه اقبال	۳۲۲
.....	فصل چهارم: نشر احساساتی	۳۲۷
.....	منابع بخش سوم	۳۳۵
.....	بخش چهارم: ابتکار واژه ها و اصطلاحات و روش نویسندگی شریعتی	۳۴۱ - ۳۷۱
.....	فصل اول: طرق و شیوه نگارش دکتر علی شریعتی	۳۴۱
.....	فصل دوم: ابتکار اصطلاحات و واژه ها	۳۴۵
.....	فصل سوم: آثار شریعتی از دیدگاه روشن فکران و صاحب نظران	۳۵۷
.....	فصل چهارم: سبک هدیانی در نوشته های شریعتی	۳۶۷
.....	منابع بخش چهارم	۳۷۱
.....	بخش پنجم: تاثیر پذیری شریعتی از تفکر و اسلوب نخبگان معاصرش	۳۷۴ - ۴۱۲
.....	فصل اول: شریعتی پیشناز در معرفی اقبال در جامعهء ایران	۳۸۰
.....	فصل دوم: موازین فکری شریعتی و اقبال	۳۸۲
.....	نظر شریعتی در رابطه به تاریخ و گذشته گرایی	۳۹۶
.....	فصل چهارم: تاثیر پذیری از سر سید احمد خان و سید جمال الدین افغانی	۴۰۱
.....	تاثیر پذیری از سید احمد خان	۴۰۱
.....	تاثیر پذیری از فکر سید جمال الدین افغانی	۴۰۳
.....	بحث کلی و نتیجه گیری	۴۰۶ - ۴۰۹
.....	منابع بخش پنجم	۴۱۰
.....	ضمائم	۴۱۳ - ۴۱۷
.....	مراجع:	۴۱۸ - ۴۲۵

پیشگفتار

شخصیت و نام دکتر علی شریعتی احتیاج به معرفی ندارد. چون در جامعه ما افکار دکتر علی شریعتی تا آن اندازه نفوذ کرده که در بین روشن فکران قرن بیستم شخصیت دکتر علی شریعتی درخشان است. در مورد شخصیت وی چندین کتاب نوشته شده است. بیشتر کسانی که آثار وی را به زبان های مختلف جهان ترجمه کرده اند در آغاز کتاب در چند صفحات محدود شخصیت وی را احاطه کرده اند و یا جزوه های از آثار دکتر علی شریعتی که در آغاز انقلاب اسلامی به چاپ رسیده در آن شخصیت وی در چند صفحه خلاصه گردیده است ولی با آن طوالت کافی ذکر نگردیده و بیشتر اطلاعات تکراری اند.

بنده که دوازده سال قبل در بخش فارسی دانشگاه پیشاور منجیث دانشجوی زبان و ادبیات فارسی ثبت نام کردم، در آن زمان آثار دکتر شریعتی را میخواندم و یکی از کتاب های دکتر ظهور احمد اعوان را که راجع به مقایسه علی شریعتی و علامه اقبال لاهوری نوشته بود خواندم. در يك ملاقات مرحوم دکتر ظهور احمد اعوان از بنده تقاضا کرد، کتاب هبوط در کویر، اثر علی شریعتی را به زبان اردو ترجمه کنم ولی ترجمه کتاب مذکور کار آسان نبود. پس از مدتی نمونه اشعار دکتر علی شریعتی را به استاد محترم دکتر اعوان دادم ایشان پیشنهاد کردند در آینده در رساله دکتری بررسی آثار ادبی دکتر علی شریعتی را انتخاب کنم. بعد از ثبت نام در مقطع دکتری به تشویق پی در پی مرحوم اعوان این موضوع را برای تحقیق انتخاب کردم.

درین کار پژوهش، هدف بنده سعی برای گشودن ابعاد گوناگون آثار ادبی دکتر علی شریعتی و فهم لایه های باطنی نثر و شعر وی با آنجا که متون در دست است، بررسی نمودن است. هم چنین، شناخت شریعتی و بررسی انواع نثر ادبی وی درین تز صورت گرفته است.

تا اکنون زندگی نامه ها و شرح حال های گوناگونی توسط محققان نشر یافته که هر يك به نوبه خود سیر حیات و تأثیرات فکر او را روشن نموده اند. اما در هیچ کتابی آثار ادبی وی بررسی نه شده است. هنگام تحقیق در مورد آثار و شخصیت و زندگی وی، لازم بود در هر جا متن طولانی نگردد تا میزان صفحات کماشته شود، بدون آنکه جنبه های زندگی و شخصیت وی پنهان بماند. در دوران پژوهش جمع آوری یادداشت ها با چنین حجم و جمع آوری این همه اطلاعات گوناگون مستلزم صرف

وقت و نیرو و توجه و وقت بود.

در مورد دکتر شریعتی خیلی از حرف های مبالغه آمیزی شهرت دارد که بنده نتوانسته بدون مدارك درست از آن استفاده و ذکر کند. نسبت به صحت و سقم اطلاعات بی سرو پا خیلی تردید را بوجود آورد، به این سبب تصمیم گرفته شد از منابعی استفاده شود که بیشتر درست و صحیح باشد. درین مورد همسر دکتر شریعتی خانم پوران شریعت رضوی کتابی نوشته که در آن سیر تکامل زندگی و ابعاد گوناگون زندگی شریعتی را بیان نموده است. این کتاب در دو جلد بنام "طرحی از يك زندگی" بچاپ رسیده است. و درین تحقیق نیز بیشتر از همین کتاب استفاده شده است.

تحقیقاتی که تا اکنون در سطح دانشگاهی بعمل آمده طبق گزارش "انقلاب اسلامی در پایان نامه های دانشگاهی جهان" تا اکنون فقط سه رساله دکتری پیرامون شخصیت و اندیشه شریعتی به نگارش در آمده که این کار پژوهشی نیز در خارج از ایران انجام یافته است.

۱- علی شریعتی و تجدید حیات اسلامی - از عباس منوچهری، دانشگاه میسوری ۱۹۸۸م

۲- نقش علی شریعتی در احیای تشیع - از محمد تقی یوسفی قدیم - دانشگاه نیویورک ۱۹۹۰م

۳- علی شریعتی و عرفان اسلامی - از عبدالله و کیلی - دانشگاه مک گیل ۱۹۹۱م

علاوه ازین يك رساله در سطح پیش دکتری در دانشگاه آزاد علامه اقبال در اسلام آباد به پایان رسیده که در رابطه با مقایسه افکار دکتر شریعتی و علامه اقبال میباشد.

رساله مورد نظر سعی و تلاشی است تا آثار دکتر علی شریعتی نقد و بررسی گردد. در جهان، علی شریعتی را با عناوین جامعه شناس مذهبی، فعال سیاسی و "معلم انقلاب" می شناسند. اما میتوان گفت که در دست نوشته های عمدتاً فراموش شده وی، ما شاهد همه وجه و بُعد عرفانی او نیز هستیم از این رو حاصل چنین بررسی تعیین نمودن جایگاه ادبی دکتر شریعتی است. وی در آثار خود سه موضوع را به عنوان حیطه های بحث مطرح می کند. یعنی جامعه شناسی، اسلامیات و کوپریات. و بحث درین رساله موضوع سوم است که بیشتر جنبه ادبی دارد.

به اتمام رسانیدن این پژوهش در چندین نشست با مرحوم دکتر اعوان که تشویق و تمجید در سالیان چند نمودند، منعکس است. این موفقیت را در درجه اول مرهون اساتید، برادرانم و دوستان صمیمم ام و فامیل ام میدانم که با کمال صمیمیت و توجه و لطف به معاونت و همکاری و ارسال نمودن مقالات و کتب و آثار ادبی، بنده را در این مورد که يك کار صعب را به دوش داشتم، یاری نمودند. درین جا فرصت را مغتنم شمرده، صمیمانه ترین مراتب تشکر و سپاس خود را تقدیم شان می دارم. و همچنین

از تمام دوستان و همکاران دست اندر کار که خبر، اطلاع و یا همکاری کتاب و سندی از شریعتی در دست داشته تقدیم بنده کردند و جهت تکمیل این تز و پیرایش آن به نحوی، همکاری فرمودند، يك جهان سپاس و قدر دانی میکنم۔ بویژه از استادِ رهنما سرکار خانم دکتر نصرت جهان ختک، از دکتر شفقت جهان و دکتر سید مقصود احمد و بالاخص از دکتر علی کمیل قزلباش که کتاب ”دفترهای سبز“ را به بنده معرفی نمودند و دیگر اساتیدی که یآوری و تشویق نمودند از ایشان ممنونم۔ همچنین از آقای رئیس احمد مغل سپاس گزارم که در ویرایش رساله همت بذل نمودند۔ هم چنین از آقای سید محمد ذاکری سرپرست خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پشاور بی نهایت سپاس گزارم که در چاپ این رساله کمک کردند۔ از سرکار خانم فاطمه موسوی پور مہرام و خواهرشان يك جهان سپاس گزارم که لطف فرمودند و کتاب های که در تحقیق نیاز بود از ایران آوردند۔

در پایان، توقع دارم خوانندگان نکته، سنج، نقایص این رساله را به دیده اغماض بنگرند و با رهنمایی های منتقدانه ی خود بنده را یاری کنند و لغزشهای احتمالی و نا خواسته را هم ببخشند۔ امید است این رساله کمکی به جستجوگران فکر و اندیشه و شخصیت دکتر علی شریعتی بکند و از خوانندگان گرامی استدعا ست با یاد آوری خطاها و اشتباهات منت نهند۔ چه آنکه آدمی در هر پایه ی که باشد از لغزش و سهو و نسیان بر کنار نیست و بقول شاعر۔

گناه آید ز کیهان دیده پیران خطا آید ز داننده دیران
دو نده باره هم در سر در آید بر نده تیغ هم گاهی کندی نماید

یوسف حسین

استادِ گروه زبان و ادبیات اردو و فارسی

دانشگاه پشاور - پاکستان

بخش اول : معرفی دکتر علی شریعتی

فصل اول: چشم انداز مختصری به زندگی دکتر علی شریعتی

تولد و کودکی: دوم آذرماه سال ۱۳۱۲ هجری شمسی برابر با ۲۳ نوامبر سال ۱۹۳۳ میلادی بود، در خانه، استاد محمد تقی شریعتی در روستای کاهک، که یکی از توابع سبزوار در کویر واقع است، کودکی پای به جهان نهاد که مقدر بود در سر نوشت انقلاب اسلامی ایران و در سر نوشت دانشمندان جهان اسلام نقش بی مانند ایفا کند. پدرش یکی از علمای خراسان و از بنیانگذاران جنبش نوین اسلامی بوده. تبارش از يك سو، همه عالمان دین بودند و از سوی دیگر به خانواده ای تعلق داشت که عرفان و فلسفه اسلامی از چندین پشت برایشان به ارث مانده بود. این کودک علی نام داشت که اسم خانوادگی وی در آغاز مزینانی بود و بعداً اسم خانوادگی اش را شریعتی انتخاب کرد. روستای تولد وی را پروفسور دانشگاه پیشاور پاکستان دکتر ظهور احمد اعوان که دانشمند معروف و یکی از مداحان دکتر علی شریعتی محسوب می شود، در کتابش "مزینان" نوشته است. [۱] در صورتیکه زادگاه اصلی وی دهکده کاهک بوده است که این یکی از دهکده های کویر است و مربوط به روستای مزینان می باشد. شریعتی در همین روستا بدنیا آمده و بعداً به مزینان تشریف آورده. دکتر عیسی در کتاب حیات و اندیشه دکتر شریعتی می نویسد، شریعتی در مزینان يك روستای سنتی کوچک کنار کویر در نزدیکی مشهد دیده به جهان گشود. [۲]

دکتر قاسمی، یکی از نویسندگان ایرانی تاریخ تولد وی را ماه دسامبر سال ۱۹۳۲ میلادی نوشته که با ذکر فوق مغایرت دارد. [۳] سید محمد موسی رضوی، شریعتی شناس معروف پاکستان نیز در کتاب خود جایگاه تولد شریعتی را مزینان نوشته ولی قول پوران شریعتی که همسر شریعتی است از همه معتبر تر است و استناد دارد. طبق گذرنامه، دکتر علی شریعتی، سال تولد وی دوم آذرماه سال ۱۳۱۲ ش است. بعد از تولدش، زادگاه اصلی اش را یعنی کاهک را ترك کرده به محلی موسوم به مزینان آمده. مزینان یکی از روستاهای دور دست اهالی سبزوار می باشد که در کرانه شنزار کویر واقع است. این همان روستایی است که علی در ایام ابتدائی همراه اسم خود مزینانی می نوشت و در گذر نامه اش نیز به جای شریعتی، اسم خانوادگی اش مزینانی نوشته است. مزینان نیز یکی از روستای کویر است که در وسط خراسان و ری واقع است که مربوط به اهالی سبزوار می باشد. در کتاب حدود العالم که تالیف سال ۳۷۲ ه و متعلق به دوران آل فریغون هست و در آن وصف زمین و نواحی و بلاد مختلف ذکر گردیده، این روستا چنین توصیف شده است. "مزینان شهرکی است خرد بر راه ری و اندر وی کشت و زرع بسیار است. -- این يك روستای سر سبز سبزوار است که در کرانه کویر واقع است". [۴]

در کتاب "تاریخ بیهقی" ذکر این قریه به چشم می خورد و مصنف تاریخ بیهقی در کتاب خویش این

دیوار را یکی از دوازده ربع بیهق می‌شمرد و هنگامیکه وی از ادیبی فاضل به نام ابو سعد اسعد بن محمد المزیانی که اشعاری در مورد امام محمد بن حمویه سروده است، نام می‌برد در مورد نام ابو سعد المزیانی می‌نویسد: "این شاعر منسوب است به مزینان، یکی از ارباع بیهق" [۵]

وصف این روستا در بسیاری از کتب معتبر تاریخ ذکر گردیده است و شاید در قدیم یکی از روستاهای معروف ایران زمین بوده است. و در کتب تاریخی این نه به عنوان يك روستا بلکه به عنوان يك ریاست شناخته شده است. درین دیار مردان شهر بر خاسته و بر صحنه گیتی پهناور اسم خود را ثبت کردند. در کتاب تاریخ بیهق ذکر این روستا و بیت حکام مزینان این چنین آمده است: "ابو علی حسن بن العباس مروزی بود که در مزینان متوطن شد و سلطان محمود بن سبکگین ریاست مزینان بوی داد. درین جما مردان هنر مند و با مروت حضور داشتند" [۶] مزینان یکی از اهالی سبزوار است که در جنوب مسیر مشهد و تهران موقعیت دارد. توصیف این روستا را شریعتی در اثر "هبوط در کویر" بیان کرده است و آن را یکی از روستاهای خشک و گرم ایران محسوب کرده است. و اهالی این روستا را مردم پُر رمز یعنی مردمی که رمز طبیعت را بهتر درک کرده اند خوانده است.

اگر بخواهیم به پیشینه خانوادگی وی پی ببریم باید افراد یکه در خانواده وی شهرت فراوانی داشتند درك کنیم. در پیشینه خانوادگی شریعتی افرادی چون قربان علی، استاد محمد تقی شریعتی و شیخ محمود همه به نوبه خود اشخاص سرشناس، علمی، مردمی، عالمان دین و افراد فعال جامعه بودند. پدر پدر بزرگ شریعتی قربان علی معروف به آخوند حکیم يك فیلسوف و فقیه بود که در مدارس قدیم بستخارا، سبزوار و مشهد کسب تحصیل کرده و یکی از شاگردان معروف حکیم اسرار، حاج ملا هادی سبزواری بود. اجداد وی از شلوغ شهر دور مانده در فضای اطمینان بخش ده زندگی را ترجیح داده به ترویج علم و حکمت ادامه دادند. در میان اینها پدر شریعتی در خراسان در فعالیتهای سیاسی نیز دست داشت و از اجدادش شخصیتی بنام شیخ محمود يك مرد خدا رسیده و منزوی و با تقوی بود، که وصف شان را پوران شریعتی چنین توصیف می‌کند: "اجداد شریعتی همه از عالمان دین بودند. ملا قربانعلی، شیخ محمود و استاد محمد تقی شریعتی، هر يك به نوبه خود عالم مذهبی بوده و میل گریز از دنیا و متعلقات آن، از وجوه مشترك شان بوده است" [۷]

در خانواده شریعتی تنها کسی که در تربیت و رشد فکری او اندر کار بود، پدر فقید وی استاد تقی شریعتی بود که یکی از دانشمندان و عالمان آن زمان محسوب می‌شود در سازمان های سیاسی نیز دست اندر کار بود. پدر بزرگ وی در دوران مشروطیت در سپهسالار درس فلسفه می‌داد و بعد از مدتی به روستا برگشت. این مرد نزد شریعتی شخصیتی بود که بیشتر معلم روحانی بود. پدرش استاد تقی شریعتی وی را تربیت روحانی و اخلاقی کرد و مائل به ذوق مطالعه و نوشتن کرد. این مرد یکی از افراد سرشناس مشهد بود که برای ترویج تعلیمات و ارزش های اسلامی می‌کوشید. چون ولادت وی

در خانه ای علم و دانش شده بود، تعلیمات ابتدایی را در خانه نزد پدرش آموخت. پدر شریعتی نخستین معمار روح وی بود و همان بود که شریعتی را وادار نمود تا فکر کند و هنر فکر کردن و زیستن را بیاموزد. رشد فکری اش در خانه به کمک پدر فقیدش به کمال رسید. شریعتی در بیشتر موارد و بخصوص در کتاب کویر از پدر بزرگ خود نام می برد و آنها که رجال منزوی بودند و به علایق دنیوی سر و کاری نداشتند در کنج کویر مقیم شدند و زندگی را در انزوا سپری نمودند. شریعتی در کتاب "هبوط در کویر" از این گونه اشخاص توصیف و تمجید می کند و در تعمیر شخصیت خویش کردار اینها را خیلی کار گر و مهم تلقی می کند. در کتاب فوق الذکر در جاییکه ذکر قناتی ها می آید و آن مرد سیاه رنگ و خشك پوست و نحیف که به شریعتی اسرار زیست را آموخته بود از روستا و از همان کویر است که زادگاه شریعتی بوده است. شریعتی در محیط فقر و در تماس با ستم دیدگان و استثمار شدگان، و در شرایط سخت زندگی بزرگ شد. و کودکی اش را نیز در میان توده ای گذرانید که در خیلی شرایط بدی زجر کشیده و این فلک زده ها و محرومین در فقر ناامیدی و یاس غوطه می خوردند. وضع حال این روستا را خود شریعتی چنین توصیف کرده است: "روستای محبوب من! ای گرسنه، زنده پوش مغموم که بر حاشیه خشك و تشنه کویر افتاده ای، ای نجیب زاده، بزرگوار ی که قربانی ستم ایامی و رنجور فقر و محکوم و یرانی و فراموشی و شرف تبار و شکوه تاریخت مستمندی را بر تو روا نمیدارد، ای کوه و کویر و ارگ و بازار و مدرسه و رباط و سر چشمه و قبرستانی که همه از اجداد من سخن میگویند و یادگار عصمت اعصارید، اعصار سرشار از ایمان و لبریز از آرامش و یقین و طهارتی که در زیر قساوت خوب می پرورند، برای همیشه ملغون شدند و عصری آمد که خورشیدش از مغرب مینابد و اشعه سیاهش همچون چنگال هول آور دیو بر سر زمین اهورائی ماسایه افکنده است و قنديل هائی را که در آن عصیر زیتون شرقی میسوخت و از آن خدا تابان بود خاموش کردای در و دیوارهای شکسته، خانه های گلین، مزرعه های غبار گرفته و کوچه باغهای اندوهبار همیشه پائیزی و شما مردم نیرومند و هوشیار و مغروری که اینک گرسنگی آواره تان کرده است و به بردگی شهرهای روسپی خسب تهران و گرگان و -- تان برده است!" [۸]

زادگاه شریعتی سرزمینی است که جز باد خشن چیزی نمی وزد. جز گز و تاق (دو نوع گیاهی که مخصوص دشت کویر لوت است) هیچ علفی و گیاهی نمی روید. درین روستا که قهر طبیعت هر روز بر چهره اهالی این منطقه سیلی می زند، مردمش با جبر طبیعت دست به گریبان اند و چنین حیات خویش را سپری می کنند. کویر اسیر فقر و مقهور طبیعت است. کویر خشن و بی رحم با آفتاب سوزان که در زمینش گیاه های گز و تاق می روید. در مورد این منطقه شریعتی در یکی از مقالاتش در کتاب کویر در باب "کویری که بصورت جغرافیا ظاهر شد" می نویسد: "-- و کویر خودش انتهای زمین است، پایان سرزمین حیات است، در کویر گوئی به مرز عالم دیگر نزدیک می شویم و از آنست مساورالمطبیعه را که همواره فلسفه از آن سخن میگوید و مذهب بران می خوانند در کویر به چشم میتوان

دید، می‌توان احساس کرد-“ [۹] در همین روستای ساده و سرشار طبیعت پدر شریعتی می‌زیست و يك زندگی ساده و بدون هرج و مرج راسپری می‌کردند- خانواده شریعتی يك خانواده با سواد، دین‌دار و متدین بود و پدرش هم که در آن روزگار در جامعه و در بین توده شهرتی فراوانی داشت- مردم پدر وی را یکی از تجدد خواهان و اصلاح گران جامعه می‌گماشتند- شریعتی بیشتر از پدر خود نام نبرده بلکه اجداد خود را بیشتر توصیف کرده است- در کتاب ” گفتگوهای تنهایی “ یکی از اعتراضات همین بوده که چرا شریعتی از پدرش سخن نمی‌گوید و همیشه از کسانی توصیف و تمجید می‌کند که با مردم سروکاری نداشته‌اند و در اجتماع نیز هیچ‌رولی را ایفا نکرده‌اند- راجع به همین اعتراضات دکتر علی شریعتی می‌نویسد: ” در نوشته کویر شما با آن دقت از اجداد و حتی علامه بهمن آبادی دائی جد بزرگتان حرف زده‌اید اما به نام پدرتان که رسیده‌اید به جاهای دیگری رفته‌اید- حتی از عمویتان دو سه سطر یاد کرده‌اید و در باره پدرتان که شخصیتی معروف و بخصوص از نظر اجتماعی وی يك صاحب مکتب و مصلح فکری و اجتماعی بزرگ است و بنیانگذار راه و رسم نوینی در عصر ما که خود شما هم به عقیده من تربیت شده و لااقل ورزیده این مکتب هستید- ما بیشتر انتظار داشتیم که از او حرف بزنید بخصوص شما باید از او حرف بزنید- به هر حال شناختن وی بیشتر ضرورت دارد تا شناختن مردان منزوی بی که بدون اینکه کاری کنند و اثری بگذارند زندگی را گذارند و امروز هم در میان مانده‌اند“ [۱۰] چونکه این گونه اشخاص در تربیت شریعتی مستقیماً دست اندر کار نبوده‌اند بلکه شریعتی افتخار دارد که اجدادش وابسته به فکری بودند و از سرچشمه بزرگ و غنای عرفان اسلامی سرشار بوده‌اند و شریعتی نیز یکی از آن نوه‌های با خلف آن‌ها می‌باشد و راهی را که آنها پیمودند وی نیز خواهد پیمود-

بدین ترتیب طفل نوزاد دوم آذر ماه سال ۱۳۱۲ ش تنها به خانواده خود و جامعه درونی خود که در آن رشد و نمو کرد و باتوسعه بی سابقه بهره‌مند گردید متعلق نبود، بلکه به جامعه بشریت و شرق علی‌العموم تعلق داشت- او بود که قبل از وقوع پیوستن انقلاب اسلامی در ایران زمینه را برای انقلاب آماده کرد- توسط ایجاد رشد فکری در جوانان انقلاب را به ثمر نشاند و نژاد نوین را پیام تازه با امید و ایجاب رسانید- برای شناخت و ارزیابی این چهره تابناک روشن فکر ایران زمین وقایع آن زمانی که وی متولد شدند جا بیان می‌گردد- در سالی که شریعتی متولد شد، هفت سال به آغاز جنگ جهانی دوم مانده بود- در آن روزگار رضا شاه پهلوی شهنشاه ایران بود- و در آن روزها ایران داشت به سرعت راه‌های پیشرفت اقتصادی را طی می‌کرد- راه‌های نوین برای ادامه تحصیلات عالی در اروپا برای دانشجویان ایرانی باز گردیده و عده‌ای از دانشجویان ایرانی به اروپا و کشورهای غربی و بیشتر به فرانسه می‌رفتند و کسب تحصیل می‌کردند- در ابتداء شریعتی نزد پدرش در سهای ابتدائی را می‌خواند- در آغاز وضع زندگی شریعتی و ادامه تحصیلاتش مانند کودکان دیگر ادامه داشت و هیچ اثر مافوق در وی دیده نمی‌شد-

در سال ۱۳۱۹ هجری شمسی پدر شریعتی که به مشهد آمده بود و شریعتی در سن هفت سالگی به دبستانی رفت که موسوم به دبستان "ابن یمن" یاد می شد و در مشهد واقع بود. ولی تا مدتی به دلیل بحران های سیاسی دوره رضا شاه، شریعتی با پدرش برای مدتی به روستای مزینان برگشت و در مکتب روستایی اش شخصیتی بنام شیخ عبدالله درس کتاب معراج السعاده، ملا ترقی میداد که در هنگام درس و تدریس در بیشتر موارد این شیخ مورد نقد و ایراد شریعتی قرار می گرفت. بعد از بهبود اوضاع استاد تقی شریعتی با خانواده اش دوباره به مشهد برگشت و پدرش را دوباره وارد دبستان ابن یمن کرد.

زمانیکه که دکتر علی شریعتی پا به عرصه جوانی نهاد، این دوره شامل ۲۲ سال زندگی اوست، شامل گذشت زمان گوناگون و تغیر مختلف النوع بود. در مشهد هم خانواده شریعتی با تیپ مردم شهری نه سازیده بلکه قبیله روستایی را حفظ کرده يك خانواده روستائی بود در خانه پرند هار انگهداری می کردند و شریعتی نیز در ایام کودکی کبوتر بازی و شنا و الاغ سواری می کرد. و قتیکه شریعتی در تعطیلات به روستای مزینان و کاهک بر می گشت با بچه های ده کبوتر بازی می کرد و این تفریح را خیلی دوست داشت. [۱۱] وی در کودکی مانند کودکان دیگر يك كودك عادی بود. مانند دیگران به مدرسه می رفت و مراحل درسی خود را حسب معمول طے نمود. شریعتی دارای يك ذهن خلاق بود و همین خلاقیت او را در مدت کوتاه به مقامی رساند که خیلی ها بعد از مدت زیاد و کاوشهای بی پایان بدست می آورند. دکتر علی شریعتی پس از تکمیل مرحله دبستان و فارغ شدن از مدرسه، ابن یمن در سن سیزده سالگی به دبیرستان فردوسی رفت. [۱۲] در این ایام تحصیلات وی علاوه بر کتاب های درسی بعضی از کتابهای ادبیات خارجی را نیز مطالعه می کرد و همین ادبیات خارجی بود که فکری را بسوی فلسفه و دانش جهان نو کشاند. شریعتی به فلسفه نیز می اندیشید. نخستین آثاری را که وی در روزهای نخستین تحصیلات خویش خواند کتاب "پینوایان" از ویکتور هوگو بود. علاوه بر آن افکار مترلینگ و اما طول فرانس را نیز با علاقه بسیار می خواند و ما شاهد آن هستیم که در اغلب جاها هنگامیکه سخن از فلسفه غرب می راند در بیشتر موارد نظر مترلینگ را نقل می کند. در بیشتر مواقع از فکر همین دو دانشمند بزرگ صحبت می کند. بعداً شریعتی به عرفان اسلامی گرایش نمود. در نخستین مرحله وی کلمات صوفیاء و عرفای بزرگ جهان اسلام را جمع آوری کرد. که عبارت اند از جنید، عین القضات همدانی و حسین بن منصور حلاج و غیره.

در کتاب مخاطب های آشنا یاد داشتی را که نوشته: "به صحرا شدم، عشق باریده بود و زمین تر شده، و چنان که پای مرد به گلزار فرو شود، پای من به عشق فرو می شد." [۱۳] مربوط به همان یاد داشتهای زمان نوجوانی وی است، و این قول از ملك دینار است. از يك سوتاء ملات فلسفی و اندیشه های عرفانی و از سوی دیگر عقیده موروثی که از خانواده، کشور و محیط برایش به ارث مانده بود، در سن سیزده سالگی دچار بحران عمیق فلسفی، عرفانی و دینی شده بود که بعداً بقول خودش "مغز

بزرگی مانند مترلینگ را از پای در آورده بود-“ [۱۴] در ضمن شخصیت سازی دکتر شریعتی افرادی که دست اندر کار بودند و شریعتی از آنها بیشتر نام برده، آن پیش کسوتانی هستند که در تشکیل شخصیت و ساختمان فکری شریعتی و “شریعتی ایدئولوگ” سهم داشتند. این شخصیات تاریخی مشتمل اند بر علامه اقبال لاهوری، سید جمال الدین افغانی و سید قطب. این سه شخصیت مهم جهان اسلام راههای پرتأثیری را برای دکتر گشودند.

در ساختمان فکری شریعتی نخستین کسی که راه تازه را به قلب و مغزش گشود، پدرش استاد محمد تقی شریعتی بود که دریچه مذهب و ایمان را برایش گشود. بعد از وی تحت تأثیر افکار و اندیشه مهندس مهدی بازرگان، طالقانی و ابوالحسن فروغی قرار گرفت. وی با مطالعه فلسفه، “نیستی و پوچی” به آثار و نوشتارهای مترلینگ، صادق هدایت، یونسکو و نویسنده یاسیت اندیش فرانسه کاملاً نیز راه یافت. همچنین برای مطالعه و سیر دنیای هستی وی خیلی از نویسندگان معاصر خود را خواند. وی عرفان را از مولانا جلال الدین رومی، بوسعید و عین القضات همدانی آموخت. رابطه علم و مذهب را از پلانک و انشتین آموخت. دکتر مصدق را رهبر خویش می گماشت و نویسندگان زیادی در افکار و اندیشه های وی تأثیر گذاشته بودند که شامل اند بر نویسنده عربی جودة السحار مصنف ابوذر سوسیالیست خدا پرست، لوتی ماسینیون فرانسوی مصنف کتابهای سلمان پاک، حلاج و غیره و همچنین گروپیچ و کارل مارکس که هر کدام از اینها در شناخت جامعه شناسی شریعتی تأثیر گذار بودند. ژان پال سارتر راه اگزیستانسیالیسم (وجودیت) را به وی آموخت.

ذوق مطالعه و علاقه مندی با عرفان و فلسفه باعث شد که دریچه های روشن و تازه ای را در ذهنش باز کند و عواطف حساسی را در قلبش ایجاد بکند. خود او می گوید که سرشتش را با فلسفه، حکمت و عرفان عجین کرده اند. بقول وی فلسفه را از دیگران و کتابها نیاموخته است بلکه در زن های وی رسوخ یافته است. از اجنادش به ارث برده است. وی در آغاز کتاب گفتگوهای تنهایی در باره خود ابراز نظر کرده می گوید که وی از کودکی میل به تنهایی، سکوت، با خود حرف زدن و فکر کردن داریم بوده و بقول خودش “خارج العاده” بوده است. دکتر شریعتی زمانی با فلسفه آشنا شد که پدرش بیشتر کتابهای فلسفی را مطالعه میکرد و يك اثر فیلسوف معروف غرب میترلینگ به نام “اندیشه های مغز بزرگ” ترجمه ذبیح الله منصوری پیش او بود که در آغاز کتاب جمله ای نوشته بود که “وقتی شمع را پُف می کنیم شعله اش کجای می رود؟” با همین يك جمله دریچه های مغز وی افتتاح شد و بعد از آن افتاد توی اندیشیدن مطلق و فلسفه. در طول حیات خویش وی دچار چندین عواطف بود. در منزل عشق بود و عرفان، که با بحران روحی و حیرت فلسفی آغاز شد. از میراث “صوفیان خراسان گرفته تا آثار نیهایلیست ها و “اگزیستانسیالیست” های اروپا، همه در این اضطراب ها و واهمه های درونی شریعتی نقش داشتند. در آغاز میل با آثار مولانا، ملك دینار، حلاج و اشخاص معتبر و بزرگ اسلامی داشت. طوری که از آثار دوره ابتدائی حیات وی معلوم میشود که ابوذر، خرمولانا در حساسیت

روحی شریعتی دست اندر کار بودند.

هنگامیکه شریعتی يك جوان و دانش آموز بود، در آن روزها نهضت مقاومت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق اوج می گرفت. این نهضتی بود که بیشتر روشن فکران و میهن پرستان آن زمان طرفدار آن بوده از پالیسی های دکتر مصدق پشتیبانی می کردند. ملی ساختن نفت یکی از برنامه ریزی های این نهضت بود. در سال ۱۳۲۲ شمسی گروهی از جوانان به رهبری فکری دانشمند محمد نخشب يك مکتب فکری جدیدی را موسوم به "نهضت خدا پرستان" بنیان گذاری کردند. نهضت خدا پرستان سوسیالیست گروهی بود که بطور مخفی در سالهای ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ در تهران تشکیل یافته بود. این نهضت بدست جوانان پُر شور تجدد خواه پایه ریزی شده بود، ضمن اعتقاد بر خدا از نظر اقتصادی سیستم سوسیالیسم اسلامی را برای جامعه لازم می دانستند. و به يك حرکت انقلابی که همگی ارزشهای منحل جامعه را دگرگون سازد و اجتماع نوینی بر پایه ارزشهای توحیدی بنا نهد و شیوه کار آنها مخفی بود و در آغاز به مبارزات ایدئولوژیک و در کار تربیت کادر های خود بودند. دران ایام نهضت ملی دکتر مصدق اوج می گرفت و شریعتی در سال دوم دانشسرا بود. این سازمان نهضت خدا پرستان که دران بیشتر جوانان و میهن پرستان سهم و عضویت داشتند به علت عدم فعالیتهای علنی در سیاست و توجه به خود سازی شهرت بسزای را در قلیل مدت بدست آورد. شریعتی چون با این گروه رابطه فکری داشت او هم با جمعی از دوستان به این نهضت پیوست. در روزگار شریعتی چندین احزاب سیاسی دست اندر کار بودند. این سازمان ها شامل اند پر حزب ملی ایران، جمعیت خدا پرستان سوسیالیست، حزب ملت ایران، حزب زحمت کشان ملت ایران، و حزب توده. موخر الذکر فعال ترین نهضتی در دانشکده ها و مدارس بود. در سالهای ۱۳۲۸ ش تا ۱۳۳۰ ش پدر شریعتی در جنبش استقلال طلبانه توده ایران سهم گرفته از سوی مردم عضو مجلس کاندید شد ولی دسیسه ها ایجاد شد و نگذاشتند استاد محمد تقی به مجلس وارد شود. استاد محمد تقی شریعتی با مصدق درین هنگام در رابطه بود و تنش و بحرانی که بین شاه و حواریون وی و بین دکتر مصدق و هوا خواهان وی ایجاد گردیده بود در روز به روز تیره تر می شد. در مبارزات ملی شدن نفت بیشتر اعضای نهضت خدا پرستان به سوی نهضت مصدق گرایش پیدا کردند و بعضی ها که ماندند آنها جدا شده به رهبری مرحوم نخشب "حزب مردم ایران" را تاسیس کردند. این دوره مبارزترین دوره سیاسی ایران است که دران تحولات دگرگونی به چشم می خورد. احزاب تشکیل می شوند و سازمان های مخفی اسلامی، ملی و سوسیالیستی نیز سر می زنند. درین دوره که مصدق به نخست وزیری رسید نفت ایران را ملی کرد و نفت خوران را از ایران بیرون راند. همه امید های مردم ایران در دکتر مصدق تبلور یافت. آمریکا و انگلیس برای از بین بردن مصدق هم دست میشوند و سعی می کنند زمانداری مصدق را از بین ببرند. در این مدت که معضله ملی شدن نفت اوج میگیرد و بالاخره سبب آن شد که دکتر مصدق از وزارت معزول گردد. این تنش ها بالاخره به انتها رسید و مصدق معزول گردید.

دوره تحصیلات و خدمات: شریعتی در آغاز این دوره پُر هیاهوی سیاسی، با هیچ نهضتی و حزب سیاسی سروکاری نداشت و نه پرچم کدام حزبی را به دوش کشید، بلکه غرق کتاب خواندن و اندیشیدن بود ولی هنگامیکه با دوستانش وارد صحنه سیاسی شد و با حزب خدایرستان پیوست پس از آن با سیاست سروکار پیدا کرد. قبل ازین وی با این گونه مشاغل سروکاری نداشت و بقول خودش: "من در آغاز نهضت سیاسی نبودم، غرق کتاب و تصوف بودم و اندیشیدن عقلی - و نسل بیدار همزمان من پیشرو تر از من بود و بیدار تر، و زودتر از من آتش (نه پرتی) خود آگاهی در درونش تابیده بود و در آن حال که آنان (همه کس) استبداد و استعمار و خفقان و اسارت و تاریخ و آینده و سر نوشت و سرشت خویش را و مملکت خویش را احساس کرده بودند و بر آشفته بودند، من غرق در هوای دیگری بودم و در آسمان ها سکونت داشتم" - [۱۵]

در دوران تحصیلاتش علاوه بر مشاغل درسی و علمی اش، پس از آن هنگامیکه شریعتی روی صحنه آمد در سال ۱۳۳۱ ش برای نخستین بار با حکومت رضا شاه پهلوی رو برو شد و طرفداری خود را از حکومت ملی نشان داد و از برنامه ریزی های ملی گرانه دکتر مصدق پشتیبانی خود را اعلام کرد که در اثر آن وی بازداشت شد. این واقعه چنان پیش آمد که شرکت و چاه های نفتی ایران در دست انگلیس ها بود و آنها از آن بهره می بُردند، قوام السلطنه نسبت به ملی کردن نفت بی اعتنائی ورزید که در پاسخ خشم عمومی را بر پا ساخت شورشی علیه قوام السلطنه در خیابان های مشهد بوقوع پیوست. در اثر این تظاهرات و راه پیمایی ها زد و خورد بین طرفداران مصدق و دولت رُخ داد که منجر به کشته شدن ۲۷ تن شد. قوام السلطنه معزول گردید و دکتر محمد مصدق به نخست وزیری منصوب گردید. باز داشت شریعتی هم در همان روز های آخرین دولت قوام السلطنه بوقوع پیوست. که بعد از روی کار آمدن مصدق عفو عمومی اعلام گردید و این نخستین ورود عملی وی به دنیای سیاست بود. [۱۶] درین دوره هرج و مرج سیاسی و بحرانی شدن اوضاع داخلی کشور، شریعتی با قلب حساسی که داشت اوضاع وخیم کشور خود را به شدت احساس می کرد و در تلاش راهی بود که ملتش را به ساحل نجات برساند. در نیمه سده بیستم میلادی و به صحنه آمدن رضا شاه پهلوی، کشور ایران با دگرگونی های نسبتاً چشمگیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فکری رو به رو شد. از يك سو از کشور همسایه شمال ایران صدای حقوق کارگران و زحمت کشان بلند شد و از سوی دیگر صدا و رنگهای تمدن و فرهنگ غربی در ایران پخش شد که آهسته آهسته جامعه و افکار املی ایران را از داخل می مکید. همراه با تکنولوژی غربی روش و افکار غربی نیز در جامعه ایران نفوذ پیدا کرد و در قشر جامعه راه کشود، شیوه های زندگی اروپایی زمینه های جلوه گری یافتند. پدیده های فرهنگی مغرب زمین رخ نمودند. در لابلای این دگرگونی ها، روحانیت نیز رنگ دیگری به خود گرفته بود. يك طبقه خاصي که داشتند به سر خود عمامه می بستند و قبای سیاه را در بر داشتند، به مسائل و موضوعات دینی تسلط داشتند و هیچ نمی خواستند کسی در این حرفه بدون لباس مخصوص وارد شود و یا در

افکار اصلی آنها شگافی ایجاد کند. شریعتی همراه با این گونه رغبت های سیاسی اش هنگامیکه در سال نهم وارد دانشسرای مقدماتی شد و بعد از دو سال با تعهد این که تا مدت پنج سال در بخش فرهنگ خدمت کند و پس از دانشسرای فارغ التحصیل در مضافات مشهد در یکی از مدارس به آموزگاری پردازد. درین پنج سال وی موفق به اخذ دیپلم ولیسانس گردید.

نخستین کتاب و نخستین ترجمه: استاد حمودة السحمار نویسنده معروف کشور مصر، زندگی پر مبارزه حضرت ابوذر غفاری را به شکل سحر انگیز در يك كتاب بیان نموده و در آن روزگار که شریعتی در کلاس پنجم دانشسرا بود. پدرش استاد محمد تقی شریعتی این کتاب که زبان عربی را داشت ترجمه می کرد. کتاب مذکور را رئیس کتاب خانه فرهنگ به تقی شریعتی آورد تا آن را ترجمه کند ولی در اثر علالت محمد تقی نتوانست ترجمه را ادامه دهد فقط مقدمه و این کتاب را استاد تقی شریعتی ترجمه کرد. بعداً به علی شریعتی پیشنهاد کرد تا این کتاب را ترجمه کند، شریعتی با همکاری پدر خود این کتاب را به فارسی ترجمه کرد که کانون نشر حقایق اسلام مشهد انتشار داد. گروه "کانون نشر حقایق اسلامی" که استاد محمد تقی شریعتی مؤسس آن بود و با جنبش اسلامی نیز همبستگی داشت و پول هزینه اش را نیز همین جنبش تهیه می کرد در ترویج و نشر افکار شریعتی نقش مهمی را ایفاء کرد. این نخستین کتابی بود که شریعتی داشت ترجمه می کرد چون با این کتاب و با شخصیت این داستان کتاب يك گونه عقیده و هم بستگی فکری هم داشت لذا ترجمه را به نحوه احسن انجام داد.

حضرت ابوذر غفاری شخصیتی است که هزار و چهار صد سال قبل در صحرای تفتیده عرب (ربزه) می زیست و برای آزادی، برابری و برادری بشریت صدای احتجاج را بلند کرد و علیه خلیفه وقت قیام کرد. در تاریخ اسلام حضرت ابوذر غفاری به عنوان يك الگوی عدالت و برابری در مقابل ذخیره اندوزان و خمر پول همان نمایان بود. سعی و تلاش وی برای ایجاد يك جامعه و سیالیتی بود. ولی دستگاه حاکم راه های وی را مسدود نموده وی را به صحرای ربذه تبعید نمود و در همان جا وی همراه با دخترش به خالق حقیقی پیوست. شریعتی يك گونه عشق و عاطفه زیادی با این شخصیت والا رتبه داشت و هنگامیکه نام وی را به زبان می آورد يك نوع هیجان در روش گفتارش ایجاد می گردید. در آینده، وی يك تیاتر تحت عنوان "يك بار دیگر ابوذر" نوشت که ذکر آن در ابواب آتی خواهد آمد. امروزه اغلب خوانندگان شریعتی فکر می کنند که کتاب ابوذر اثر شریعتی است و گمان می رود که تخلیق خود شریعتی است ولی این مجموعه آثار سوم شریعتی در واقع اثر يك نویسنده مصری است که به فرمان پدرش آن را به فارسی ترجمه کرده است. در همین کتاب يك معرفی نمایش نامه موسوم به "يك بار دیگر ابوذر" نیز وجود دارد که متعلق به نوشته خود شریعتی میباشد.

در سال ۱۳۳۱ش تحصیلات شریعتی به پایان رسید و پس از فراغت وی فرصتی را بدست آورد تا مدتی

در مدرسه کاتب پور احمد آباد به تدریس پرداخته درین زمان وی به فعالیت های سیاسی خود هم ادامه داد و در انجمن اسلامی دانش آموزان سخنرانی می کرد. سخنرانی وی را "کانون نشر حقایق اسلامی" به چاپ می رسانید و در همان زمان وی کتابی نوشت که موسوم به "مکتب واسطه" است. در نوشتن این کتاب افکار آشتیانی شریعتی را تحت تاثیر گذاشته بود که درین کتاب نیز از کتاب "آینده آل بشر" تألیف آشتیانی خیلی متأثر بوده است، و از آن جا بجا بهره برده است. باید یاد آور شد که این گروه "کانون نشر حقایق اسلامی" را در سال ۱۳۲۳ ش گروهی از علاقه مندان که با اندیشه های استاد محمدتقی شریعتی علاقه فراوانی داشتند، تاسیس کردند هدف این گروه طوریکه از نام آن مشخص است، یگانه تبلیغ حقایق اسلام بود. درین اداره هفته ای دو بار جلسه برگزار میشد که یک سخنرانی می بود و دومین تفسیر. درین اداره همه سخنرانی ها و جلسات یک مبارزه علیه تشریفات و مراسم انحرافی شیعه بود. مبارزه ای که بدعت های رائج و انحرافات که مغایر با روح حقیقی اسلام بود و در واقعیت با تشیع اصل و واقعی هیچ ربطی نداشت، سخنرانان اهداف خویش را بر اساس منطق و تحقیق به اثبات رسانیده روح حقیقی اسلام را در جامعه اجرا می کردند. مبارزه استاد تقی شریعتی علیه تخدیر دینی و مذهبی ادامه داشت و چندین بار قشرون مذهبی که با این اداره مخالفت داشتند به این اداره حمله بردند و علنی مخالفت ورزیدند. [۱۷]

استخدام و خدمات ابتدائی: طوری که قبلاً ذکر شد که بعد از گرفتن دیپلم از دانشسرای مقدماتی شریعتی در اداره فرهنگ استخدام شد. مدتی دران جا در کارهای علمی پژوهشی و درسی مصروف بود و پس از فراغت در همان زمان از دبستان کاتب پور که در مشهد واقع بود و یکی از دبستانهای ادبی آن زمان محسوب میشد، در رشته ادبیات دیپلم را بدست آورد. در همان روزگار در کنکور حقوق شرکت کرد چون در رشته فزیک علاقه مندی زیاد نشان می داد ولی پدرش وی را ازین رشته باز داشت و او را بسوی ادبیات فارسی مائل ساخت. چون درین مورد وی صلاحیت فراوانی نشان داده بود. پدرش می دانست که اگر همین راه را وی دنبال کند در آینده جایگاه مهمی را در ادب فارسی بدست خواهد آورد.

علی شریعتی علاوه بر مشاغل تدریسی در دبستان، به نوشتن کتاب های دوره ابتدائی برای کلاسهای اول تا چهارم نیز پرداخت. این کتاب ها شامل تعلیمات دینی و اخلاقی بود که با کوشش علی شریعتی تألیف گردیده و در سال ۱۳۳۵ ش توسط انتشارات و کتابفروشی باستان مشهد به چاپ رسید و تا چندین سالی در کلاسهای ابتدائی تدریس می شد.

در مهر ماه سال ۱۳۳۴ ش در مشهد دانشکده علوم و ادبیات تاسیس شد. شریعتی که در آن ایام کارمند وزارت فرهنگ بود که فعلاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این وزارت، وزارت آموزش و پرورش نام دارد. شریعتی با چند کارمند دیگر این وزارت خانه در دانشکده علوم و ادبیات مشهد ثبت نام کردند. با دلیل شرایط قانون آنها کارمند وزارت فرهنگ دولت بودند و نمی توانستند که هر روزه به

کلاس بروند. آنها مجبور بودند بصورت مستمع در کلاسها حاضر شوند. بعد از يك مدت هنگامیکه قانون ممنوعیت کارندان برداشته شد، شریعتی توانست آسوده تر تحصیلات خود را در دانشکده مذکور به پایان برساند. در بین دانشجویان موفقیت و استعداد خداداد شریعتی نمایان بود. در همان روزها که وی تدریس خود را ادامه می داد همراه درس و تدریس به کار نوشتن کتاب "مکتب واسطه" و "ابوذر" که ذکر آن در صفحات قبلی آمده هم پرداخت و در مدت کم این دو کتاب را به چاپ رسانید. در بین شاگردان دانشکده وی يك مقام ویژه ای داشت. چون نسبت به دانشجویان دیگر صلاحیت خوب و فکر رسا داشت و نیز در فعالیتهای فرهنگی و فکری و سیاسی مستعد بود بدین وجه در بین همه دوستان نمایان بود. گاه گاه در روز نامه خراسان مقالات وی به چاپ می رسید. علاوه بر کار نوشتن و تدریس چون وی خیلی پُر کار و فعال بود در آن زمان در رادیو نیز برای يك ساعت هفته وار برنامه ادبی داشت.

شریعتی در دانشکده ادبیات مشغول انجمن ادبی دانشجویان نیز بود. در همین سالهای پر شور و شوق وی راهی یافت به خواندن شعر و شاعری و مخصوصاً راهی یافت به مطالعه آثار اخوان ثالث. وی سری از کتابهای شعری اخوان ثالث مانند آخر ارغنون (۱۳۳۰)، شاهنامه (۱۳۲۸) و کتاب زمستان (۱۳۳۵) را خواند و تحت تاثیر آن قرار گرفت. در همان سالها شریعتی خود به سرودن شعر پرداخت. وی در نخستین وهله دست به سرودن شعر نو زد. دو شعر از این دور به یادگار مانده است که نمونه شعر نخستین شریعتی بشمار می روند. آن دو اشعار "من چیستم؟" و "غریب راه" اند. این دو اشعار که در بخش شعر شریعتی ذکر خواهد شد، نمونه از ذوق و روش اسلوب شعری وی محسوب میشود. در مشهد پیرون از دانشکده نیز شریعتی در محافل ادبی شرکت فعال داشت. این باعث شد که با استادانش در خارج از دانشگاه نیز رابطه داشته باشد. یکی از استادان شریعتی مرحوم استاد احمد خراسانی بود که استاد منطق، عربی و دستور بود. این شخصیت در تشکیل شخصیت روحی و معنوی شریعتی تاثیر فراوانی داشته است. بین استاد و شاگرد يك نوع دوستی برقرار بود که این دوستی را آقای اخوان ثالث در کتاب خویش شرح داده است. [۱۸] در ایامی که شریعتی دانشجوی دانشکده ادبیات مشهد بود فعالیتهای اجتماعی وی ادامه داشت. گرچه در این زمان فعالیتهای وی رنگ و شکل مستقل و عیان ایندو لوژيك را به خود نگرفته بود و فعالیتهای سیاسی وی آب زیر گاه محسوب می شد اما در مهر ماه سال ۱۳۳۶ شمسی وی همراه پدرش و ۱۶ تن از اعضای نهضت مقاومت که در بین آنها چهره های معروف همچون طاهر احمدزاده (پدر مسعود و مجید احمدزاده که این هر دو در مبارزه جمان خود را از دست دادند)، مرحوم آسایش و چندین تن دیگر در مشهد از سوی سربازان دولت دستگیر شدند. آنها را توسط يك هواپیمای ارتشی به تهران بردند و همه را به زندان تهران انداختند. در بین این زندانیان شریعتی جوانتر از بقیه دستگیر شدگان بود و كتك و شکنجه و اذیت را خوب تحمل می کرد. سرش را تراشیدند و او را و چند تن دیگر را سخت كتك زدند و گاه و گاه او را

سخت شکنجه میدادند. دکتر شریعتی درین مدت تا هشت ماه در زندان سپری کرد. درین مدت هشت ماه از سلول كوچك و تاریك خود دریچه ای به دنیا و تاریخ گشود.

شریعتی در زندان قزل قلعه، تهران شعری را سروده که شعر رومانتيك وی محسوب می شود. این شعر در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی سروده شده است. این شعر در کتاب گفتگوهای تنهایی جلد اول در صفحه ۳۷۰ آمده است. در ابتدا که موضوع تحت عنوان "نامه پدری به فرزندش" نوشته شده در پایان این موضوع شعری را تحت عنوان "ما و ماه" آورده است که در بخش شعر در مورد آن ذکر گردیده است (رك به شعر ما و ماه، بخش شعر همین مقاله). درین شعر که در يك سلول زندان با پدرش محبوس بوده مخاطبش همان پدرش است و مراد از دست ها، همان محافظان زندان اند. "در قزل قلعه زندانی بودم؛ سخت گذشت، بعد يك زندانی دیگری را هم آوردند؛ من در بند يك زندانی بودم در بند دوم او را زندانی کردند" [۱۹]

دکتر شریعتی با همکاری و علاقه مندی با رهبرش مصدق آماده هر نوع بند و زندان بود و می خواست برای آزادی ملتش مبارزه کند و گفته که برای کسب آزادی عذاب های کشیده و خواهد کشید و خود را به استبداد نخواهد فروخت. در جایی می نویسد: "ای آزادی! چندین بار تاکنون بخاطر تو زندانی شده ام و آیا باز هم خواهم شد، در راه تو چقدر شکنجه و عذاب را پذیرا شده ام؛ با این حال (مطمئن باش) خود را به استبداد نخواهم فروخت. (بالاخره) من فرزند آزادی ام، علی استاد من و مصدق رهبر من است. پیر مردی که هفتاد سال برای آزادی سوگواری کرد" [۲۰]

ازدواج: در دی ماه سال ۱۳۳۵ شمسی هنگامیکه شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد بود، دختری بنام پوران شریعت رضوی در همان کلاس درس می خواند. این دختر مرحوم علی اکبر شریعت رضوی بود. پدرش از سلسله سادات رضوی بود که در شهر مشهد اقامت داشت. پوران در سال ۱۳۱۳ شمسی متولد شد، یعنی از شریعتی يك سال كوچك تر بود. این همان پوران بود که برادر وی آذر در شانزدهم آذر متولد شد و نیز در شانزدهم آذر به شهادت رسید و نامگذاری خیابان ۱۶ آذر نیز به همین مناسبت است. پروفیسور دکتر ظهور احمد اعوان در مورد ازدواج شریعتی چنین می گوید: "در سال ۱۹۵۷ میلادی شریعتی در دانشگاه با يك دانشجوی و هم کلاش ازدواج کرد که این دختر پوران بود و شریعتی را دوست داشت" [۲۱]

ازدواج و دوستی میان علی شریعتی و پوران چگونه صورت گرفت؟ بهتر است این داستان را از زبان خود پوران بشنویم: "اولین بر خورد من با علی شریعتی، در اوایل دی ماه سال ۱۳۳۵ ش، در کلاس درس، در دانشکده ادبیات مشهد بود. مرحوم حبیب اللهی، استاد ادبیات فارسی ما، که شاعر هم بود، روزی ضمن صحبت گفت: آیا می دانید که شما با نویسنده جوان و دانشمندی هم کلاس هستید؟ می خواهم آقای علی شریعتی مزینانی را که کتاب "ابوذر غفاری" را ترجمه کرده و همچنین "تاریخ تکامل فلسفه" را نوشته، به شما معرفی نمایم و بعد اشاره کرد به علی شریعتی که در عقب کلاس،

بسیار آرام با لبخندی پر لب نشسته بود و گفت: بلند شوید تا شما را ببینند. علی شریعتی بر خاست و اظهار ادب نمود و دانشجویان برایش دست زدند. در اولین برخورد، او را جوانی متواضع یافتیم، بعدها در ارتباط های درسی او با سایر دانشجویان و کمک هایی که به همه می کرد، که من هم گاهی به این جمع می پیوستم. بیشتر با او، پیش و تفکرش آشنا می شدم. ولی او به گفته خودش، اولین بار نام خانوادگی من، شریعت رضوی، پس از شهادت سه دانشجو در کریدور دانشکده فنی دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۲ که هنگام ورود نیکسون اتفاق افتاده بود، آشنا می شود. [۲۲]

درین هنگام که شریعتی و خانم پوران در يك کلاس در دانشکده بودند ازدواج کردند و زندگی خانوادگی آنها آغاز گردید. پوران شریعت رضوی در مهر ماه سال ۱۳۳۷ شمسی، در اداره فرهنگ که اکنون بعد از انقلاب اسلامی این گروه موسوم به گروه آموزش و پرورش است با داشتن مدرک لیسانس (Graduation) استخدام شد. وظیفه پوران شریعتی بعد از استخدام این بود که در یکی از دبیرستان های دخترانه تدریس کند. در عین حال هنگامیکه شریعتی نیز معاش نداشت و فامیل شان دچار مشکلات مالی بود. روز ها شریعتی تدریس می داشت و شبها تا دیر وقت، برای اتمام پایان نامه اش بیدار می ماند و آن را تصحیح و تایپ می کرد. شریعتی با مراجعه به مسئول اداره دانشکده، تا پایان آذر ماه وقت گرفت تا بتواند کار تشریح را تمام کند. موضوع تروی، ترجمه کتاب "در نقد و ادب" نوشته محمد مندور بود. محمد مندور يك نویسنده مصری بود که ادب را مورد بحث و بررسی قرار داده و در مورد نظرات سقراط و ارسطو را راجع به نقد، مورد تحلیل و بررسی قرار داده بود. ترجمه این کتاب را به پیشنهاد مرحوم دکتر علی اکبر فیاض انتخاب کرده بود. به هر حال، علی شریعتی این رساله اش را که تمام کار تایپ آن را خودش کرده بود، به دانشکده تحویل داد. بعد از گزارش هیئت داورى مقاله وی در موعد مقرر از آن دفاع کرد و مورد تأیید هیئت داورى قرار گرفت. در آن روز ها که به دانشجویان ایرانی از سوى دولت فرانسه بورس های تحصیلی فرستاده می شد و بیشتر دانشجویان در رشته های مختلف به اروپا و کشور های غربی می رفتند، دکتر شریعتی نیز یکی از آن خوشبختانی بود که قرعه بورس تحصیلی بنام او بر آمد و پس از چندی، نامه ای دریافت کرد که به او اطلاع می داد بورس دولتی شامل حالش شده است و می تواند برای ادامه تحصیل به یکی از کشور های اروپایی برود. بالاخره شریعتی در اوایل خرداد ماه سال ۱۳۳۸ شمسی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. [۲۳]

سفر اروپا: بعد از طی مراحل لازم و گرفتن روادید شریعتی در اواخر سال ۱۳۳۸ (۱۹۵۹م) عازم پاریس شد تا در آنجا تحصیلات عالی خود را ادامه دهد. شریعتی هنگامیکه به فرانسه رسید، بطور موقت، در مدرسه آموزش زبان فرانسوی برای خارجیها به نام "آلیانس" ثبت نام کرد. پس از آن او روز ها در آلیانس و شبها در منزل به مطالعه زبان می پرداخت. مدرسه آلیانس به گفته خود شریعتی پنج هزار دانشجوی خارجی داشت. [۲۴]

شریعتی در این مدرسه که برای آموزش لسان فرانسوی برای دانشجویان خارجی ساخته شده بود، در آنجا برای مدت دو ساعت درس می خواند بعداً در يك مدرسه دیگر هم که به نام "انستیتو پانتئون" شهرت داشت نیز ثبت نام کرد و در آنجا هم می خواست برای مدت دو ساعت زبان فرانسوی را بیاموزد. تحصیلات وی در این مدرسه های آموزشی تا دیر ادامه نیافت و بعد از مدتی کلاس ها را ترك کرده در جستجوی کار و فعالیت بهتری اقدام نمود، درین راستا خود وی چنین می فرماید: "دیدم آلیانس فرانسه هم جای زبان یاد گرفتن نیست، آنرا رها کردم، کتاب نیایش پروفیسور الکسیس کارل را که در ایران می شناختمش، گرفتم و در اطاقم را به روی خودم بستم نه به کمک؛ بلکه به زور دیکسیونر های فرانسه به فارسی، شروع به ترجمه کردم، شیفتگی من به افکار کارل و آشنائی و علاقه ام به وی، خستگی ناشی از ترجمه کتابی را که با زبانش آشنائی درست نداشتم و مشکلات اندیشه های فلسفی و پیچیدگیهای تعیرات ادبی آنرا نمی فهمیدم، جبران می کرد" - [۲۵]

کتاب نیایش اثر الکسیس کارل نویسنده مبتکر فرانسه است که يك سال پس از ترجمه، زمانی که شریعتی هنوز در پاریس بود، تحت عنوان "نیایش" توسط کتاب فروشی باستان مشهد به چاپ رسید. بعدها شرکت انتشار آن را مجدداً چاپ کرد. در باره نویسنده کتاب نیایش یعنی الکسیس کارل، زندگینامه مفصل در دست نیست و این شخصیت در ادبیات فرانسه نیز نام و شهرتی ندارد ولی شریعتی با این نویسنده گمنام علاقه فوق العاده ای نشان داده است. بعد از تکمیل کتاب نیایش وی فرصتی یافت به مجامع دانشمندان و روشن فکران راه یابد و دران روزگار کافه های فرانسه جای چنین مردمان مبارز و انقلابیون بودند. در بیشتر کافه های پاریس انقلابیون و شورشیان کشورهای مختلف نشسته طرح ها را بررسی و برنامه ریزی می کردند. کافه های پاریس در ساختن و ویران کردن سرنوشت کشورهای شهرت فراوانی دارند. درین کافه ها انقلابیون کشورهای مختلف نشسته برای انقلاب در کشور شان طرح ریزی می کردند و بعداً که به کشور شان بر می گشتند آن طرح ها و نقشه ها را عملی می کردند. درین کافه های پاریس چهره های معروف و مبارزان شهر دیده می شد. شریعتی هم گاه گاهی به این کافه ها می رفت و در بحث و مباحثه با هنرمندان، دانشمندان و فیلسوفان شرکت می کرد.

فرانسه در سال ۱۹۵۹ میلادی یعنی سال ورود علی شریعتی، کشور پر آشوبی بود، بحران الجزایر از سالها پیش شروع شده بود. گروه های فاشیست، هواداران نهضت آزادی بخش الجزایر (اعم از الجزایری یا فرانسوی) را تحت تعقیب قرار می دادند و یا می کشتند. بمب گذاریها در سطح شهر پاریس، در دانشگاه و در محل سکونت برخی از روشن فکران و اساتید طرفدار استقلال الجزایر به شدت رواج داشت. روشنفکران چپ فرانسه مانند سارتر و گوروچ مخالف حمایت های دولت فرانسه از استعمار گر الجزایر بودند و در داخل فرانسه نیز گروه های ضد دولت فرانسه و الجزایر وجود داشتند که همیشه سیاستهای فرانسه را در قبال دولت الجزایری می کویدند و محکوم می

کردند. در همین سالها و در چنین شرائطی، اولین آشنائی علی شریعتی با جبهه آزادیبخش الجزایر صورت گرفت. شریعتی از شور و شغف و فرهنگ فرانسه خیلی زود دلگیر شد و چیزی را که تمدن بزرگ و پرافتخار می نامید در آخر در نظرش چیزی بی ارزش، پوچ و بی معنی معلوم شد و دانست که این همه رنگارنگی های پاریس در اصل هیچ حقیقتی ندارد و زندگی در آنجا بی لطف است.

دران روزها که وی در فرانسه بود پسر وی احسان بدینا آمد که پوران عکس پسر را به وی فرستاد. بعد از دیدن عکس فرزند خویش شریعتی نامه به همسرش در شهر پور ماه سال ۱۳۳۸ ش نوشت و پشت آن عکس این شعر را نوشت که غالباً شعر فردوسی است:

چنین گفت مرغفت رانره شیر

که فرزند ما گر نباشد دلیر

بیریم از او مهر و پیوند پاک

پدرش آب دریا و مادرش خاک [۲۶]

شریعتی در سال ۱۳۳۸ شمسی برابر با ۱۹۵۹ میلادی در دانشگاه سوربن در بخش ادبیات و علوم انسانی ثبت نام کرد. وی به پیشنهاد دوستان و علاقه مندی شخصی خود، به قصد تحصیل در رشته جامعه شناسی به پاریس رفته بود، اما پس از ورودش به پاریس، مطلع شد که باید دکترایش در ادامه رشته تحصیلش ادبیات فارسی باشد. از این رو آقای پروفیسور ژیلبرت لازار Gilbert Lazard متخصص زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشکده سوربن بود، که از سال ۱۹۴۶ میلادی به عضویت مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (CNRS) در آمد. این پروفیسور و مستشرق فرانسوی در سال ۱۹۶۶ میلادی کرسی زبانها و تمدن ایرانی را در دانشگاه سوربن تاسیس نمود. او در زمینه زبان ادبیات فارسی تحقیقات و ترجمه های بسیاری منتشر نموده است. این شخص استاد شرق شناس زبان و ادبیات فارسی بود. شریعتی در مورد تز دکترای خود با وی گفتگو کرد و به راهنمایی و پیشنهاد ایشان قرار گرفت، موضوع رساله شریعتی کتاب "تاریخ فضائل بلخ" که اثری مذهبی، متعلق به قرن ۱۳ میلادی می باشد و توسط "صفی الدین" نوشته شده بود، باشد. از این تاریخ، پس از انتخاب این موضوع شریعتی تحت نظر آقای دکتر ژیلبرت لازار، مشغول تهیه رساله اش شد. هفته وار در کلاسهای درس دکتر لازار شرکت می کرد. آقای دکتر علی راهنما در مصاحبه ای که با استاد رهنمای دکتر علی شریعتی پروفیسور لازار در مورد دکتر شریعتی انجام داده از قول ایشان نقل می کند: "شریعتی موضوع تزی را که برایش انتخاب کرده بودم، دوست نداشت ولی بالاخره در اثر اصرار من آن را قبول کرد، اما در این زمینه هیچ تلاش خاصی نکرد زیرا مسئله او گرفتن مدرک بود و سوز به برایش آنقدر اهمیت نداشت" [۲۷]

وی با این کار پژوهش علاقه نداشت ولی با دل ناخواسته آن را تکمیل می کرد. درین مدت وی در تلاش اخذ مدرک از دانشگاه سوربن فرانسه بود ولی دامنه مطالعاتش وسیع تر از آنچه بود که وی دران

دانشگاه می خواند. بیشتر توجه اش بسوی جامعه شناسی بود. می خواست درین ضمن آثاری از روشن فکران و جامعه شناسان فرانسوی را مطالعه کند. کارهای تحقیقاتی رساله اش برای وی کار جنبی محسوب می شد. درسها و تحقیقات اصلی شریعتی، بیشتر در دو مرکز علمی انجام می شد یکی در کلمژ دو فرانس College de France که در آن چهره مشهور چون ژرژ گوروچ در زمینه جامعه شناسی کار می کرد. و دیگر شخصیت های معروف و اشخاص سرشناس در مرکز ملی تتبعات عالی (CNRS- Sociologie Religieuse) در جامعه شناسی مذهبی، توسط اساتیدی چون ژاک برگ (Jaques Berque) بودند. پی جا نخواهد بود اگر درین جا شخصیت برجسته گوروچ کمی معرفی شود. ژرژ گوروچ Georges Gurvitch در سال ۱۸۹۴ میلادی به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۴ میلادی از دنیا در گذشت. وی در روسیه متولد شد و در سال ۱۹۲۰ میلادی روسیه را ترک نمود. در سالهای ۲۴-۱۹۲۱ در دانشکده پراگ (چک سلواکی سابق) تدریس کرد و از ۱۹۲۵ میلادی به بعد به پاریس آمد. از سال ۱۹۴۹ میلادی در دانشگاه سوربن و از سال ۱۹۵۰ میلادی در موسسه تحقیقات عالییه تدریس می کرد. علاوه بر این وی خدمات شایان شانی در دانشگاه های گوناگون انجام داده است. در کشور های آمریکای لاتین، ژاپن، آمریکا، کانادا، آفریقای شمالی و غیره هم تدریس کرد. وی یکی از پیروان استقلال الجزایر بود. با این گونه فعالیت های سیاسی و چپ گرایی، موجب شد جناحهای دست راستی، در خانه اش بمب بگذارند. علاوه بر کاوش های سیاسی اش وی در سال ۱۹۴۶ میلادی، مرکز مطالعات جامعه شناسی را بنیان گذاری کرد. و در سال ۱۹۶۰م گروه جامعه شناسی شناخت را در سوربن بنیان گذاشت. در سال ۱۹۶۴ کتاب دیالکتیک جامعه شناسی را نوشت که اوج تکامل فکری اش بود. [۲۸]

در مورد این جامعه شناس سرشناس و معروف شریعتی در یکی از کتابهای خویش چنین ابراز می نماید: "گوروچ که نگاهی جامعه شناسانه به چشمان من بخشید و جهتی تازه و فنی وسیع در برابرم گشود و پروفیسور برگ مذهب را نشانم داد و فهماند که از پشت عینک جامعه شناسی چگونه می توان دید و همین درس بزرگ موجب شد که صدها هزار دانسته های پیهوده ای که در اینجا آموخته بودم و به کارم نمی آمد، همه به درد خورد و ارزش یافت". [۲۹] بعد از یک سال شریعتی به ایران برگشت و همسر و فرزندش را با خود به فرانسه برد. ازین به بعد شریعتی با شخصیتاتی در آنجا معرفی شد که تاثیر فراوان و دور رسی در افکار و شخصیت وی گذاشتند. علی شریعتی چندین بار از اسم لوئی ماسینیون نام برده که تحت تاثیر آن قرار گرفته بود. در کتاب هبوط در کویر ازین شخصیت برجسته خیلی توصیف نموده است و بطور مکرر از آن نام می برد.

لوئی ماسینیون Louis Massignon يك اسلام شناس و مستشرق فرانسوی بود که چند سال قبل در پاریس در گذشت. این مستشرق در جمع آوری و خواندن و ترجمه و سنجیدن آثار فارسی، در زمینه موضوعات مذکور تلاش می کرد. در همان روزگار که شریعتی در کارهای علمی و تحقیق اش

مشغول بود، علاوه بر خواندن و آموختن در نهضت های انقلابی هم دست داشت در آن روزگاریا نهضت آزادی بخش الجزایر، نهضت های ملی آفریقا و آسیا نیز آشنائی پیدا کرد و در آن سهم مهم و فعال را اجراء می کرد. شریعتی با جمعی از دوستان ملی و مسلمانان که گروه کوچکی بنام " جوانان نهضت ملی ایران - اروپا " تشکیل داده بودند، پیوست که گاه گاهی به مناسبت های اعلامیه های سیاسی افشاگرانه ای را منتشر می ساختند. بعد از مدتی همین نهضت در ایران به نام جبهه ملی (دوم) آغاز کرد. همین نهضت بعد از مدتی جناح های خود را بنام جبهه ملی آمریکا در ۲۵ فوریه ۱۹۶۲م و جبهه ملی اروپا را در ماه مه همان سال پایه گذاری کردند. دکتر شریعتی نیز از جمله کسانی بود که در تاسیس و شکل گرفتن جبهه ملی دوم در اروپا نقش بسیار موثری داشت. بعد از اولین کنگره جبهه ملی اروپا - در اوت سال ۱۹۶۲ میلادی در ویز بادن آلمان، از طرف جبهه ملی انتشار روزنامه ارگان آن به دکتر علی شریعتی سپرده شد. بعد از واگذاری دکتر شریعتی با قبول مسئولیت آن، اولین شماره ماهنامه " ایران آزاد " را در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۶۲ میلادی منتشر ساخت. و همه تلاشهای خود را در راه غنی ساختن هر چه بیشتر محتوای آن بکار بُرد. شریعتی درین مدت با " جبهه آزادی بخش الجزایر " و " المجاهد " همکاری قلم داشت. ماهنامه ایران آزاد در طی دورانی که شریعتی مسئولیت آن را به عهده داشت یکی از بهترین و فنی ترین نشریات سیاسی محسوب می شد. و این تنها نشریه ای بود که مبارزات خلق را در تمامی ابعادش منعکس می ساخت. مقالات تحلیلی شریعتی که با اسم مستعار " شمع " امضاء می کردند در آن زمان پی در پی بچاپ می رسید.

به مناسبت کشته شدن پاتریس لومومبا در ۱۹۶۱م، تظاهرات گسترده و وسیعی از سوی سپاه پوستان، در مقابل سفارت بلژیک در پاریس، سازمان یافته بود که منجر به حمله پلیس و دستگیری عده زیادی از مظالمه کنندگان شد. درین هنگام شریعتی مورد حمله شدید پلیس فرانسه قرار گرفت و بعزت ضربات وارده بلافاصله بیهوش شد. وقتی چشم باز کرد خود را با دست و پای شکسته در بیمارستان یافت. وی سه هفته در بیمارستان بود و پس از آن از سوی پلیس امنیتی پاریس دست گیر شد و به زندان کشانده شد. شریعتی و دیگر دانشجویان مبارز را در زندان سِپته Cite که زیر زمینی های تنگ و تاریک داشت محبوس کردند. شریعتی در آن جا نیز با عده ای از مبارزین به بحث پرداخت و در مورد انقلابیون و آئینده آنها گفتگو می کرد. شریعتی در فرانسه نیز مبارزه سیاسی داشت. با نهضت ملی دانشجویان ایرانی در فرانسه در تماس بود. در زمانی که شریعتی یکی از اعضای هیئت تحریریه و گاه سر دبیر نشریه " ایران آزاد " بود، درین ماهنامه بیشتر مقالات سیاسی می نوشت. مثل مقاله ای که در مورد " انقلاب سفید در ایران " نوشت و به آن نام " انقلاب زرد " داد، و با عنوان " تیری که کمانه می کند " آن مقاله را چاپ کرد. مجموعاً روزنامه " ایران آزاد " در ۱۷ شماره منتشر شد. در اثر اینگونه نوشتار های نیش دار و خلاف دولت در داخل ایران اداره ساواک تصمیم گرفت هنگام برگشت وی به ایران در مرزهای ورودی کشور وی را دستگیر کند. هنگامیکه شریعتی از زندان آزاد

گردید خبر مرگ مادر وی را دادند و در نتیجه شریعتی تصمیم گرفت به ایران برگردد. هنگام برگشت به ایران در خریدن بلیط مأمورین ساواک اطلاع ورود وی را به ایران اطلاع دادند مرکز نیز حکم دستگیری او را به مأموران امنیتی مرز بازرگان که هم مرز کشور ترکیه است فرستاد.

شریعتی در فرانسه علاوه بر فعالیتهای دانشجویی فعالیت های سیاسی نیز داشت. وی با سازمان دانشجویان ایرانی وابسته بود و به جبهه ملی ایران، همکاری نزدیکی داشت. به عنوان يك عضو فعال در جلسات سازمان شرکت می ورزید و برنامه ها می سنجید و طرح ریزی می کرد. دانشجویان ایرانی در فرانسه مجله ای داشتند. طوریکه قبلاً گفته شد که در آن شریعتی با نام مستعار شمع، علی، مزینانی و شریعتی مقاله می نوشت، هنگامیکه به ایران برگشت نیز برای ماهنامه ایران آزاد مقالات می نوشت و عضو هیئت تحریریه بود. علی شریعتی علاوه بر ماهنامه "ایران آزاد" با "اندیشه جبهه" در آمریکا و نامه پارسی "هم همکاری می کرد و مقالاتی می فرستاد. بعداً به علت مخالفت ها به مدیران این نشریه ها شریعتی از ان نشریه ها دست گرفت و قطع تعلق کرد. همکاری با ماهنامه "ایران آزاد" و "نامه پارسی" و "اندیشه جبهه" و "امجاهد الجزائر" و نگارش برخی از پیامهای کنگره لوزان در زیرزمینی تاریک، تا آخرین روز کنگره و انتشار مقالاتی با نام شمع، که اشکال کهن مبارزه سیاسی محسوب می شد، در نظروى کمار بردی نداشت. در سال ۱۳۴۰ ش نهضت آزادی ایران به رهبری آیت الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر بدالله سجایی آغاز گردید. شریعتی این سازمان را یکی از سازمان های مبارز و انقلابی عصر خویش دانسته همه حمایت ها و همکاری های خود را با وی اعلام کرد و سهم گسترده ای در جلسات آن آغاز کرد. در دوران اقامتش در فرانسه با مهم ترین شخصیت های انقلابی آن زمان آشنا گردید. با رهبران انقلاب الجزائر بن بلا و هوری بومدین نیز در آن زمان آشنا شد و با آنها دوستانى داشت.

ورود شخصیت فانان در افکار شریعتی: در دوران تحصیلاتش وی با شخصیت های انقلابی که آشنا شد یکی از آن ها فرانتز فانان بود. فرانتز فانان توسط کتابش "مغضوبین زمین" در دنیای شریعتی وارد شد. او نیز مانند شریعتی يك جوان انقلابی بود. وی یکی از باشندگان دور افتاده الجزائر بنام مارتی نیق بود. [۳۰] این جوان انقلابی با نهضت آزادی بخش الجزائر آنقدر علاقه داشت که تابعیت آن جا را گرفت. لسان عربی و فرانسوی را خوب بلد بود. مانند شریعتی برای تحصیلات عالی به فرانسه آمده بود. در بخش پزشکی تحصیل می کرد و در رشته پزشکی روانی تخصص می گرفت. وی که در سال ۱۹۲۵م بدنیا آمده بود مانند شریعتی يك جوان انقلابی و فعال بود. شریعتی با فانان رابطه ای نزدیک داشت. شریعتی می گوید که فانان در مورد مذهب سنی عقیده خوبی نداشت ولی شریعتی وی را قانع ساخت که در جوامعی که مذهب يك نیروی قوی محسوب می شود فقط توسط همین مذهب روشن فکран می توانند انقلاب برپا کنند. هدفی را که فانان توسط سیکولریسم می خواست بدست

پیاورد، آن اهداف را شریعتی توسط مذهب و به‌الخصوص مذهب اسلام بدست می‌آورد. پرچم شریعتی انقلاب بود، پرچم فانان نیز انقلاب بود. هر دو می‌خواستند ضد استعمار گران صف بندی کنند. در سالیانی که میان فرانسه و الجزایر جنگ ادامه داشت، فانان در يك بیمارستان استخدام شد و بیماران روانی را معالجه می‌کرد. دولی بعداً همراه مبارزین الجزایر یکجا شد و ضد دولت فرانسه فعالیت‌های خود را آغاز کرد. فانان علیه استعمار گران فرانسه کتابی موسوم به "دوزخیان زمین" یا "مغضوبین زمین" نوشت که به زبان انگلیسی *Wretched of the Earth* ترجمه شده است. این کتاب را شریعتی خواند و تحت تأثیر افکار فانان قرار گرفت. مقدمه این کتاب را فلسفی مهم قرن بیستم و مؤسس فلسفه، اگزیستانسیالیسم، ژان پال سارتر نوشت. شریعتی از این کتاب خیلی از افکار فانان را ترجمه نموده در مجله ایران آزاد چاپ می‌کرد. بدین وسیله دانشجویان ایرانی از افکار فانان آگاه شدند. شریعتی اقتباسات مهم کتاب مغضوبین زمین را ترجمه می‌کرد و برای نهضت ملی ایران می‌فرستاد که در اثر آن خیلی از جوانان با شخصیت و افکار این انقلابی الجزایری علاقه مندی پیدا کردند. در سال ۱۹۶۱ میلادی در سن ۳۵ سالگی فانان در اثر بیماری سرطان فوت کرد. کتاب مهم وی "مغضوبین زمین" که با نام‌های گوناگون به زبان‌های مختلف ترجمه شد، يك هیجانی در جوامع و کشورهای جهان سوم ایجاد کرد. ژان پال سارتر که خود ضد استعمار گر فرانسه بود، ازین کتاب بسیار ستایش می‌کند.

ملاقات شریعتی با این مبارز الجزایری چگونه رخ داد؟ و چگونه شریعتی تحت تأثیر کتاب وی قرار گرفت؟ شریعتی در سال ۱۹۶۰ میلادی به پاریس رفت. دران زمان فانان به تحصیلات خود پایان بخشیده در یکی از بیمارستان‌های الجزایر کار می‌کرد. وی از مبارزین الجزائر پشتیبانی می‌کرد و توسط قلم و زبان مردم الجزائر را می‌شورانید. شریعتی نیز با مبارزین الجزائر علاقه مندی داشت و در حمایت آنها يك بار در پاریس به زندان نیز کشانیده شده بود. شریعتی با فانان چندین بار ملاقات کرده بود و بعد از مرگ فانان شریعتی مقاله‌ای در مورد مبارزه سلحشوران و وی نوشت که در مجله‌های اروپا نشر شد. [۳۱]

شریعتی نخستین کسی بود که فانان و فکر او را در ایران معرفی کرد. بعد از ان دومین کسی را که شریعتی در ایران معرفی کرد يك روشن فکر انقلابی آفریقا، عمر اوزگان بود که دارای فکر انقلابی بود. [۳۲] شریعتی در فرانسه نه فقط با این دو شخصیت معرفی نشد بلکه با نهضت‌ها و جنبش‌های آزادی بخش جهان نیز در رابطه بود از آنها رهنمائی بدست می‌آورد و با انقلابیون کشورهای تحت سلطه، استعمار ملوم در تماس بود. در سال ۱۳۴۵ شمسی که شریعتی در ایران بود. دانشجویان مبارز و روشنفکر جبهه ملی به صورت گروهی، کتاب "مغضوبین زمین" اثر فانان را در خارج ترجمه و به نام انتشارات مصدق، در پاریس چاپ کردند. سازمان اطلاعات و امنیتی کشور (ساواک) که قبل از انقلاب سازمان استخبارات ایران بود، شریعتی را بعنوان مترجم این کتاب شناسائی کرد. در حالیکه

این کتاب را برای نخستین بار شریعتی ترجمه نکرده بود و این ادعا را آقای یان ریشارد نیز تأیید کرده در کتابش "شریعتی متفکر انقلابی شیعه" نقل می‌کند که ترجمه دوزخیان روی زمین اثر فرانتس فانان در اصل ترجمه دکتر علی شریعتی نبوده شریعتی نیز در کتاب بازگشت، مجموعه آثار شماره ۴، تهران ۱۳۶۱، ص ۴۲۰ ذکر کرده است - [۳۳]

شریعتی در سال ۱۹۶۳ میلادی از رساله دکتری خود دفاع کرد و رسماً از دانشگاه با درجه دکتری فارغ التحصیل شد. این که در بیشتر بایوگرافی دکتر شریعتی مدح‌جانی وی می‌گویند که شریعتی در رشته جامعه‌شناسی مدرک دکتری را بدست آورد هیچ حقیقتی ندارد و تز دکتری وی هم راجع به ادبیات فارسی و موضوع پژوهش وی بررسی کتاب "فضایل بلخ" بوده است. بعد از تکمیل تز و اخذ مدرک تحصیلی اش شریعتی بیشتر با دانشجویان ایرانی در کافه‌های پاریس می‌نشست و صحبت‌های پُر جوش می‌داشت. همه شب با جمعی از دوستان مثنوی مولانا را می‌خواند و بقول همسرش ساعت‌ها به بازی شطرنج می‌نشست. شریعتی از سوی انجمن ادبی خراسان نامه دریافت کرد که در آن نامه از وی تقاضای سرودن شعر شده بود. شریعتی در پاسخ آن نامه در اول ماه مه سال ۱۹۶۲ میلادی به آقای م. آرم چنین نوشت: "من متأسفانه در باره شعر و شاعری، دیگر نمی‌توانم اظهار لحنیه‌ای کنم، چون چند سال است از زیباییها لذت نمی‌برم و دردهای ادبی و شاعرانه را احساس نمی‌کنم و ورزش می‌کنم تا از يك اهل حال حساس، به صورت يك آدم خشك متفكر در آیم. بنا برین به شعر نمی‌اندیشم، می‌اندیشم وقتی که به ایران برگردم "از کجا آغاز کنم؟" - حالا که در و دیوار در ایران برای خواب کردن لا لائی می‌خواند شما چرا غرغرو زمزمه و ناله می‌کنید، فریاد بکشید تا بیدار شوند" - [۳۴]

در سالهای ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ میلادی انجمنی در خراسان پایه‌گذاری شد که بنام انجمن ادبی شناخته می‌شد. درین انجمن شعراء، ادباء و ارباب ذوق گرد هم می‌آمدند و شعر می‌خواندند. اغلب شعراء و نویسندگان نوشته‌های خود را قبل از چاپ درین حلقه ارباب ذوق می‌خواندند که بعد از نقد و بررسی به چاپ فرستاده می‌شد. دران روزگار روزنامه خراسان که مدیر آن آقای حجازی بود، مقالات ادبی را چاپ می‌کرد. شریعتی هم دران مقالاتی می‌نوشت که به نوبه خود به چاپ می‌رسید. شاعر و نویسنده معروف زبان فارسی آقای شفیعی کدکنی نیز درین انجمن حضور می‌داشت و شعر می‌خواند. بعد از برگشت دکتر علی شریعتی از اروپا روزی درین انجمن وارد شد که این واقعه را آقای نعمت مرزا زاده چنین شرح می‌دهد:

"غالباً دوستانی که آنجا بودند، شعرهای کلاسیک می‌خواندند. کتاب "آخر شاهنامه" از اخوان دستمش (در دست شریعتی) بود که گفت: "نه ازین شعرها بخوانید" و بعد شعری را که گفته بود "غریب راه" که تحت تاءثیر شعرهای چاووشی اخوان گفته شده خواند" [۳۵] شعر آزاد را که بعنوان "غریب راه" موسوم است در اینجا نقل می‌گردد:

”جای پای رهروی پیداست

کیست این گم کرده ره وین راه ناپیدا چه می پوید؟

مگر او، زین سفر، زین ره چه می جوید؟

از این صحرا مگر راهی به شهر آرزویی هست؟...”

آقای نعمت مرزا زاده اضافه می کند که هنگامیکه شریعتی در آن جلسه حضور داشت شاعری غزل می سرایید، شریعتی به آن شاعر گفت: ”آقا این معشوقه، رودکی هزار سال عمر کرده، بیوه زنی، پیر زنی، شده، رهایش کنید!“ [۳۶]

خانم دکتر پوران شریعت رضوی نیز در سال ۱۹۶۴ میلادی موفق به اخذ دکترای دانشگاهی ادبیات از دانشکده سوربن فرانسه شد. استاد رهنمائی تز دکترای وی هانری ماسه، ایران شناس معروف و دکتر ژیلبرت لازار بود. ژیلبرت لازار همان پروفیسور بود که استاد رهنمای تز دکترای شریعتی بود. بعد از دریافت درجه دکترای شریعتی و همسرش همراه کودکان عازم ایران شدند چون دیگر بهانه اقامت در اروپا را نداشتند. شریعتی قبل از ورود به ایران چندین راه را پیش روی خود گذاشته بود و می خواست یکی از آن راه ها را انتخاب کند. شریعتی يك تحصیل کرده اروپا با مدرک دکترای، برگشت وی برای ایران و پروژه برای نهضت آزادی خواهان و توده سیاسی ایران خیلی ارزش داشت. رژیم ایران می دانست که ورود شریعتی به ایران جنبش های سیاسی و ضد شاهیی را تقویت خواهد بخشید. او قبل از ورود به ایران راه های را که پیشنهاد شده بود که آن را هدف حیات خود قرار دهد می خواست یکی از آنها را طرح ریزی بکند. آقای محمود عمرانی یکی از شاگردان شریعتی در حسینیه ارشاد در این زمینه خاطره ای نقل می کند که آن را پوران شریعتی در طرحی از يك زندگی چنین بیان نموده است: ”دکتر می گفت پس از اتمام تحصیل در اروپا سه راه در پیش رو داشتم. اول اینکه در اروپا بمانم و مبارزات سیاسی عملیه رژیم را با استفاده از امکانات موجود، پیش ببرم. راه دوم آن بود که به یکی از کشورهای همجوار ایران، مثل عراق، بروم و به وسیله يك ایستگاه رادیویی و تعلیم نیروهای چریکی، مبارزات مسلحانه را در داخل سازمان دهم. راه سوم بازگشت به ایران و مبارزه فرهنگی. سیاسی در داخل کشور بود. پس از يك سال تعمق و تأمل سرانجام راه سوم را انتخاب کردم.“ [۳۷]

در یکی از یادداشت های خود بعد از برگشت اروپا شریعتی تصمیم خود را اینچنین اعلام می کند که معلوم می شود وی خود را موظف می دانست در ساختمان سنتی و کهنه مذهب يك شگافی ایجاد بکند و مذهب خویش را با اجتهاد نوین و خواست های دنیای نوین تعمیر کند. هدف آمدن وی به ایران از يك سوا ایجاد فضای نو و هیجان انگیز سیاسی بود و از سوی دیگر می خواست عقاید کهنه و سنتی را که به درد زمان و مردم نمی خورد می خواست با خاک یکسان کند. در کتاب آثار گوناگون این گونه تصمیم می گیرد و میگوید: ”من اکنون در کار ساختمان مذهب خویشم.“ [۳۸]

پایان تحصیلات و برگشت به میهن : بعد از تکمیل تحصیلات و اخذ مدرک دکترای، شریعتی در سال ۱۳۴۴ شمسی برابر با ۱۹۶۴ میلادی تصمیم قاطع گرفت به ایران برگردد. شریعتی با دکتر پرتوی و همسر و بچه های خود می خواست از مسیر ترکیه در مرز بازرگان وارد خاک ایران بشود. هنگامیکه شریعتی همراه همسر و بچه هایش در مرز ایران رسید مأمورین دولت و ساواک وی را دست گیر کردند بعد از دست گیری وی را به اداره ساواک که در ماکو بود بردند در اصل حکم بازداشت شریعتی دو سال قبل در شهریور سال ۱۳۴۱ شمسی صادر شده بود، هنگامیکه شریعتی می خواست از راه ترکیه به اروپا برود به مرزبانان حکم دستگیری شریعتی داده شده بود ولی شریعتی تصمیم گرفت از راه فرودگاه مهر آباد به اروپا برود لذا این حکم با گذشتن دو سال لغو نشده بود. بازرسی وی از مرکز در تاریخ ۱۳۴۱/۴/۹ ش صادر شده بود. **(ر.ک به عکس سند از ساواک در ضمیمه شماره ۱)**

هنگامیکه علی شریعتی از راه ترکیه وارد خاک ایران شد در مرز ایران مأموران امنیتی موظف در مرز دکتر علی شریعتی را دستگیر کرده به سوی زندان ماکو بردند. شریعتی و فامیلش در قلعه ماکو ماندند بعد از تفتیش لازم شریعتی و دکتر پرتوی را به زندان رضائیه بردند و بقیه فامیلش را در هتل تحت نظارت ساواک نگهداری می کردند بعد از یک روز شریعتی را به زندان قزل قلعه آوردند و فامیلش را به تهران فرستادند در همین قزل قلعه شریعتی شعر ما و ماه را نوشته بود. رئیس ساواک ماکو حکم بازداشت شریعتی را که دو سال قبل (یعنی شهریور سال ۴۱) صادر شده بود. نشان داد و گفت چون شما از مرز بازرگان خارج نشده بودید این حکم تا امروز بوده و لغو نشده است. شما دو سال پیش شانس آورده اید که از مرز هوایی مهر آباد خارج شدید. [۳۹] غروب همان روز شریعتی را به زندان خوی بردند و دیگر افراد خانواده اش یعنی همسرش و بچه هایش را تهران فرستادند پس از دو روز بلا تکلیفی شریعتی و دکتر پرتوی را به زندان رضائیه بردند. در تهران خانم پوران و فرزندان را به منزل برادرش بردند ولی شریعتی و دکتر پرتوی در زندان ماندند بعد از مدتی پروانه آنها را تکمیل نموده برای اقامت زیاد آنها را به زندان قزل قلعه تحویل دادند. این زندان قبل از انقلاب تخریب شده اکنون به بازار تبدیل شده و بخشی از آن پارک شده که بزرگراه جلال احمد از میان آن میگذرد. در اوایل شهریور ۱۳۴۳ ش شریعتی از زندان آزاد شد و بلافاصله به مشهد آمد.

کار در وزارت خانه و تالیف : بعد از پنج سال تحصیل شریعتی دارنده دکترای و سند جامعه شناسی بود. بعد از داشتن مدرک عالی و فکر رسا و آموختن و فعالیت سیاسی، در فضای باز سیاسی و فرهنگی اروپا، بازگشت شریعتی به فضای راکد و بسته جامعه ایران و آن هم در یک شهر کوچک و تدریس در سطح دبیرستان، بسیار رنج آور بود. و این شغل شایان شان وی نبوده. سال دیگر شریعتی بوسیله چند تن از همکاران فرهنگی برای کار آموزش و پرورش معرفی شد و در مشهد بعد از چند روز با رتبه چهار آموزش گاری استخدام شد. شریعتی برای کسب استخدام به تهران نیز مراجعه نمود که بعد از

چند روز در هنرستان کشاورزی طرق تدریس را آغاز کرد، و ساعاتی که فرصت برایش باقی می ماند، در دبیرستان دخترانه ای به نام ایران‌دخت درس می داد. در آن زمان شریعتی و همسرش هر دو در دبیرستان های مشهد درس می دادند.

شریعتی پنج سال را برای کسب تحصیلات عالی در فضای فرهنگی و پیش رفته اروپا سپری کرد. در آن جماد مدت پنج سال علاوه بر خواندن و نوشتن فعالیت های سیاسی نیز داشت. با فیلسوفان هم عصر خود بحث و تکرار می کرد. پس از گذراندن پنج سال در مرکز تمدن جدید، شریعتی هنگامیکه به ایران برگشت، در يك فضای راکد و جمود و بسته فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتداء این کار برای شریعتی و خانواده اش خیلی اذیت کننده بود و آن هم تدریس در دبیرستان بعد از مدتی شریعتی در تلاش کار بهتر به تهران آمد و در آن جا درس و تدریس را راه انداخت. پوران شریعتی در مشهد و علی شریعتی در تهران وظیفه انجام می دادند و در تهران کارش در بخش تحقیق بود.

نوشتن کتاب "راهنمای خراسان" و ترجمه کتاب "سلمان پاک": شریعتی پس از موفقیت در يك امتحان به عنوان کار شناس کتب درسی از مشهد به تهران منتقل شد. با آقایان برقعی و باهنر (شهید باهنر) و دکتر بهشتی که از مسئولین بررسی کتب دینی بودند، همکاری می کرد. بدین ترتیب یکبار دیگر بر حسب ضرورت های روزگار، شریعتی از خانواده اش جدا شد و خانواده اش در مشهد و خودش در تهران وظیفه انجام می داد.

در آن روزها سازمان چاپ سیاحان که جزو گروه فرهنگ آن زمان بود، از دکتر شریعتی خواستند کتابی در مورد تاریخ، جغرافیه و فرهنگ خراسان بنویسد. شریعتی در مدت کوتاه این کتاب را نوشت و به چاپ رسید. بعد از آن وی ترجمه کتاب "سلمان پاک" را آغاز کرد که اثر پروفسور لوئی ماسینیون بود. لوئی ماسینیون طوری که قبلاً بشکل مفصل در مورد آن ذکر گردید، از يك نگاه استاد شریعتی بوده و شریعتی تحت تاثیر افکار و شخصیت وی قرار گرفته بود و در کتاب کویر جا بجا از آن توصیف و تمجید می کند. ترجمه این کتاب در سال ۱۳۴۴ شمسی به پایان رسید و بزودی به چاپ رسید. در این زمان شریعتی بیشتر به نوشتن سر و کار داشت. اغلب اوقات همه روز و همه شب می نشست و به نوشتن مشغول می بود. آقای عبدالکریم شریعتی، شوهر خواهرش، می گوید که هیچ چیزی در زندگی او را خوشحال تر از این نمی کرد که مکان خلوتی برای نوشتن گیر آورد. گاهی دو شبانه روز نمی خوابید و می نوشت و وقتی مطالب مورد نظرش در ذهنش مرتب می شد و آنچه را که می خواست بدست می آورد و خوشحال می شد. خنده نرمی بر لبهایش می نشست و زانو به زانو می شد. زمانی که نوشتن کتاب کویر را شروع کرد میل به تنهایی داشت و می خواست يك نوع آرامش را بدست آورد تا در آنرا بتواند بهتر بنویسد. و از دید و بازدیدها و سماجت برخی از دوستان رهایی یابد. پوران شریعتی این عادت نوشتن و تا دیر نشستن را چنین توضیح می دهد: "شبها تا دیر وقت می

نوشت. بعضی اوقات که من نیمه شب به اعتراض به سراغش می رفتم و دستم را به نشانه تهدید روی کلید برق می گذاشتم و از او می خواستم که بیاید بخوابد. گاه به مدت دو ساعت همان طور ایستاده. منتظر می ماندم، به اصرار از من می خواست به او فرصت بدهم، تا نوشته هایش را تمام کند. می گفتم: "فقط چند لحظه دیگر... الان تمام می شود. نمی توانم مطالبی را که به ذهنم رسیده نیمه کاره رها کنم. معلوم نیست فردا فرصت نوشتن پیدا کنم. اگر رشته افکارم پاره شود از سر گرفتن این مطلب دشوار خواهد شد. شاید تا فردا مطلب از یادم برود" [۴۰]

بامشقت زیادی و با علاقه مندی خاص وی کتاب سلمان پاک را به فارسی ترجمه کرد و ازین کار خیلی خوشحال بود. این کتاب نیز برای نخستین بار در مشهد به چاپ رسید و با تیراژ زیاد تکثیر شده به فروش رسید. این گونه استقبال کتاب خوانان را که شریعتی مشاهده می کرد از کارش لطف می برد و بیشتر به این گونه کارها علاقه مندی نشان می داد.

شریعتی علیرغم علاقه عمیقش به خانواده و فرزندش اصلاً نتوانست خود را با چهار چوبهای متداول سنتی پدر و همسر و خانواده تطبیق دهد. بیشتر انزوا را دوست می داشت. کسی که به سراغش به منزلش مراجعه می کرد خود را در کنج خانه مخفی می داشت. علاوه بر آن، وضعیت روستایش هم او را خیلی مشغول کرده بود. به خصوص پس از بازگشت از اروپا، مرتب به مزینان می رفت. با روستایان بر خورد بسیار صمیمی داشت. به زبان خود شان و لهجه آنان صحبت می کرد. در همین سالها برای اینکه برای اهالی ده کاهک کمک کرده باشد، زمینهای را که در بالای ده سالیان دراز متروک مانده بود و صاحبش به علت بی آبی نمی توانستند در آنجا کشت و ذرع کنند از آنها خریده بود. مقصودش این بود که در آینده در آنجا چاهی درست بکند و جوانهای ده را هم بکار بگمارد. این کارهای فلاحی بود که با انجام دادن آن شریعتی خوشحال می شد و اطمینان بدست می آورد.

خانم پوران در مورد واقعه ای اشاره می کند که دران روزها که شریعتی بیشتر توجه به اهالی مزینان داشت. در روستای مزینان زمین لرزه ای رخ داد که مناطق ده وی را بیشتر تخریب کرده بود. شریعتی معلوم در این فکر بود که چگونه روستای خود را به سوی فلاح بکشد و می خواست وضع اقتصادی مردم این روستا بهتر شود. از قول همسرش شریعتی بعد از برگشت به کشور مرتب به مزینان می رفت و با مردم اهالی این ده با صمیمیت و علاقه مندی زیاد صحبت می کرد. شریعتی سعی داشت در این ده دور افتاده، کرائه کویر کاری بکند که در تغییر وضع اقتصادی مدد و معاون ثابت شود برای این منظور خواست تراکتور و وسایل کشاورزی بخرد و یا حداقل با روستاییان کمک بکند. چندین بار سعی نمود تا وسایل سنگین کشاورزی و آبادانی را به اقساط بخرد و برای آبادانی روستا بکار بیندازد. گفته شده که شریعتی با روستائیان کمک زیادی می کرد و درین ضمن یکی از اهالی مزینان داستان جالبی را در مورد دکتر شریعتی نقل می کند که پوران شریعتی نیز آن را نقل کرده است:

"وقتی که دکتر از سفر اروپا برگشت، چند روزی هم به مزینان آمد، مردی از اهالی مزینان،

موسوم به غلام رضا که بر اثر بیماری پاهایش فلج شده بود، شنیده بود که شریعتی به خارج رفته و دکتر شده، روی دوش بستگانش به مزینان آمد که به منزل شیخ محمود برود تا دکتر او را معالجه کند! اهل خانه با خنده به او می‌گویند که او پزشک نیست، وقتی علی آقا (دکتر علی شریعتی) این جریان را شنید بسیار ناراحت شد و گفت اکنون کجاست؟ گفتند که در راه بازگشت است. کتابی را که مطالعه می‌کرد به زمین گذاشت و به دنبال مرد رفت و اسبی برایش تهیه کرد تا به خانه اش برود و همچنین آدرس منزل خواهرش را به او داد و خودش با اینکه می‌خواست مدتی در مزینان بماند، ولی زود تر به مشهد برگشت تا او را پیش پزشک آشنایی ببرد که بیمار را در بیمارستانی بستری کند»- [۴۱]

در زمانی که شریعتی کار وزارت را تا حدی به تکمیل رسانید تصمیم داشت پس از مدتی کار وزارت را ترک کند و ورود دانشگاه بشود. می‌خواست از طریق درس و تدریس به ملت و کشورش خدمت بکند. شریعتی دوست نداشت پشت میز نشسته مانند مدیران معمول کار بکند و حقوق بگیرد. وی می‌خواست کار ابتکاری بکند و جامعه را بسوی رفاه ببرد. در نامه به پسرش توصیه می‌کند که وی نیز زندگی با مقاومت و با مجاهدت داشته باشد "زندگی را چون سوسمار در سوراخ خود خزیدن و مشغول سعادت خانوادگی بودن، بد است" - [۴۲] در همین نامه وی بزبان خویش اعتراف می‌کند که در دوران زندگی اش با عیالش نزدیک نبوده و نتوانسته حقوق آنها را ادا نماید. "تلاش در جستجوی حقیقت و کسب آزادی و فلاح انسان، نفس زندگی و عین سعادت است و خدا را شکر که من اگر چه هرگز نه شوی خوبی و نه پدر خوبی بودم ساعتی از عمر را سر در آخور خویش نداشتم و جز در تب و تاب ایمان و مردم نزیستم" - [۴۳]

دوران تدریس در دانشگاه مشهد: شریعتی برای تدریس در دانشگاه مشهد در سال ۱۳۴۳ ش تقاضای منتقل شدن از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم کرده بود که جواب منفی یافت. ولی در سال ۱۳۴۴ ش، پس از اعلام آگهی استخدام استاد یاری در دانشگاه مشهد به عنوان استاد یاری در رشته تاریخ شد. پس از استخدام در دانشکده مشهد موضوعات تاریخ را که شریعتی می‌خواست در این دانشکده تدریس کند از این قرار بود: تاریخ ایران، تاریخ و تمدن اسلامی و تاریخ تمدنهای غیر اسلامی. در کلاسهای تاریخ بحث و گفتگو به خصوص میان شریعتی و دانشجویانی صورت می‌گرفت که از مخالفین اندیشه های او بودند. گرایش عمومی دانشجویان پویژه در دانشکده ادبیات، گرایشات مارکسیستی بود. سه تن از دانشجویان مبارز دانشکده ادبیات که از دانشجویان رشته های انگلیسی، ادبیات فارسی و جغرافیا بودند به شهادت رسیدند. دانشجویان در رفتار این استاد جوان چیز تازه ای می دیدند. کلاسها پُر از جمعیت می شد. دانشجویان رشته های دیگر درسهای خود را ول می کردند و به کلاسهای او می آمدند. جمعیت کلاس آنقدر زیاد بود که صندلیها کافی نمی بود و

دانشجویان روی طاقچه های پنجره می نشستند.

برای سخنرانی در کلاسهای درسی عموماً شریعتی، مطالب درسی خود را که قبلاً در ذهن آماده کرده بود، بیان می کرد و شاگردانش سخنان او را ضبط می کردند، این نوارها به وسیله دانشجویان اجرا و پس از اینکه شریعتی آنها را تصحیح می کرد، تایپ می شد. از جمله، کتاب اسلام شناسی مشهد و کتاب تاریخ تمدن و غیره... و بقیه جزوه ها که به همین شکل تنظیم شده است. کتاب های مذکور مجموعه از سخنرانی های مشهد است که از سوی دانشجویان ضبط شده است. در کلاس بیشتر اوقات بحث و گفتگو، به خصوص میان شریعتی و دانشجویانی صورت می گرفت راجع مخالفین اندیشه های او بودند. گرایش عمومی دانشجویان به ویژه در دانشکده ادبیات، گرایشات مارکسیستی بود. این نحوه برخورد شریعتی با دانشجویان موجب محبوبیت او در میان دانشجویان شده بود. آنها در رفتار این استاد جوان چیز تازه ای می دیدند. کلاسهای او از جمعیت می شد. دانشجویان رشته های دیگر هم به کلاس دکتر شریعتی می آمدند و می خواستند از این استاد جوان چیز های تازه و افکار نوین بشنوند. چون آنها شیفته افکار ابتکاری وی بودند.

مقدمه ای بر کتاب حجر بن عدی: در ایامی که شریعتی در دانشگاه مشهد تدریس می کرد، یکی از دوستان دکتر علی شریعتی، حسن اکبری مرزناك كتاب حجر بن عدی را به او معرفی کرد. مقدمه آن کتاب را شریعتی نوشت. این کتاب از عربی به فارسی ترجمه شده بود. مقدمه ای بر کتاب حجر بن عدی مبارز عصر امویان که از دست دستگاه بنی امیه به شهادت رسید نوشت. مقدمه این کتاب که شامل سی و دو صفحه می باشد، حیات پررزم شهید حجر بن عدی را بیان میکند.

دانشجویان دانشگاه مشهد در مورد شخصیت و افکار شریعتی خاطره ای جالبی دارند. یکی از دانشجویان دانشکده مشهد "ایرج صغیری" بود که در کتاب پشت پرده ابوذر در مورد شخصیت و اندیشه شریعتی چنین بیان می کند: "دران زمان، اگر کسی می خواست خودش را روشن فکر و انقلابی قلمداد کند و طرفدار و یا حداقل متمایل به مارکسیست نبود، نمی توانست. یعنی این اصل کلی بود که؛ روشن فکر کسی است که مارکسیست باشد. انقلابی و خلقی کسی است که مارکسیست باشد. يك نفر روشنفکر، همانا يك مارکسیست دو آتشه و رادیکال نیز باید باشد. اگر نبود، ارتجاعی است. ضد خلق است. انقلابی نیست. آخوند است! مارکسیست ها می گفتند مذهب نمی تواند کاری بکند. عامل انجماد و رکود است. تریاك توده هاست. برداشت ما از روشن فکران همین بود... در مشهد يك نمایشنامه بر گذار شد که شریعتی نیز برای دیدن آن آمد. این امر برای ما باعث حیرت بود چون افراد مذهبی به تئاتر نمی رفتند. اما دکتر شریعتی که دم از اسلام و تشیع می زد و هم به تئاتر می آمد و این مایه شگفتی ما بود... کتاب "ابوذر غفاری" نگارش دکتر شریعتی را که خواندم، دیدم ابوذر چیزی دیگری است. روح انسانیت، عدالت و انقلاب در این پرورد نهفته

است. این مقایسه و دگرگونی ذهنی برایم جالب بود و تکان دهنده، در واقع ما بار دیگر با کتاب دکتر علی شریعتی، ابوذر را "کشف" کردیم" - [۴۴]

در سال ۱۳۴۵ ش و بعد که شریعتی به تدریس در دانشگاه مشغول شد، موضوعاتی را که بچاپ رساند مشتمل اند بر: "عرب پیش از اسلام" در سال ۴۷-۱۳۴۶ ش، "تاریخ تمدن" تا سال ۱۳۵۰ ش چاپ و نوشتن آن ادامه داشت، "معارف اسلامی" ۱۳۴۷ ش، "انسان، اسلام و مکتبهای مغرب زمین" سال ۱۳۴۷ ش، "مذهب دری است و هنر پنجره ای" ۱۳۴۷-۱۳۴۶ ش، "نگاهی به ویژگیهای قرون قدیم، وسطی، جدید" (سال چاپ و نوشتن آن مشخص نیست) - [۴۵]

یکی از کاروش های دکتر علی شریعتی این بوده تا دانشجویان را وادار به تفکر کند و رابطه حرف دانشجو و استاد در کادر کلاسی برایش کافی نبود. به رغم فشار ساواک مجالس بحث و سخنرانی و شعر خوانی و غیره را تشویق می کرد.

نمایش نامهء ابوذر: از جمله کارهای مهم دکتر علی شریعتی نمایش نامهء ابوذر بود که در همین دوره برای اولین بار به صحنه آمد. نمایشنامهء ابوذر نوشته آقای رضا دانشورو به کارگردانی داریوش ارجمند در دانشکده پزشکی مشهد اجراء شد. [۴۶] شریعتی هنگامیکه نمایشنامهء ابوذر را به نمایش گذاشت، از سوی دانشجویان خیلی تشویق شد. در اجرای این نمایشنامه شریعتی سهم گسترده ای داشت چون وی با این شخصیت تاریخی و انقلابی يك نوع عاطفه و عشق داشت و می خواست افکار ابوذر بیشتر به گوش مردم برسد.

يك نمایشنامهء دیگری هم در آن روزها به نمایش گذاشته شد که موسوم به "ابوذر يك بار دیگر" بود که شریعتی با چند تن از دوستان آن را نوشته و به نمایش گذاشت. ذکر مفصل این نمایش نامه و کتاب "ابوذر - سوسیالیست خدا پرست" در صفحات آینده بشکل مفصل و جامع ذکر خواهد شد.

توضیحی در باره نمایشنامهء ابوذر: در مورد این نمایشنامه یکی از شخصیت های که در آن زمان شاهد آن بود بنام دکتر قنادان وضع يك برنامهء نمایشی را چنین بیان میکند که در مجله ایران خبر "شریعتی نگاه دیگر" بچاپ رسیده است: "هر شب پس از پایان نمایش، تماشاچیان که اغلب بادیدن "ابوذر" در فضای ذهنی خاصی قرار گرفته بودند، در حیاط دانشکده پزشکی و در پیاده روهای خیابان دانشگاه جمع می شدند و در گروههای مختلف تاپاسی از نیمه شب گذشته به بحث می پرداختند. در یکی از لحظات حساس نمایش ابوذر می گفت "هیچ چیز مال خدا نیست همه چیز متعلق به بندگان اوست" در یکی از شبهای نمایش به دنبال ادای این جمله، ناگهان همه ای از داخل تالار نمایش برخاست و مردی که بعد معلوم شد معلم فقه دانشسرای مشهد است، به این گفته اعتراض کرد. در جای دیگری از نمایش، ابوذر به نشانهء عصیان طناب باریکی را که به سقف صحنه آویزان بود، پاره

می کرد این نیز انگیزهء اعتراض تنی چند از تماشاچیان قرار گرفت. چرا که پاره کردن طناب را، نمایشگر قطع پیوند ابوذر با خدا تلقی می کردند و این حرکت کفر آمیز را در خور شخصیت او نمی دانستند. [۴۷]

شریعتی در سال ۱۳۴۷ ش، کتاب کویر را چاپ کرد. در مورد این کتاب وی حساسیت و عشقی فراوانی داشت. درین کتاب که وی یک نوع گو مگوهای درونی خود را بیان نموده است، برایش دارای اهمیت زیادی بود. به قول خود وی کویر نوشته های تنهایی اوست و آمدن قدرت قلم، اوج خیال، حساسیت شگفت روح، اندیشه تند انتقادی و عمق بینش فلسفی و جهان بینی و فرهنگ غنی و جهانی او اثری شگفت انگیز آفریده است. [۴۸] در جای دیگر این کتاب را چنین تعریف می کند: "من در کویر، از لائوتزو و بودا تا هایدگر و سارتر، پلی زده ام. و بهتر بگویم پلی کشف کرده ام که آنرا مدیون "قصه آدم" در فرهنگ ابراهیمی ام و تجسم عینی سمبلیکش "حج" تئاتری که در آن کارگردان خداست و بازیگر، انسان و نمایشنامه؟ فلسفه وجود و داستان آفرینش و قصه خلقت انسان و تکوینش در تاریخ و حرکتش در ذات، بر مبنای جهان بینی توحید!" [۴۹]

این کتاب شریعتی را برای نخستین بار انتشارات طوس بچاپ رساند. در چاپ و حروف چینی این کتاب شریعتی پیشتر وقت را خرج نموده و سعی نموده این اثرش یک جنبه ادبی را در بر داشته باشد. این کتاب، کتاب عجیبی است که هم جنبه عرفانی دارد و هم رازهای نهانی شریعتی در آن ابراز گردیده است. برخی از خوانندگان مذهبی بعد از مطالعه این کتاب، آن را به عنوان شطحیات الحادیه سخت کوبیدند. بعضی ها می گفتند که شریعتی درین کتاب ادعای پیغمبری کرده است و بعضی ها می گویند که شخصیت اصلی شریعتی را اگر میخواهید ببینید آن را در کویر مشاهده کنید. در بعضی جاها وی گفته که وحی بروی نزول می گردیده است و این ادعا را در چندین جا ذکر کرده است.

در کتاب آثار گوناگون نزول وحی را شریعتی چنین بیان نموده است: "جرات ندارم بگویم! همه حرفهای سبز و خاکستری و آبی یکسو و این یک آیه یک سوء آیه است راستی آیه است. احساس کردم که وحی شد. خودم چگونه میتوانم چنین جمله ای را بسازم! اگر این آیه سیزده سال پیش بر من نازل میشد که چه نیازی به این همه رنج ها در گفتن و نگفتن! چه سختی ها کشیدم که سیزده سال پیاپی حرف زدم و حرف را نزد! نگفتن سخت نیست - گفتن سخت نیست، صنعت گفتن نگفتن سخت است و حال این آیه مرا از این پریشانی ها همه آزاد میکند. میگویم و خاموش میمانم. دیگر تمام است. بخصوص آن حرفهای که برایش کلمه ای پیدا نمیشد، در زبان نمی گنجید، زیبا ترین و گویا ترین و ظریف ترین جمله های هنر مندانه اگر آن فکر، آن احساس، نه، نه فکر است و نه احساس، چیز دیگری است. اگر آنرا، آن چیز دیگر را لمس میکرد خرابش میکرد. آن چیز دیگر و چیزهای

دیگر هم به راحتی و بتمامی در آن جا میگیرد، در آن نمایان میشود مثل پرتو شمعی در دل صاف و زلال آینه اش! عجب جمله ایست! از خوشحالی در پوستم نمی گنجم! خدایا مرسی! افسوس! آن جمله از یادم رفت! [۵۰]

درین کتاب شریعتی احساسات لطیف خویش را ابایک نوع عشق و هیجان بیان نموده است. شریعتی در بین همه آثار و نوشته های خویش فقط همین کتاب را خیلی دوست می داشت و بقول خودش با وی یک نوع زندگی می کرد؛ "احساس می کنم که با آن، نه کار و چه می گویم نه نویسندگی، که "زندگی" می کنم؛ کویریات" [۵۱]

در سال ۱۳۴۸ ش شریعتی از هر اداره و سازمان و دانشگاه دعوت می شد تا بیاید و آنجا سخنرانی کند. سخنرانی های وی مورد پسند بیشتر مردم قرار گرفته در هر جا جوانان از سخنرانی وی استقبال می کردند. این امر باعث شد که مقامات دانشگاه، وی را از اینگونه کارها منع کند. شریعتی برای سخنرانی درین سال مسافرتها یی در پی داشت و کلاسهای وی بهم ریخته مشکلات اداری را برای دانشگاه ایجاد کرد. پس از آن مسئولین دانشگاه تصمیم گرفتند او را از پذیرش دعوت نامه ها باز دارند. برای نمونه پوران شریعتی یکی از دعوت های وی را ذکر می کند که در مهر ماه سال ۱۳۴۹ ش، دکتر شریعتی را برای ایراد سخنرانی در کنگره بین المللی "مذهب و صلح" که قرار بود در توکیو پایتخت ژاپن برگزار بشود، دعوت شد که بعداً آقای جلال متینی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی به علت نبودن وقت عدم موافقت خود را اعلام می کرد و اجازه نداد دکتر شریعتی درین کنفرانس بین المللی شرکت کند و بخارج سفر کند.

با گذشت زمان دکتر علی شریعتی در نظر ساواک یک شخص پُر خطر، مبارز و خلاف دولت محشم شده بود. و رژیم پهلوی و ساواک می خواست راه های پیشرفت و شهرت دکتر علی شریعتی را مسدود کنند. درین راستا ساواک می خواست دکتر علی شریعتی را یک فرد یاغی تلقی کند. آنها از شریعتی مخوف بودند مبادا وجود شریعتی برای بقای آنها یک خطر جدی ثابت شود. برای همین هدف راه های شریعتی را می خواستند مسدود کنند.

آقای دکتر متینی رئیس وقت دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد در یکی از روزنامه های آمریکا چنین ابراز می دارد که بمناسبت جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی، به دانشگاه زنگ زده شد و اسامی پنج تن ذکر گردید که آنها برای مدت غیر معین درس ها را تعطیل کنند و به دانشگاه نیایند و بعد از مدتی اساتید دیگر اجازه درس دادن را یافتند ولی به شریعتی اجازه داده نشد که به درس دادن در آنجا ادامه دهد. دران وقت قضیه به کلی روشن نبود ولی بعداً موضوع روشن شد که به رئیس دانشگاه نیز تلفنی اطلاع داده شده بود که شریعتی دیگر سر کلاس نرود. این دستور باعث شد که دیگر وی از دانشگاه مشهد دست بردارد. [۵۲] در مورد برطرف شدن شریعتی از سوی مسئولین دانشگاه تبادل نامه های زیادی شده که ذکر آن اینجا لازم نیست.

دلیل بر طرفی شریعتی را چنین قلمداد کردند که دکتر علی شریعتی در کلاس های درسی خارج از نصاب حرف می زد و علاوه بر این در مورد موضوعات مختلف سخنرانی می کند و طبق مقررات دانشگاه درس نمی دهد و غیره. در اثر اینگونه بی نظمی ها در درس و تدریس که منجر به برطرفی وی از دانشگاه شد وی وادار شد جای دیگر برای خود کار پیدا کند. که بعد از مدتی وی به تهران منتقل شد و در وزارت تعلیم و تربیت در بخش تحقیق فعالیت خود را آغاز کرد. مطالبی که شریعتی بایست در مورد آن تحقیق و تتبع می کرد تعلیم و تربیت در اسلام بود که آنرا پس از انجام تحقیقات لازم به وزارت علوم می داد. درین زمینه وی کتابی را برای مدارس نوشت. این کتاب در اوایل انقلاب اسلامی با نام مکتب و تعلیم و تربیت به چاپ رسید. پس از آن وی به مطالعه تاریخ از جمله کتب بزرگ اسلامی بسیار علاقه مند بود. اما با ژرف نگری در کتب تاریخ و فلسفه بود که رمز تحول، تدنی و ترقی تمدن ها و نظم ها را در طی تاریخ، بهتر و کامل تر از اسپنگلر، توین بی، شاردن و دیگر فیلسوفان تمدن و تاریخ دریافت و نظریه بسیار مقنع خویش را در مورد نیروهای سازنده و ویران کننده، یا پیوند دهنده و گسلنده که باید به تحقق مدینه فاضله الهی در کره زمین یاری کنند بیان می فرمود.

تحصیلات صوری او در تهران و فرانسه نبود که او را برای ایفای نقش تاریخی اش آماده کرد بلکه مراقبت اوضاع و تربیت خانواده گی او، دقت و تعمق خود او در اقیانوس معارف اسلامی، و بالاخره فلسفه و روشن فکری را که از اکابر اسلام آموخت. این ها همه در شکل شخصیت و استثنائیش و در شکل گیری اندیشه و جهان شمولش تاء ثیری قاطع داشت. خود وی مصاحبت اهالی کویر را در جهت گیری افکار و خدمات خویش به تاء ثیری بسزا باز شناخته بود. در فاصله جنگ جهانی دوم که وی در ایران بود اوضاع جهان را و به ویژه جهان سوم را با نگرانی می دید و احساس می کرد این امت اسلامی که رو به تنزل است چگونه میتوان روح تازه در آن دمیده و از چنگ استعمار گران و استعمار گران وارهانید.

چاپ کتاب توتم پرستی: از نوشته های دیگرش در سال ۱۳۴۷ ش، "توتم پرستی" است. نوشته ای در رشای قلم و حرمت او این کتاب یکی از کتابهای پُر عاطفه وی است که بایک نوع هیجان درونی و عاطفه عمیق نوشته. در لابلای کلمات تقدس و حرمت قلم را ذکر می کند و از قلم و نوشتن سوگند یاد می کند.

در همین سال به تاریخ ۱۳۴۷/۱۰/۱۱ ش کتاب اسلام شناسی، در چاپ خانه طوس مشهد به چاپ رسید. کتاب اسلام شناسی، در سهای شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد در سالهای ۱۳۴۵ ش است که توسط چند نفر از دانشجویانش ضبط و پلی کپی شده بود. و بعد توسط شریعتی تصحیح و به چاپ رسید. خود او می گفت که هدف وی نشان دادن روح حقیقی و سیمای واقعی اسلام بوده است. و این نخستین گامی است که زبان فارسی در راه شناختن علمی و تحلیلی اسلام بر می دارد. [۵۳]

سخنرانیها در حسینیه ارشاد و دانشکده نفتی آبادان: وقتی که ما از حسینیه ارشاد نام می‌بریم حتماً در ذهن مان نام دکتر علی شریعتی می‌آید. گرچه وی بنیان‌گذار این موسسه نبوده بلکه یک سخنران بوده ولی با مرور زمان آن قدر شهرت یافته که موسسه ارشاد توسط همین دکتر علی شریعتی شناخته می‌شود و نام ارشاد که زنده مانده توسط همین سخنرانیش در تاریخ ثبت شده است. بقول فروغ جهانخش "نام دکتر علی شریعتی با حسینیه ارشاد و نهضت مدرنیست مذهبی که در دهه ۱۳۵۰ ش در آنجا شکل گرفته عجیب شده است" [۵۴]

دکتر شریعتی در پایان سال ۱۳۴۸ ش، با کاروان حج ارشاد به مکه رفت و در بازگشت در اسفند ۱۳۴۸ ش سخنرانی "میعاد با ابراهیم" را ابتداء در دانشکده مشهد و پس از آن در حسینیه ارشاد ایراد کرد که بعداً بشکل کتاب هم به چاپ رسید.

نقد بر کتاب اسلام شناسی علی شریعتی: در سال ۱۳۴۷ ش هنگامیکه دکتر علی شریعتی این کتاب را نوشت، بر علیه این کتاب افرادی چون شیخ محمد علی انصاری (دفاع از اسلام و روحانیت- پاسخ به دکتر شریعتی)، فاضل الحسین المیلانی (دکتر چه می‌گوید) و شیخ قاسم اسلامی مطالبی را جمع به رد افکار شریعتی نوشتند. سخنرانیهای شریعتی در حسینیه ارشاد از نیمه دوم سال ۱۳۴۷ ش آغاز شد. در دانشکده نفت آبادان "انسان و اسلام"، در دانشگاه ملی "اگزیستانسیالیسم" و در حسینیه ارشاد "روش شناخت اسلام" و "علی حقیقتی بر گونه اساطیر" می‌باشد.

وی هنگامیکه در سال ۱۳۴۷ ش کتابی در حرمت قلم نوشت بنام "توتم پرستی" که برای نخستین بار در کتاب اسلام شناسی در سال ۱۳۴۷ ش به چاپ رسید ولی در سالهای بعدی این موضوع در کتاب "هبوط در کویر" جا داده شد. کتاب اسلام شناسی شریعتی در واقع مجموعه سخنرانی های وی است که به دانشجویان در مشهد در دانشکده ادبیات درس داده شده و بعداً توسط چند دانشجو ضبط و پلی کپی شده و توسط علی شریعتی تصحیح شده و بعداً به چاپ رسیده است. درین کتاب شریعتی چهره واقعی اسلام را بیان نموده و در بعضی موارد روحانیت حرفه ای را سخت کوبیده است. در همین کتاب شریعتی هدف اینگونه نوشتارهای خویش را چنین ابراز می‌دارد: "هدف من نشان دادن روح حقیقی و سیمای واقعی اسلام بوده است... نخستین گامی است که زبان فارسی در راه شناختن علمی و تحلیلی اسلام بر می‌دارد" [۵۵] بعد از چاپ و نشر این کتاب شریعتی مورد انتقاد و مخالفت های قشر روحانیون قرار گرفت. بعضی از روحانیون علیه مندرجات این کتاب مقالاتی نوشتند. یکی ازین روحانیون شیخ محمد علی انصاری بود که کتابی بنام "دفاع از اسلام و روحانیت پاسخ به دکتر شریعتی" را نوشت که در آن مخالفت خود را علناً با شریعتی نشان داده است. در این کتاب شیخ انصاری دفاع از طبقه روحانی نموده و همه ادعاهای شریعتی را طبق دلایل آخوندی خود رد نموده است. کتاب دیگری را فاضل الحسین المیلانی موسوم به "دکتر چه می‌گوید؟" نوشته است که بیان

گر مخالفت های قشر روحانیون و برانگیخته شدن احساسات آن ها علیه شریعتی است.

این گونه اختلاف رای باعث مخالفت های قشر روحانیون و باعث شهرت شریعتی شد. بعد از چاپ اسلام شناسی و درسهای را که وی در حسینیه ارشاد ایراد نمودند، و در ی را در رابطه به درك اسلام و نمود که مردم از آن استقبال کردند. چاپ کتاب اسلام شناسی و سخنرانی های موفقیت آمیز شریعتی باعث شد که دانشکده های دیگر هم از وی تقاضای سخنرانی کردند. در استان خوزستان دانشکده نفت آبادان، کتاب انسان و اسلام وی را بچاپ رسانید. همچنین دانشگاه ملی کتاب "اگزستانسیالیسم" را و حسینیه ارشاد "روش شناخت اسلام" و "علی، حقیقتی بر گونه اساطیر" را به نوبه نشر نمودند. هنگامیکه شریعتی به مشهد باز گشت و از سال ۱۳۴۸ ش تا آخر همان سال، به سخنرانی در حسینیه ارشاد پرداخت. درین جا وی موضوعات زیادی را به چاپ رسانده، مانند: امت و امامت، تمدن و تجدد، نگاهی به تاریخ فردا، علی تنهاست، میعاد با ابراهیم، از هجرت تا وفات و هبوط در کویر. بیشتر از این قبیل کتاب ها را حسینیه ارشاد به چاپ رسانید.

درس در دانشگاه های مختلف: با گذشت زمان محبوبیت دکتر شریعتی در بین جوانان و دانشجویان دانشگاه ها بیشتر میشد و اغلب دانشگاه های کشور از وی تقاضای کردند به آنجا آمده سخنرانی کنند. در فاصله سالهای ۱۳۴۸ ش تا ۱۳۵۰ ش، شریعتی همچنان به فعالیتهایش در دانشگاه مشهد و در چندین دانشگاه های معروف کشور ادامه می داد و در ضمن آن، سخنرانی های نیز در دانشگاه های دیگر ایراد می کرد. از قبیل دانشگاه آریا مهر که اسم این دانشگاه را پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صنعتی شریف تغیر دادند موضوع (از کجا آغاز کنیم؟) را ایراد نمود. در دانشسرای عالی سپاه دانش، پلی تکنیک تهران و دانشکده نفت آبادان، مجموعه این فعالیتهای سبب شد که مسئولین دانشگاه در صدد بر آیند تا ارتباط او را با دانشجویان قطع کنند و به کلاسهای وی که در واقع به جلسات سیاسی، فرهنگی بیشتر شباهت داشت، خاتمه دهند. برای این هدف بهانه ها برای از بین بردن آن آغاز شد. نامه ای از طرف رئیس گروه آمد که در آن اعتراض کرده بود که چرا از روی چارچوب تعیین شده از طرف دانشکده درس نمی دهد؟ چرا در کلاس قرآن برده است؟ شریعتی در دوران کلاس بعضی از کارهای خلاف معمول و رائج را انجام می داد مثلاً در کلاس تاریخ قرآن را می برد و در مورد آن سخنرانی میکرد و موضوع درسی را کنار گذاشته اسلام شناسی و قرآن شناسی را موضوع بحث قرار می داد. اینها همه موضوعاتی بودند که شامل پلان درسی آموزش نبوده و خلاف قوانین درسی بوده است. یکی ازین قبیل اعتراضات این بوده که چرا اشخاص متفرقه در کلاس های وی حاضر می شوند؟ یعنی از رشته های مختلف که مربوط به آن نیست دانشجویان می آیند و در کلاس های دکتر علمی شریعتی شرکت می کنند. در کلاسهای وی علاوه بر دانشجویان کلاس عده ای از دانشجویان دیگر نیز شرکت می ورزیدند و سخنرانی وی شکل يك خطبه یا جلسه را می گرفت که خلاف قانون

مروج کلاس بود.

در سال ۱۳۴۹ ش در پی این بهانه جویی ها دستور شفاهی ساواک به دانشگاه مشهد سبب شد که کلاسهای درسی شریعتی، از مهر ماه ۱۳۵۰ ش رسماً تعطیل شود. رئیس دانشکده خودش گفت که به وی شفاهی دستور داده شده بود که راه های فعالیت های شریعتی را مسدود کند و به وی هیچ اجازه داده نشود که در داخل دانشگاه سخنرانی کند. این موضوع تلفنی به وی ابلاغ شده بود. شریعتی درین دوره در حسینیه ارشاد هم سخنرانی می کرد و به تدریس در دانشکده هم ادامه می داد. به دنبال این سخنرانی ها، ساواک مقامات دانشکده نفت آبادان را تحت فشار قرار داد و طی نامه ای از مسئولین دانشکده نفت آبادان تقاضا کرد که از شریعتی بخواهند از پذیرش سخنرانی های بعدی پرهیزد. درین دوره گاه گاهی، نه متواتر دکتر به حسینیه ارشاد می رفت و سخنرانی میکرد و هنگامیکه دکتر را از دانشگاه مرخص کردند دیگر شریعتی بطور مستقیم و دایمی سخنرانی ارشاد را پذیرفت و شامل این موسسه شد.

دوره ارشاد و نخستین سفر حج: در پایان سال ۱۳۴۸ ش، شریعتی با کاروان حسینیه ارشاد به مکه رفت. هنگامیکه از مکه برگشت سلسله سخنرانی را در ارشاد راجع به حج ایراد نمود که موضوعش بود "میعاد با ابراهیم". این موضوع بعداً از سوی حسینیه ارشاد بشکل کتاب در آمده بچاپ رسید. درین سخنرانی (اکنون که بشکل کتاب در دسترس است) طوریکه از موضوعش روشن است، در مورد حج بیان شده. شریعتی حج را بزرگترین تجمع بشر دانسته فریضه حج را در سر نوشت و ساختار شخصیت يك انسان خیلی موثر می داند. شریعتی در نخستین سفر حج يك کیفیت را به دست آورد که هر سال میلیون ها حجاج به این شهر می روند و باز می گردند. سوقات ژاپنی می آورند، پول مصرف می کنند و همه کار های تشریفاتی را در آن جا اجرا می کنند اما آن چه این سفر لازم دارد به دست کسی نمی آید. شریعتی حج را از دیده اعمای نگریسته و ابعاد و فضائل گوناگون این زیارت را بیان می نماید.

درس و سخنرانی در ارشاد: این دوره زندگی شریعتی بدون کدام شك و تردید پُر بارترین و در عین حال پُر دغدغه ترین دور حیات وی محسوب می شود. شریعتی مدت پنج سال را در ارشاد سپری کرد که در طول این مدت وی موفق شد موسسه ارشاد را در سطح کشور و حتی در سطح بین المللی منحیث يك دانشگاه بشناساند. او در این پنج سال با تدریس در ارشاد و سخنرانی در دانشگاه های مختلف و تبیین اندیشه های اساسی اش در حسینیه ارشاد، تحرکی در جامعه ایجاد کرد که تا آن روزگار بی سابقه بود. این دوره را می توان دوره ارشاد نامید. موسسه ارشاد يك اداره خیریه و تعلیماتی بود که بمنظور مطالعات و تحقیقات در زمینه مسائل علمی و دینی و اشاعه افکار اسلامی در

سال ۱۳۴۶ ش، توسط عده‌ای از شخصیت‌های ملی و مذهبی بنیان گذاشته شد. شخصیتی که در تاسیس این موسسه دست اندر کار بودند شامل مرحوم محمد همایون، آقای دکتر ناصر میناچی، و آقای عبدالحسین علی آبادی بودند. این‌ها از بنیان‌گذاران این موسسه بودند. هدف ارشاد طبق اساس نامه و آن عبارت بود از تحقیق، تبلیغ و تعلیم مبانی اسلام، باوجود این در آغاز حسینیه يك موسسه دینی به معنای عام آن بود. موسسه‌ای که جلسات قرائت قرآن برای خانمها تشکیل می‌داد و مراسم سخنرانی در ارتباط با مناسبت‌های مذهبی به جا می‌آورد. بعداً در مقابل این موسسه مهدیه بود که آقای کافی در آن سخنرانی می‌کرد و بیشتر سخنرانی‌های وی راجع به عزاداری و توجه خوانی می‌بود. در مقابل مهدیه موسسه ارشاد يك موسسه علمی و طبق مقتضیات زمان بود که قشر جوان به آن علاقه زیادی نشان می‌دادند.

شریعتی در آن زمان توسط آقای مطهری با ارشاد معرفی شد و این خواست مطهری بود که شریعتی به آن جا آمده در آنجا سخنرانی کند. در تهران در حسینیه ارشاد از مطهری دعوت می‌شد عضویت هیئت حسینیه ارشاد را قبول کند و با آن همکاری کند. مطهری ابتداء از شریعتی که هم سابقه دوستی با ایشان داشت و هم می‌دانست که ایشان در کانون جلسات سخنرانی دارند به وسیله نامه‌ای خواست تا با حسینیه ارشاد همکاری کند. بعد از دعوت مطهری، شریعتی در تهران ماند و همکاری خود را با حسینیه ارشاد ادامه داد. سخنرانی‌های او با استقبال گرم نسل جوان دانشگاهی و هم چنین سایر مستمعین حسینیه رو برو شد. از طرف دیگر نوآوری‌های فکری او در جامعه متدین سنتی، سر و صدای برپا کرده بود. و در مجموع عدم هم خوانی فکری و هم تیپ نبودن شریعتی با سایر مبلغین ارشاد پس از چندی موجب بروز اختلافات میان مبلغین و مسئولان حسینیه ارشاد از نظر ضوابط و آئین نامه شد. شریعتی يك نوع سنت شکنی را در ساختار جلسات آغاز کرد. شریعتی در اصل در متن این کشمکش‌ها نبود و فقط خبرها را می‌شنید و به نحوی زیر سؤال مبلغین می‌رفت. از اردیبهشت ۱۳۴۸ تا اسفند ماه همان سال، به سخنرانی در حسینیه ارشاد (امت و امامت، تمدن و تجدد، نگاهی به تاریخ فردا، علی تنهاست، میعاد با ابراهیم) در مدرسه عالی بازرگانی (متدولوژی علم) و در آمفی تئاتر، دانشکده فنی تهران (انسان و تاریخ) را ادامه داد. "هبوط در کویر" و مقاله "از هجرت تا وفات" مندرج در کتاب خاتم پیامبران که از طرف حسینیه ارشاد به چاپ رسیده، را نوشت.

آغاز مخالفت‌ها در ارشاد: شریعتی در هنگام شرکت در جلسات ارشاد یکی از دعوتهای حسینیه ارشاد را قبول نکرد و طی نامه‌ای خطاب به آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، دلائل همکاری خود با ارشاد را به این گونه توضیح می‌دهد:

"گفتم شاید آمدن من و آوردن پدرم در این موقعیت، حسینیه را برای گرفتن آن شکلی که ما می‌پسندیم و می‌خواهیم کمک کند؛ و گروهی که احساس می‌کنند میان خوارج یا بنی امیه یکی را ناچار

باید برگزید و تحمل کرد، که راه دیگری نیست، شاید متوجه شوند که اگر بخواهند یا بکوشند بتوانند این موسسه کبیر را از دست کسبه نجات دهند و بجای جمعیت جمع کردن و مجلس گرم کردن نیاز نسل جدید را، که حرف می خواهد و درد و نیاز مند خوراك تازه ای است از یاد ببرند“ [۵۶]

در جمایی وی اضافه می کند که وی در این ارشاد چه نوع و چه گونه افرادی را می خواهد که به حرفهای وی گوش دهند و مخاطبین آن چه نوع مردم اند. “مسلماً حرف مرا هم دانشجویان باید بفهمد و بشناسد. آن تکیه ایها که مشتری من نیستند، من با آنها فاصله ای بیشتر احساس می کنم تا با لامذهبی های خوش فهم“ [۵۷] شریعتی پس از سخنرانی های پیاپی در حسینیه ارشاد این واقعیت را احساس کرد که در داخل توده دو نوع مردم وجود دارند يك طبقه اند که زیر بار آخوندها رفته هدف زیست خود را فقط شنیدن داستان غم انگیز کربلا و اشك ریختن و شفاعت خواستن می دانند و يك قشر دیگری هست که طبق مقتضیات زمان سوالات تازه دارند آنها در قرن بیستم هستند و نیازهای جدید و تمایلات تازه دارند آنها می خواهند مذهب را از دریچه نو و وسیع تری ببینند و ورود دکتور شریعتی در ارشاد باعث تشویق و گرایش اینگونه افراد شد.

شریعتی این واقعیت را از روز اول که از پاریس برگشت درك کرده بود که جامعه ایران نیاز به بازسازی فکری دارد. باید عنان این جامعه را بدست افراد متعهد و روشن فکر داد. این ملت و کشور را از زیر بار افراطی، انحرافی و کهنه پرستان نجات داد. برای شناخت هویت خویش وی به نژاد نو پیام روشن فکری و آیدئالوژی تازه را آورد.

شریعتی در یکی از نامه های خود به بازرگان ابراز نظر می کند و وضع اجتماعی ایران را در چند سطر نوشته بود و نگرانی های خود را ابراز نموده گفته بود که در چنین روزگاری که جز بادهای سرد زمستانی نمی وزد و در این صحرایی وحشت و ظلمت جز چراغ چشم گرگی نوری به چشم نمی خورد و سالك این راه باید چشمش را ببندد و دل را بخدا بسپارد و برود. و او گرچه تا این مقام فاصله ای درازی دارد و همیشه بر ضعف خود بیمناك است.

در همین نامه وی اضافه می کند افرادی که در ارشاد بر نامه فکری و تبلیغی را بعهد دارند و می نویسند یا می گویند، باید هماهنگ و هم فکر و هم صف و هم تیپ و هم سخن باشند، و گرنه مضحك خواهد بود که يك موسسه تبلیغی دو چیز متضاد یا لا اقل متفاوت را تبلیغ می کند. ثانیاً موسسه ای با چهره ای نو و امیدها و آرزوهای نو و احکامات و آگاهی های زمانی و اجتماعی نو آغاز کاری کرد و او که همیشه چنین بنیادی را آرزو می کرده، خود به خود احساس مسئولیت و پیوند و آشنائی کرده و انگار که این موسسه مستقیماً به او هم مربوط است و مال همه است. [۵۸] با این ابراز نظر دکتور این ضرورت را جدی احساس می کرد که حضور وی در موسسه ارشاد برای امتداد و استمرار مذهب تشریع و طبعاً احساس می گردد. در بسیاری از موارد شریعتی شخصاً تقنین حکم دائمی مربوط به احوال شخصی و یا مبادی اجتماعی را مشروط به صلاحدید در گسترش و رشد و نمو این موسسه در آینده

می فرمایند.

در سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ ش، هنگامیکه شریعتی با حسینیه ارشاد پیوست و در آن زمان در چندین دانشگاه‌های دیگر هم سخنرانی می کرد، خیلی فعال بود. اگر نگاهی به عناوین سخنرانی‌های وی که اکنون در آثار مختلف وی جا دارند انداخته شود، به این واقعیت پی خواهیم برد که درین مدت بیشتر آثار وی به همت ارشاد منتشر گردید، اقبال مصلح قرن اخیر در سال ۱۳۴۹ بچاپ رسید. مذهب علیه مذهب نیز در سال ۱۳۴۹، نیایش در سال ۱۳۴۹ ش بچاپ رسید، حسین وارث آدم در ۱۳۴۹ ش، روشن فکر و مسئولیت آن در جامعه در سال ۱۳۴۹، مسئولیت شیعه بودن در سال ۱۳۵۰ و تشیع علوی و تشیع صفوی نیز در سال ۱۳۵۰ ش بچاپ رسید.

اقامت دایمی در تهران و عضویت در حسینیه ارشاد: دکتر شریعتی بعد از این که کلاسهای معلوم در ارشاد می داشت وی می خواست به عین موقع به سخنرانی‌های خود برسد، در آپارتمانی رو بروی حسینیه مستقر شد و زندگی اش محدود به خانه و رفتن به ارشاد می شد. شب را به نوشتن می گذرانید و روز را به درسهای اسلام شناسی و یا کنفرانسهای که در حسینیه ارشاد برگزار می شد. در این ایام میز گردی تحت عنوان "زن در اسلام" با شرکت آقایان صدر بلاغی، استاد شریعتی، دکتر کاظم سامی، دکتر غلام عباس توسلی، میناچی و دکتر شریعتی تشکیل گردید که با موفقیت کامل دکتر شریعتی درین میز گرد سخنرانی کرد. در یکی از مجموعه‌های آثارش که در مورد زن است مجموعه همین سخنرانی است که در میز گرد خوانده بود و بعداً بشکل اثر بچاپ رسیده است. با مرور زمان دکتر علی شریعتی اثر و رسوخ بیشتر را در ارشاد بدست آورد. بیشتر شرکت کنندگان را برخی از جوانان تحصیل کرده و دانشجویان دانشگاه تشکیل می دادند. شریعتی موضوعاتی را که برای سخنرانی انتخاب می کرد بیشتر جنبه انتقادی می داشت. در سخنرانی‌هایش راجع به انحرافات عقیدتی و رسومات کهنه و الحاقی حرف می زد. در مقابلش در مهدیه آقای کافی در رد سخنرانی‌های وی يك طومار از انتقادات بی سرو پا را به سمع حضار رسانیده مردم را علیه شریعتی تحریک میکرد. این گونه اختلاف نظر ها و انتقادات باعث شد که عده ای از دست کاران ارشاد تصمیم گرفتند شریعتی را از صحنه خارج و بی دخل کنند.

در اوایل سال ۱۳۴۸ ش، بعد از انتقادات بعضی از روحانیون و طلاب مدارس و حوزه‌های علمیه که باعث نگرانی اعضای مدیره ارشاد شد، اختلاف شیوه و سلیقه میان سخنرانان و اعضای هیئت مدیره حسینیه ارشاد علنی شد و رسماً از هیئت امنا ارشاد خواسته شد که دیگر دکتر علی شریعتی در آنجا سخنرانی نکند، شریعتی خود در ضمن این گونه چالش‌های که بین منتظمین و سخنرانان وجود داشت چنین ابراز نظر کرده است: "به هر حال اگر کسی مقید باشد که درست قضاوت کند، نباید مرا يك خطیب مذهبی یا سخنران حرفه ای تلقی کند و یکی از گویندگان مذهبی ارشاد که حال با

ملاکهای جدیدی که برای خطبایش تعیین کرده است نخوانده و ناچار حذف شده است! [۵۹]

در همین کتاب نامه ها در رابطه با روش هیئت حسینی، ارشاد ابراز نظر می کند که وی اخلاقاً از آنها تقاضا دارد که وی را در سطح و از آن مذهبی ها و ملاها مپندارد و ملاك ارزیابی هر چیز و هر کس را وی خودش می داند. این روزگاری بود که اختلافات شدیدی میان طبقه روحانیون ارشاد و شریعتی ایجاد گردیده بود و شریعتی اصلاً آماده نبود در مقابل خواست های آنها سپر اندازد و بقول خودش "گفتن حقیقت را فدای مصلحتی" بکند. شریعتی بارها در مورد ارشاد و سخنرانی هایش گفته است که سخنرانی نکردن در ارشاد، برای شخص وی، از تمام جهات مختلفی که به شخصیت خودش مربوط می شود آسانتر و خوشونت کننده تر است از سخنرانی کردن. این حرف ها را در چندین مورد ابراز داشته و می خواسته اگر حاضر بودن وی در ارشاد باعث شدت اختلافات می شود وی صمیمانه حاضر است دست از کار بکشد تا ارشاد کار تبلیغی خود را بطور احسن ادامه دهد. وی بارها در مورد سخنرانی هایش در ارشاد اذعان نموده که هدفش ابلاغ و احیای کلمة الله و حقانیت بوده است نه هوا دادن اختلافات بین رجال مذهبی و غیر مذهبی؛ وی چنین می فرماید: "--- سخنرانی های که در ارشاد کرده ام نباید این تصویر را در اذهان از من پدید آورده باشد که من یکی از خطبای اصلی ارشاد بوده ام یا هستم و برنامه من در ارشاد هر چند در جلسات عمومی عادی بوده است، برنامه عمومی و عادی ارشاد نبوده و جنبه اختصاصی و فرعی داشته است. مثلاً بیشتر به برنامه خلیل الرحمن شبیه بوده است تا برنامه مثلاً آقای حجازی یا آقای فلسفی---" [۶۰]

این يك واقعیت تاریخی است که در ارشاد شخصیت های حضور داشتند که نظر شان با شریعتی تفاوت عمیق داشت و آنها اصلاً حاضر نبودند وجود شریعتی را در آن موسسه قبول کنند. و شریعتی محض برای پیش برد طرز تفکر و ایجاد يك فضای علمی به این عرصه پا به میدان گذاشته بود و گرنه بقول خود وی؛ "ولی تنها می فهمم که ارشاد و طرز کار و فعالیت های مذهبی اش جوری است که بامن و ما جور نیست. و همین! می روم دنبال کارم و می دانم که در هیچ فرصتی و با هیچ صورتی و هیچ وسیله ای امکان همکاری و خدمتی برای من یا امثال ما نیست" [۶۱]

لازم به تذکر است که مسائل مورد بحث بین مسئولان حسینی و سخنرانان جنبه های مختلفی داشته است اما در مورد ادامه همکاری شریعتی، پس از تشکیل جلسات و نشست های شریعتی باز هم در حسینیة سخنرانی خویش را ادامه داد که دلیل آن این است که بعد از استعفای مطهری، شریعتی سخنرانی خود را تحت عنوان "امت و امامت" آغاز کرد. ولی آیت الله مطهری به دلایل مختلف که خود در نامه هایشان به حسینیة ارشاد نوشته اند، پس از چندی از همکاری با ارشاد خود داری کرده استعفاء داد. [۶۲]

سوال این است که آیا سخنرانی های دکتر علی شریعتی مبنای تعلیمات اسلامی بود؟ یا موضوعاتش خلاف شرع و دین بود؟ اگر بخواهیم پاسخ درستی برای اینگونه پرسشها بیایم باید يك بار به

موضوعاتی رجوع کنیم که متعلق به دوره ارشاد است و در ارشاد ایراد گردیده اند- هدف شریعتی از همکاری با ارشاد، تلاش برای پیشبرد اهداف اسلامی بوده است- در ارشاد سخنرانی های او، خود گواهی آشکار بر این نکته است که موضوعات سخنرانی اش این گونه بوده است: "امت و امامت در جامعه شناسی" که در آن مدیریت سیاسی کشور به شیوه ای سمبلیک مورد تردید قرار می گرفت؛ "تمدن و تجدد" که جهت گیری فرهنگی حاکمیت را به نحوی عینی و ملموس مورد استهزاء قرار می داد؛ "علی تنها ست" که در آن شخصیت و حضرت امام علی(ع) را بشکل احسن بیان می کند، "پیروزی در شکست"، "حیات بارآور علی پس از مرگش" که در آن فضایل امام(ع) را بیان می کند و "علی انسان تمام" که در آنها سمبلی از مبارزه رویاروی، با اشکال مختلف حاکمیت استعماری و جلوه های گوناگون آن ارایه میکند- سخنرانی های مذکور، تماماً در نه ماه اول فعالیت شریعتی در حسینیه انجام شد- یعنی از ۱۱ فروردین ماه ۱۳۴۸ الی ۲۲ آذر ماه سال همان سال ادامه یافت- درین مدت شریعتی توانست جایگاه روشن فکری خود را در قشر علماء و دانشمندان پیدا کند-

سفر حج با ارشاد: علاوه بر برگزاری سخنرانی ها یکی از کارهای عمده ارشاد برگزاری دوره های حج نیز بود که بیشتر اهداف سیاسی را با خود می داشت- در اواخر سال ۱۳۴۸ ش، حسینیه ارشاد کاروان حج را تشکیل داد- شریعتی قبل ازین يك بار حج کرده بود و این دومین سفر حج وی با کارمندان ارشاد بود- هدف این سفر و اعزام این کاروان به مکه این بوده که با دانشجویان مبارز ایرانی مقیم اروپا و آمریکا ارتباط برقرار کرده و پیرامون مسائل سیاسی کشور، تبادل نظر به عمل آورند- شریعتی هم یکی از آن مدعیون بود- اما بدلیل ممنوع الخروج بودن نمی توانست به سادگی از کشور خارج شود- بالاخره بعد از سعی بسیار شریعتی رفع ممنوعیت شد- درین کاروان حج چندی از شخصیات معتبر نیز حضور داشتند که می توان اسامی آنها را درین جا ذکر کرد- از جمله افرادی که درین کاروان حضور داشتند، آیت الله مطهری، غلام رضا سعیدی و چند رجال دیگر که اهداف سیاسی داشتند به مکه رفتند- هدف شریعتی درین سفر، مرتبط کردن دانشجویان دانشگاه های خارج از کشور با دانشجویان و جوانان داخل و طلبه های حوزه علمیه بوده است-

در کاروان حج ملاقات با مبارزین فلسطینی و جمع آوری اعانه جات برای کمک با مردم فلسطین: در این سفر حج همراه با فرایض و مناسک حج آنها چندین دوره جلسات پُر شور و هیجانی با فلسطینیان و دانشجویان آلمان داشتند- علاوه بر اینگونه جلسات که بیشتر جنبه سیاسی می داشت، در آنجا به اتفاق دیگری از دوستان شان که از عضو اتحادیه انجمن اروپا و آمریکا بودند، آنها تصمیم گرفتند جمع آوری پول و اعانه جات برای فلسطینی ها کنند و درین کار آنها موفق شده پول زیادی برای کمک با ملت ستم دیده فلسطین رساندند- آیت الله سید ابوالفضل زنجانی با مطهری حساب باز کرد

و مشترك پول را جمع کردند. این پول ها را مرتب آنها برای فلسطینیان می فرستادند. این حاصل سفر حج این کاروان بود. آن مقاله حج و آن رساله حج و آن کتاب حجتی است که واقعاً شریعتی روح حج را درك کرده و هدف واقعی حج را در آن کتاب بیان نموده است. در این کاروان علاوه بر ادای فریضه حج و مناسك آن این گروه توانست يك کارسیاسی را نیز انجام دهند چون شریعتی از سفر حج يك برداشت تازه و جداگانه ای داشت و حج را يك تحرك و جنبش در درون گرایی و نیز در جامعه می دانست.

سه سفری دریی به حج و نتایج آن: تا سال ۱۳۵۰ ش، شریعتی همراه با کاروان حسینیّه ارشاد، سه بار به مکه رفت. و حج و مناسك آن را آنگونه که او یافت، نتیجه آن بشکل مجموعه سخنانی های "معماد بما ابراهیم" در سال ۱۳۴۸ ش، مجموعه سخنانی های تحت عنوان حج در مکه، که بعدها بعنوان اثری مستقل منتشر شد، بود. در همین دوره، پس از بازگشت از آخرین سفر مکه، با مشاورت بما احباء و راهنمایی دوستان وی به مصر نیز مسافرت کرد که در نتیجه آن کتاب "آری این چنین بود برادر!" را نوشت.

سفر به مصر و دیدار از اهرام مصر و برداشت شریعتی ازین سفر: هدف این سفر، تحقیقات تاریخی در مورد تمدن و بناهای مصر بود. این سفر برای او ره آوردی زیادی داشت. شریعتی خودش در مورد این سفر جالب چنین ابراز نظر می کند و تجربیات خود را چنین بیان می کند: "از من می خواهی که فاضل محترم و محقق با نزاکت و ظریفی باشم؟ من به مصر که رفتم، به دیدار اهرام، به جای آنکه بر سر گور فرعون ها روم، که همه محققین محترم می روند. یکسر بر سر گور هزاران برده آفریقایی رفتم که پنج هزار سال پیش، در این جاء، در زیر سنگ کشی از اسوان تا قاهره، نهصد و هشتاد کیلو میتر راه، هر روز دهها و صدها تنشان می مُردند و در این دخمه ها دفنشان می کردند، نشستم و ناگهان احساس کردم که با این برادرانم حرف می زنم! من رنج پنج هزار سال پریشانی و گرسنگی و ستم را بر گورشان تلاوت می کنم. و آنان رنج عمر سیاه خویش را با من می نالند، و به آنان گزارش می دهم که برادران، پنج هزار سال است که شما آرام خفته اید و من سراسر این تاریخ سیاه را، با فرعون ها و قارون ها و بلعم باعور ها برده ام و زیسته ام و رنج برده ام و اکنون، برای نجات از این سه طاغوت هولناك، در فرار از این قصر ها و معبد ها و گنجینه ها، به خانه گلین و متروك فاطمه (س) پناه برده ام" [۶۳]

تعطیل ارشاد و زندگی مخفی و انزوا: دلائلی که منجر به بسته شدن موسسه ارشاد شد و سبب گردید برای همیشه در ارشاد بروی مردم و سخنرانان بسته شود. يك یا دو نبود بلکه از روزی که دکتر شریعتی

با این موسسه پیوست و پس از آن راجع به مسائل حساس مذهبی سخن گفت. با روحانیون اختلاف نظر پیدا کرد. تغییراتی در چارچوب حسینیه، ارشاد آورد و بالاخره در همین حسینیه، نمایش نامه، ابودر را اجراء کرد پس از آن موج اختلافات زیاد شد و شرکت کنندگان به دو دسته تقسیم شدند. متجدد دانشگاهی و محافظه کاران حوزه، علمیه. علاوه بر این در بندش و تعطیل شدن ارشاد مهدیه که به رهبری آقای کافی پیش می رفت نیز سهم گسترده ای را اجراء کرد. چون دکتر شریعتی با کافی هما و هموایش اختلافات نظری داشت، در حالیکه کافی و هموایش راه های رسمی و سنتی مذهبی را دنبال می کردند به هیچ نوع حاضر نبودند در جامعه تغییری بوجود بیاورند یا در روش تبلیغ دین روش تازه ای بکار ببندند. اختلاف نظر و عکس العمل ها از سوی حضار راجع به موضوعات سخنرانی دوام داشت و دکتر شریعتی اینگونه اختلاف نظر مثبت را می پذیرفت اما منتظر نبود که کار را تا آنجائی کشانند که باعث تعطیل این موسسه می گردد. علاوه بر این گونه اختلافات درونی اداره ساواک هم می خواست به گونه ای و به بهانه ای راه های دکتر شریعتی را مسدود کنند و نگذارند دکتر در جامعه نفوذ پیدا کند. تنها راهی که نفوذ شریعتی را مسدود می ساخت بندش ارشاد بود و علاوه بر این دکتر را در انزوا قرار دادن و اجازه ندادن به محافل و تجمع بود که این هر دو کار را ساواک به نوبه انجام داد. در صدد این کار گروهی از کارمندان ساواک بودند که توسط دسیسه های گوناگون دکتر شریعتی را تحت نظارت خویش قرار داده بودند و هر کسی که با دکتر شریعتی مخالفت می ورزید آنها را تشویق می کردند و هر روز به مرکز گزارش می دادند. اگر گزارشات هر روزه ساواک را در مورد فعالیت های دکتر شریعتی ملاحظه کنیم که در کتاب "شریعتی به روایت اسناد ساواک" به چاپ رسیده به این حقیقت پی خواهیم بُرد که تا چه حدی آنها دنبال اینگونه دسیسه ها می گشتند. گزارشات روزمره ساواک حاکی بر آن است که در آخرین دوره ارشاد دکتر شریعتی تنها مانده بود و همه دوستانش کنار رفته بودند. بازار فتوی سازی علیه شخصی دکتر شریعتی و علیه فروش و چاپ و خواندن کتابهای دکتر شریعتی در آن ایام خیلی داغ بوده و هر يك از روحانیون به نوبه خود آثار دکتر را خوانده و نخوانده و یا بخشی از آثارش را بهانه ساخته علیه او فتوی صادر می کردند که در آتی بشکل مفصل بیان خواهد شد.

يك سخنرانی وی که در سال ۱۳۴۹ تحت عنوان "پدر و مادر ما متهمیم" ایراد شده بود موجب خشم و اعتراض بسیاری از کهنه اندیشان شد. این کهنه اندیشه ها بالای مسئولان فشار وارد کردند و قصد داشتند شریعتی را از فعالیت هایش منع قرار دهند. دست کم مانع شوند. يك سلسله ایرادها و اعتراضات از سوی کهنه اندیشان شروع شد. شریعتی در دوره ارشاد می کوشید، ارشاد را از يك موسسه مذهبی به يك دانشگاه تبدیل کند. از سال ۱۳۵۰، شب و روزش را به این کار سپرده بود. حال آنکه در آن روزها در گروه تحقیق وزارت علوم هم وظیفه اجراء می کرد. وی درین مدت کار دولت را هم پیش می بُرد و سخنرانی های ارشاد را نیز تهیه می کرد و بین راه مشهد و تهران مداوم

دوست داشتن مهرآه و تهمت بودایی گری: در آن روزها که شریعتی با مخالفتهای مذهبی ها در ارشاد رو برو بود دختر چهارمی اش "مونا" بدنیآ آمد. شریعتی اسم مهرآه را که در یکی از اشعارش نیز خیلی ستایش کرده است، (رك به شعر "مهرآه من" در قسمت شعرهمین رساله) خیلی دوست داشت. مهرآه اسم اولین زن بودایی بود که علیرغم قانون بودا، که ایمان آوردن زنان را به دینش قبول نداشت و زن هیچ اجازه نداشت در دین بودایی راه رسیدن به نروان را بیمایند. این زن با اعتصاب و اعتراض این حق را بدست آورد. اسم مهرآه را شریعتی در کتاب کویر بسیار بکار برده است و بار بار آن را معشوقه، خویش قرار داده است. تا مدتی وی اسم دخترش را نیز مهرآه گذاشته بود ولی هنگامیکه اختلافات از هر سو برپا شد و هر کس چیزی می گفت و خیلی ها به این باور بودند که شریعتی در کویر و بعضی از نوشته هایش از مذهب بودایی تمجید می کند و شاید که پرو این عقیده شده. از ترس این گونه اتهامات شریعتی و دکتر پوران تصمیم گرفتند اسم دخترشان را عوض کنند و مونا نام گذاری کنند. بعد از مدتی دکتر شریعتی بشکل مستقل وارد ارشاد شد و خواست طبق خواهشات خود عکس العمل های دیگران را نا دیده گرفته حسینیه ارشاد را يك موسسه جدید بسازد. ولی بعضی از اعضای این موسسه یواش یواش از صحنه خارج شدند.

با مرور زمان، حضور دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد، موجب رفتن برخی که وجود او پرایشان نا خوشآیند و غیر قابل تحمل بود، شد و بافت اعضای هیئت مدیره و انتظامی و مخاطبان ارشاد، یکدست تر و برنامه آن شکل مشخص تری را پیدا کرد. رفتن برخی از شخصیت های دست اندر کار، این امکان را به او داد تا با پیشنهاد قوانین جدید به جلسات و گروه های تحقیقاتی بپردازد. طوری که قبلاً تذکر داده شد، در حسینیه ارشاد علیه دکتر شریعتی اعتراضات سرزد و قشر مذهبی ضد دکتر شریعتی شوریدند. نسبت به کتابهای شریعتی آیت الله مطهری به استاد شریعتی نامه ای نوشت و توصیه کرد که شریعتی را وادارد تا چند اصلاح لازم در آثارش به عمل آورد. بعد ازان برای رفع شکایات و پاسخ دادن به اعتراضات میز گردی با شرکت دکتر سامی، میناچی و امین پور در تالار ارشاد برگزار کردند. درین میز گرد بیشتر محور بحث شریعتی بود و به تمام مسائل و اعتراضات پرداخته شد که علیه دکتر شریعتی وجود داشت. ولی دکتر شریعتی زیر بار نرفت و خواست های خود را علنی بیان کرده گفت که در آثارش اگر نظر مختلف یا رای وجود دارد که مغایر با نظر دیگران است وی حاضر نیست این گونه بیانات را حذف کند. ولی اگر گروهی از محققین را که خودشان تجویز فرمودند اختیار دارند که اگر کمی و کماستی ها و یا اشتباهاتی در آثارش دیده می شود از بین ببرند. در پایان این میز گرد بیشتر دوستان دکتر به وی توصیه کردند که راه وسط را اختیار کند و از افراط و تفریط خود داری کند که سبب تنش ها خواهد شد.

مخالفت با علماء و روحانیون: در روز گمارش شریعتی دو قطبی وجود داشت، روشن فکر و مرتجعی - کهنه پرستان و متجدد - علمای سنتی و دانشمندان روشن فکر (انٹلکچریل) این دو قطبی بودند که در آغاز ارشاد در يك سالار پهلوی هم نشسته سخنرانی های دکتر را گوش می کردند - در ارشاد هم دانشجویان دانشگاهی می آمدند و هم طلاب حوزه ها - این گونه یکجتهی باعث شد که شریعت پلی بسازد بین این دو خلیج و این دو نهر را با هم وصل کند - ارشاد تنها پلیت فارمی بود که دران اعم از قشر روحانیون و هم اساتید دانشگاه سخنرانی و ابراز نظر می کردند - ولی با مرور زمان چند تنی از بد بینان و حاسدان که از این موسسه برداشت خوبی نداشتند در صدد محدود ساختن این موسسه بودند که آقای کافی یکی از اینگونه اشخاصی بود - یواش یواش با شایعات مختلف از سوی آخوند ها و دسیسه های پشت پرده و مانند آب زیر کاه ساواک باعث شد که این دو فریق یعنی روشن فکر و مرتجعی، از هم فاصله گرفته و بد بین یکدیگر شوند - بعد از سخنرانی های دکتر شریعتی بین این دو قطب خلیجی ایجاد گردید و اینها دو ساحل شدند که در بین اینها دریای بدبینی ها و سوء تفاهم ها جاری شد - شریعتی می خواست توسط موسسه ارشاد این دو قطبی را با هم نزدیک کند و در سخنرانی ارشاد همین کار تا حدی ادامه یافته بود - بعضی ها می خواستند این دو جناح در برابر هم بایستند یا از هم دور شوند و به پایگاه های تسلیم شده پیش باز گردند - این حسینه ارشاد بود که طلبه و دانشجویان کنار هم می نشستند - سیل روشن فکران برای نخستین بار به مذهب باز می گشت - درین جلسات متجدد و منقسم، حوزه و دانشگاه یکجا می بودند و بعضی ها سعی داشتند بدر نفرت و بدبینی را بین این دو تا ایجاد کنند که بالاخره در کار خود تا حدی موفق شدند -

لوح مخالفت ها در حسینه ارشاد: انتقادات و مقالات شریعتی راجع به عقاید سنتی و الحاقی تشیع، تشریفات و رسومات تشریفاتی در تعزیه خوانی و مراسم عزاداری در جامعه و تشیع و در تحقیقاتش استفاده از متون اهل تسنن در تدوین تاریخ اسلام و همچنین در خصوص مسائلی از قبیل شرکت زنان در جلسات، گذاشتن برنامه درسی و کلاس برای دانشجویان دختر، دکوراسیون سالن ارشاد و استفاده از صندلی، موی بلند عکاس ارشاد و لیوان آب گذاشتن روی میز سخنران که به نظر بعضی ها این روش غربی ها ست، و غیره باعث ایجاد "بدعت" شد - با شنیدن این گونه انتقادات غیر مسخرانه شریعتی را اذیت می کرد - علاوه بر این مسائل شخصی از قبیل دوری از خانواده، نگرانی نسبت به وضع زندگی آنها که علیرغم اضافه کاری همسرش به دشواری می گذشت - تهدید های ساواک و نقل قولهای را که از دهان مردم می شنیدد دکتر شریعتی از آن خیلی رنج می بُرد - در یکی از نامه هایش که به همسرش نوشته چنین دلهره خویش را ابراز نموده است: "آینده ام نامعلوم است و همه چیز در پیرامونم بد و زشت و دروغ و کینه و حمله و پستی و سستی و بی شعوری و بی شرفی و خطر و ناپایداری و بن

بست و مشکلات و همه شکست و ناامیدی و من تنها و تنها- در خانه تنها، در کوچه تنها، در میان روشن فکران تنها، در میان مومنان تنها، در میان ازدهام جمعیت پُر هیاهو و پُر شوری که بر سرم هجوم آورده اند باز هم تنها تر- [۶۴]

مبارزه علیه رژیم شهنشاهی: بتاريخ ۱۳۵۰/۵/۱۲ ش بهرم خیانت علیه دولت و دست زدن به شورش های خیابانی ده تن از مبارزین جوان از سوی دولت به اعدام محکوم شدند- درین ده تنان مبارز اسامی مسعود، احمد زاده، پرویز پویان، جمشید توکلی و سعید آریان بودند- در حسینیه ارشاد سخنرانی "شهادت" از سوی دکتر علی شریعتی که خیلی سخنرانی احساساتی بود اجراء کرد- و شب همان تاریخ سخنرانی "پس از شهادت" را در مسجد نارمک واقع در تهران آقای دکتر شریعتی ایراد کرد- او به شدت تحت تاثیر این اعدامهای انقلابیون و مبارز قرار گرفته بود- میزان این تاثیر را می توان از لحن وی ضمن سخنرانی تشخیص داد- درین دو سخنرانی توأمش دکتر با لحن احساساتی اهمیت و ارزش شهادت را بیان کرده است- برای تشویق مبارزین و انقلابیون وی مقام شهید و ارزش شهادت را بیان نمود تا درین انقلاب جوانان از هیچ نوع فداکاری و قربانی دریغ نکنند- در پایان همین سخنرانی شریعتی تظاهرات وسیعی در خیابانهای نارمک صورت گرفت- در پایان این تظاهرات ساواک عده ای از افراد را دستگیر کرد- شریعتی به کمک عده ای از دوستان از صحنه متواری شد و ساواک موفق نشد دکتر را دستگیر کند- بعداً ساواک پی بُرد که در تحریک نمودن جوانان و بر آمدن مردم به خیابانها و دست زدن به تظاهرات شریعتی سهم داشته و سخنرانی های احساساتی دکتر باعث شده مردم علیه دولت شاهی شورش کنند- این روزها مبارز ترین دوره زندگی شریعتی محسوب می شود- شریعتی درین روزها می خواست رسالت خود را که يك رسالت روشن فکر در مقابل توده برای ایجاد فضای انقلاب می باشد ایفاء می نمود-

در چنین فضای پُر ماجر و ریشه گرفتن انقلاب در میان توده های مردم نیز دکتر شریعتی نیز با مخالفت ها و ایراد های مقامات مذهبی سنتی رو برو گردید- وجود تعداد بیشتر و افزایش شرکاء در کنفرانس ها و سخن رانی ها بیان گر این ادعا ست که نسل جوان تا چه اندازه می خواست از مفکوره شریعتی استفاده نموده راه شریعتی را دنبال کنند- در اثر سخنرانی های شریعتی تعداد زیادی از محصلین حوزه های دینی و دانشجویان دانشگاه ها به پای سخنرانی وی به ارشاد گردهم می آمدند- با گردهم آمدن نسل جوان شریعتی ایقان پیدا کرد که وی می تواند پیام خود را به نسل جوان برساند و نسل جوان نیز آماده هست به حرفهای وی گوش دهد و يك تغییر مثبت را در قشر جامعه ایجاد بکند- همین حرفها باعث شد که شریعتی راهی را که دنبال کرده بود به آن ادامه داد و مبارزه خود را توسعه بخشید- از هیچ نوع قربانی و فداکاری دریغ نه نموده و بالاخره به مقامی رسید که دیگران را خیلی عقب گذاشته بود-

حسینیه ارشاد در اثر ارشاد ها و تشویق های مستمره و مرکز و توجه مخلصانه نژاد نو و تحصیل کرده های دانشگاهی قرار گرفت و با مرور زمان به تدریج توسعه یافت و چندی بعد فرا تر رسید و با اجرای برنامه های نو و اجرای تئاتر شکل دیگری را به خود گرفت. در دوران شریعتی حسینیه ارشاد به تدریج راه کمال پیمود. تجمع مردم در این حسینیه هر روز می افزود و سخنرانی ها دامنه می گرفت.

در سالیان ۱۳۵۰ تا آبان ماه ۱۳۵۱ ش، شریعتی در حسینیه ارشاد ماند و به سخنرانی های خود ادامه داد و بیشتر وقت را سخنرانی ها و سلسله درسهای دکتر علی شریعتی در بر می گرفت. در ارشاد بیشتر سخنرانی های دکتر ضبط می شد بعداً توسط شاگردانش تحریر می گردید و بعد از تصحیح بشکل کتاب و جزوه ای از سوی انتشارات ارشاد به چاپ می رسید. و در بازار کتاب عرضه می شد. علاوه بر برگزاری کنفرانسهای هفتگی، کلاسهای اسلام شناسی و تاریخ ادیان نیز ادامه داشت. علاوه بر این شریعتی نسبت به برگزاری تاتر و فعال شدن بخشهای مختلف تحقیقاتی و هنری حساسیت خاصی نشان می داد و آن را پایگاه بزرگ فکری و وسیله ترویج افکار می دانست. درین ارتباط دانشجویان هنر دوست خود را تشویق می کرد، تا نمایش نامه ابوذر را که قبلاً در دانشگاه مشهد اجرا شده بود برای اولین بار در تهران و در يك موسسه مذهبی به اجرا در آورند. این گونه نو آوری ها باعث شد که شرکت کنندگان ارشاد افزایش یابد. از هر طبقه مردم بیایند و پای سخنرانی بنشینند. دکتر شریعتی برای ترویج افکارش از هر نوع وسایل و دستگاه استفاده می کرد و پیام خویش را به نحوی به حضار می رساند. این گونه تغییرات در ابلاغ باعث جاذبیت و محبوبیت وی شد. برگزاری نمایش نامه ابوذر ارشاد را به شکل يك تئاتر مبدل ساخت. تعداد زیادی از مردم برای دیدن این نمایشنامه به تالار ارشاد می آمدند. این گونه نو آوری برای بسیاری از مردم قابل تحمل نبود و حتی تهدید کردند که صحنه و نمایش را به آتش می کشند این اولین باری بود که در يك مرکز مذهبی، تئاتر اجرا می شد. به همین خاطر جانب جریانات مذهبی و متعصب بر خوردهای بسیار تندی نشان دادند.

در روزهای اخیر در حسینیه ارشاد در بین مبلغین روحانی و دست اندرکاران هیئت انتظامی موسسه ارشاد فقط آقای صدر بلاغی بجا مانده بود. که یکی از اعضای هیئت اداری این موسسه بشمار می رفت. هنگامیکه آقای صدر بلاغی شنید که دکتر شریعتی تصمیم دارد نمایش ابوذر را در حسینیه ارشاد روی صحنه بیاورد همان روز توسط یکی از دانشجویان به شریعتی پیامی فرستاد که در آن تصمیم قاطع خود را در رابطه با همکاری در ارشاد اعلام کرد. درین پیام یاد آور شد اگر تئاتر ابوذر اجرا شود دیگر بنلیل اینگونه کارهای غیر رایج و غیر مشروع ادامه همکاری با حسینیه برایش امکان نخواهد داشت.

شریعتی طی يك نامه به آقای صدر بلاغی پاسخ داد که به وی اجازه داده شود تا فقط برای يك بار این تئاتر در حسینیه ارشاد اجرا شود دیگر وی به حسینیه ارشاد نخواهد آمد. شریعتی درین معامله خیلی جدی بود و می خواست يك بار حتماً این نمایش نامه اجرا شود. برای اینکه قبلاً در دانشکده مشهد

هنگامیکه این نمایش نامه بر گذار شد با استقبال زیادی از دانشجویان اجراء شد و همه پسندیدند. ولی در آنجا هم گروهی از آخوندها مخالفت ورزیده این کار را زشت تلقی کردند. بالاخره بعد از درگیری و مناقشات زیادی نمایش در حسینیه ارشاد اجراء شد. در اسلام بر اساس حدیث معروف "الزرع للزراع ولو كان غاصباً" که اگر شما زمین را غصب کنید و آن را کشت کنید محصول آن از شماست. در اثر آن کتاب "ابوذر خداپرست سوسیالیست" اثر جوده السحار را که قبلاً ترجمه کرده بود و روی آن مقالات و سخنرانی های هم کرده بود این بار قبل از نمایش شریعتی خواست راجع به موضوع همین نمایش سخنرانی کند. و این بار این نمایشنامه با نمایش نامه قبلی که در دانشکده مشهد اجراء شده بود کمی تفاوت داشت چون این نمایش نامه کمی احساساتی بود و بنام يك بار دیگر ابوذر یاد میشد. پس از انتخاب کارگران دکتر شریعتی این نمایشنامه را به نمایش گذاشت. شب اول نمایش که تعداد شرکت کنندگان خیلی زیاد بود لذا این نمایش نامه اجراء نشد چون ازدحام مردم زیاد بود و نتوانستند هجوم مردم را کنترل کنند. تالار ارشاد پُر از مردم شده بود و هیچ جا خالی نمانده بود و نمی شد ازدحام را کنترل کنند. شب دوم تعداد زیادی از بینندگان برای دیدن نمایش نامه به حسینیه آمده بودند. تالار پُر از مردم بود حتی جای برای نشستن هم نبود. قبل از آغاز تئاتر شریعتی روی صحنه آمد و سخنرانی را با این شعر آغاز کرد:

هـ شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا

در منتهای همت خود کامران شدم

دران جماعت يك ساعت دکتر شریعتی قبل از آغاز نمایش نامه سخنرانی کرد. [۶۵] پس از سخنرانی بازیگران برای اجرای نمایشنامه به روی صحنه آمدند.

نمایش ابوذر و تهدیدها: بقول دکتر پوران شریعتی نمایش ابوذر در مرداد ماه سال ۱۳۵۱ ش درست سه ماه قبل از اینکه حسینیه ارشاد بسته شود اجراء شد. دران روزها که شورش های خیابانی علیه شاه برپا شده بود، ماموران امنیتی تصمیم داشتند که بعد از فراغت از سایر گروه های مبارز و انقلابیون به سراغ حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی بیایند. آنها ارشاد و خود شریعتی را مقصر این همه شورش ها می دانستند و وجود این اداره و شخص را برای دولت در آینده خطر جدی تلقی می کردند. آنها می خواستند هر چه زود تر راه دکتر را ببندند و ارشاد را تعطیل کنند. بعد از اجرای این نمایش انقلابی و حماسی، به لحاظ ابهت و عظمت زمانی و مکانی آن که بوسیله بازیگران قوی اجرا شد. اجرای این نمایش نامه پُر عاطفه و حساس اثر فوق العاده ای بر روحیه تماشاچیان گذاشت و سرو صدای زیادی هم در جامعه ایجاد کرد. این نمایش نامه از سوی توده با استقبال زیاد تشویق شد و خواست بینندگان این بود که بار دیگر این نمایش بر گذار شود. ولی شریعتی می خواست قاین بار نمایش نامه دیگری را که آن هم خیلی حساس بود به نمایش گذاشته شود. این بار نمایش دومی هم احساسات و عواطف

مردم را برانگیخت. نمایش بعدی در ظرف کمتر از دو ماه، در حسینیه ارشاد به اجرا درآمد. نام این نمایش نامه "سربداران" نوشته دکتر علی شریعتی بود.

نمایش نامه سربداران: متن این نمایش نامه را چند سال قبل از نمایش دکتر علی شریعتی در مشهد نوشته بود و با گذاشتن وسائل و شانس توانست این را اجرا کند. این نمایش نامه که بعد از اجرای نمایش ابوذر در حسینیه ارشاد اجرا شد، فقط برای یک شب به روی صحنه آمد. چون تاثیر فراوانی بر روحیه بینندگان گذاشته بود و کارمندان ساواک نیز بعد از دیدن این نمایش آن را برای دولت خطرناک و برای توده باعث افزودن احساسات تلقی می کردند. آنها به اداره مربوطه شان گزارش دادند و خواستند از این گونه سرگرمی ها جلوگیری بعمل آید. در شب دوم مامورین ساواک مانع اجرای مکرر آن شدند. از آن تاریخ به بعد یعنی پس از تاریخ ۲۲/۸/۱۳۵۱ ش برای همیشه حسینیه ارشاد بسته شد. ولی دکتر شریعتی هنوز هم پس از بسته شدن حسینیه ارشاد آرام نه نشست. روح پی قرارش و عزم مصمم اش وی را وادار کرد تا فعالیت های خود را به نحوی ادامه دهد و پیام خویش را به مردم به گونه ای برساند. برای این هدف وی تصمیم گرفت یک کتاب خانه و سیار را تهیه کند. آنهاییکه به موسسه ارشاد نمی توانند رفت، از آن کتاب خانه استفاده کنند.

آخرین زندان و شرایط رهایی از سوی ساواک: بعد از وقایع فوق الذکر و تهدیدات گوناگون هم از سوی افراد مخصوص و هم از سوی امنیت به دستور شهنشاه ایران و بنا به خواهش و عاطف در باری ساواک روز ۲۲ آبان ۱۳۵۱ ش حسینیه ارشاد بطور کلی بسته شد. بعد از گذشت چهار روز عصر جمعه ۲۶ آبان که موقع تشکیل کلاس اسلام شناسی بود انتظار می رفت که دکتر شریعتی خواهد آمد و کلاسهای اسلام شناسی را ادامه خواهد داد، دانشجویان ارشاد در ساختمان نیمه تمام مسجد حسینیه به نماز جماعت ایستادند تا بعد از ادای نماز سر کلاس شان بروند. بعد از نماز نیروی پلیس که حسینیه ارشاد را در محاصره داشت، ناگهان و بدون اطلاع حمله کرد و پس از زد و خورد فراوان بین پلیس و دانشجویان و دوستان دکتر شریعتی دعوی شد و منجر به زخم برداشتن چند تن از دانشجویان شد. پلیس در حدود ۲۰ نفر را دستگیر کرد. چون شریعتی در آن روز در حسینیه ارشاد حضور نداشت، مامورین امنیتی موفق به دستگیری دکتر علی شریعتی نشدند. قبل از این آخرین سخنرانی شریعتی در ارشاد، بتاريخ ۱۹ آبان ۱۳۵۱ ش و به نام "مکتب اگزیستانسیالیسم" که سه روز قبل از بسته شدن ارشاد در آن جا بود. پس از وقایع فوق الذکر دکتر شریعتی تصمیم گرفت سخنرانی های مخفی را آغاز کند و خود را تسلیم مامورین امنیتی نکند. از اواخر آبان ماه سال ۱۳۵۱ ش زندگی مخفی شریعتی آغاز شد. در روزگاری که شریعتی زندگی مخفی خود را آغاز کرد و همکاران ارشاد نیز از صحنه متواری شدند، در همان ایام در یک نامه ای وضع همکاران و کسانی که از صحنه کنار

رفتند و دست از همکاری بر داشتند به همسرش نوشته "همه کس روشن شدند- هم روشن فکر هم بازاری و هم روحانیت" [۶۶]

اختفای شریعتی و فتوی: دران روز ها که در ارشاد تنش ها ادامه داشت- شریعتی بدون اینکه شکایات و عکس العمل های دیگران را بشنود و به سخنرانی هایش راجع به تحریفات مذهبی ادامه می داد در آخرین دوره ارشاد موضوعی را که انتخاب کرده بود "پدر و مادر، ما متهمیم" بود که دران ایران گرفته بود که چرا بعضی از امور و روش های مذهبی خلاف عقل و منطق است و طبق مقتضیات زمان نیست- يك ماه قبل از بسته شدن ارشاد، عده ای از قشر یون مذهبی، با تکیه بر فتوای برخی از آیات عظام، دران روز ها که رمضان بود و مردم بیشتر به مساجد شهر می رفتند بسیاری از قشر یون مذهبی فرصت را غنیمت شمرده در بسیاری از مساجد تهران، موج تبلیغاتی وسیعی به راه انداختند که خود بهانه ای شد برای ساواک که بتواند تحت این عنوان که ارشاد، مرکز يك اخلال گر غیر مسلمان مشكوك شناخته شده است- مردم را علیه دولت تحريك می کند و نا رضایتی قشر روحانیون را بر انگیزد، درش را ببندند- درین دوران علی الخصوص فتوای آیت الله میلانی، در سر تا سر شهر پخش شده بود- دکتر شریعتی بعد از مدتی در به دری و در تلاش جای مخفی سعی داشت خود را از دستگیری دولت مصئون کند و بجای پناه برد که تا مدتی در ایمن باشد- درین دوره بعد از چند روز در خانه یکی از خویشاوندانش در سر آسیاب دولاب تهران مخفی شد- چون خودش از صحنه مخفی شد و فتوای های قشر مذهبی نیز کار گر ثابت شد، کتب وی تبدیل به کتب ممنوعه شد و در بازار کتاب مثل مواد مخدر بفروش می رسید و داشتن آن جرم تلقی می شد- کم کم کتابهای او از کتاب فروشی ها جمع آوری می شد- تحریم کتابهایش تا به این اندازه رسید که ماموران امنیتی اگر در خانه کسی کتابهای دکتر علی شریعتی را می دیدند به عنوان مدرک جرم آنها را می بُردند- این گونه تحریمات باعث شد که هیچ ناشری کتاب شریعتی را بچاپ نرساند و هیچ کتاب فروشی کتابش را نفروشد- هم از سوی دولت قدغن بود و هم روحانیون توصیه کرده بودند که هر نوع چاپ، فروش، خرید و خواندن کتابهای دکتر علی شریعتی از نگاه شرعی حرام است و باعث ترویج کفر و گمراهی شمرده میشود- اما هر چه قدر فشار ساواک در این مورد بر مردم بیشتر می شد، اشتیاق دانشجویان برای خواندن آثارش افزایش می یافت تا حدی که دانشجویان، نوارهای سخن رانی های دکتر شریعتی را بدست می آوردند و به صورت دستنویس آنها را پنهانی برای مطالعه به کتابخانه های دانشجویی می دادند تا بدین ترتیب کتابهای او در دسترس همگان قرار گیرد- در اواخر سالهای ۱۳۵۳ ش و تا اوایل انقلاب اسلامی این کتابها، به اسامی مستعار مثل علی سر بلاری، علی سبزواری و... چاپ و پخش می شد- در پشت کتاب هیچ گونه نام ناشر و یا نشانی کتاب فروشی نمی بود- بسیاری از کتابهای شریعتی که در آن روزگار بچاپ می رسید حتی بدون نام مصنف بچاپ می رسید و فقط شناخت کتابهای دکتر شریعتی

آن بود که آرم ارشاد که حرف "لا" بود، روی جلد کتاب می بود و مردم توسط آن آرم "لا" کتابهای دکتر شریعتی را می شناختند و می خریدند.

ممنوعیت چاپ و فروش کتابهای شریعتی: بعد از بسته شدن ارشاد و اخفای دکتر علی شریعتی کتابهای شریعتی یکسر از بازار کتاب غائب شد و چاپ و نشر آن ممنوع التکثیر اعلام شد. هر کسی که کتابهای دکتر شریعتی را با خود می داشت باز داشت می شد و مورد تنبیه قرار می گرفت. بیشتر کتابهای وی در آن زمان بشکل جزوه ها با نام های مستعار بشکل خیلی ساده بطور مخفی بفروش می رسید. سخنرانی های دکتر شریعتی را دوستانش با اسامی مستعار و با نام ناشران مستعار مانند نشریه ابوذر و یا نشریه انقلاب به چاپ می رساندند. درین دوران و پس از صدور فتاواها آثار دکتر شریعتی مانند مواد مخدیره بطور مخفیانه فروخته می شد. و داشتن و فروش کتابهای شریعتی مدرک جرم محسوب می شد.

کتاب "نامه به پسرم": این نامه به تیراژ وسیعی چاپ و در سطح تهران تحت عنوان "نامه به پسرم" پخش شد که با قیمت کم به فروش می رسید. چاپ این نامه، بعد ها پس از دستگیری دکتر شریعتی برای وی مسئله شده بود که یکی از موارد باز جویی بود. پس از بسته شدن حسینیه ارشاد شریعتی تصمیم گرفت به تهران برود و در آنجا مستقر شود. اندکی پس از مخفی شدن دکتر شریعتی، ساواک موفق نشد سراغ شریعتی را بدست بیاورد و یا وی را دستگیر کند. مامورین ساواک تصمیم گرفتند پدر دکتر علی شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی راو بعداً برادر پوران شریعتی دکتر رضا شریعت رضوی را دستگیر کنند و گروگان کنند تا به این ترتیب شریعتی بدست آید و یا در جای که مخفی باشد توسط آنها معلوم شود. در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۵۲ ش، در کشور همسایه ایران در افغانستان حکومت پادشاهی افغانستان توسط یک فرد خانواده شاهی مرحوم سردار محمد داود خان سقوط کرد و ظاهر شاه از پادشاهی معزول و دستگیر شد. در همان روز مقامات ساواک در تهران به دنبال دکتر علی شریعتی می گشتند.

اخفای شریعتی و جای اقامت وی: مدتی بود که شریعتی از نظر ساواک مخفی گردیده بود. جای خود را به کسی نمی گفت حتی به خانواده خودش نیز معلوم نبود که دکتر در کجاست. بعد از مدتی به همسرش معلوم شده وی در منطقه سر آسیاب دولا ب و مناطق جنوبی تهران، در منزل اقوام مخفی بود. بعد از چند روزی که پدرش دستگیر شده بود خانم پوران شریعتی به سراغش به تهران رفت پس از با پرس و جوی فراوان بالاخره مخفی گاه دکتر شریعتی را همسرش پیدا کرد و به دیدنش رفت. دکتر پوران شریعتی می نویسد که هنگام دیدار شریعتی سخت افسرده و ناراحت بود. چون بخاطر دستگیری

شریعتی مامورین امنیتی پدر شریعتی را گروگان گرفته بودند و می خواستند توسط آن بالاخره شریعتی را بازداشت کنند. وی می خواست که بجای پدرش خودش به زندان برود. وی چندین بار اذعان کرد که دستگیری دهد ولی می ترسید بعد از دستگیری پدرش را بروی چشم وی شکنجه کنند. چندین بار دکتر شریعتی خواست خود را تسلیم کند ولی دوستان مانع این کار می شدند و انتظار حوادثی بودند که میتواند بوقوع پیوست.

حکیم بازداشت دکتر علی شریعتی: زمانی که کارمندان استخبارات آقای رضا شریعت رضوی را به کمیته شهرستانی بردند، خاطرات آن روزها را و حکیم بازداشت دکتر شریعتی را آقای دکتر رضا شریعت رضوی چنین به خاطر می آورد:

” هنگام سقوط دولت پادشاهی ظاهر شاه در افغانستان، مقامات ساواک دنبال دستگیری شریعتی در تهران می گشتند و در مشهد، در منزل استاد محمد تقی شریعتی و در تهران هم به منزل من مراجعه و سراغ دکتر شریعتی را گرفتند و آدرس او را خواستند من باوجود اینکه تازه دکتر را دیده بودم و می دانستم در منزل اقوام خودش در تهران است، خود را بی اطلاع کردم“ - [۶۷]

شکنجه و وضع زندان ساواکی ها: ساواکی ها افرادی را که بجرم خیانت و یا بغاوت دستگیر کرده به جاهای مخفی می بردند، هدف شان نگهداشتن آنها نمی بود بلکه آنها را شکنجه می کردند و بعد از زد و کوب به زندان عمومی می فرستادند. اینگونه زندانی ها را آنها برای تفتیش لازم و گرفتن رازها به آنجا برده توسط وسایل برقی و شلاق از آنها بیان می گرفتند. آقای رضا و پدر شریعتی را نیز برای سراغ یافتن به مخفی گاه شریعتی به اینجا آورده بودند و هدف شان دستگیری دکتر علی شریعتی بود. این زندان جای شکنجه و زد و کوب بود که وضع هولناک و شکنجه کردن دستگیر شدگان را دکتر رضا شریعت رضوی چنین بیان کرده است: ”بازجویی من، آقای منوچهری جلاد ساواک بود ولی سفارش تلفنی کرد که مهمان محترمی داریم اتاق خوبی در اختیار من بگذارند. مرا به اتاقی بردند که یک تخت خواب فلزی داشت و بعد معلوم شد این اتاق مخصوص شکنجه و تخت خواب فلزی مخصوص بستن مجرمین به تخت و شکنجه با باطوم برقی و شلاق یا بقول خود شان تمشیت مجرم است. چند ساعت بعد در اتاق باز شد ویرا به اتاق دیگری که چند جوان خواب آلود در آن بودند، بردند و مجرم پینوایی را در آن اتاق تمشیت کردند که ناله های او دل آدم را کباب می کرد و وقتی کارشان تمام شد مرا به اتاق بردند و هنوز لکه های خون تازه روی تخت و دیوار مجاور بر جای مانده بود“ - [۶۸]

در زندان کمیته پدر دکتر شریعتی آقای استاد محمد تقی شریعتی نیز بسر می برد. وی گروگان بود تا توسط وی دکتر شریعتی را دستگیر کنند. هر روز استاد تقی را می زدند، اهانت می کردند و سوالات چرت و پرت از او می پرسیدند. سوالاتی می پرسیدند که هیچ سرو پا نمی داشت و فقط می خواستند

استاد را شکنجه فکری دهند. دکتر پوران در کتابش می نویسد که روزی منوچهری سُراغ دکتر شریعتی را گرفته و استاد تقی اظهار بی اطلاعی کرد و منوچهری گفت که خدا اگر می دانست که قرآنش را پسر تو (دکتر علی شریعتی) تبلیغ و تو آنرا تفسیر می کنی اصلاً آن را نازل نمی کرد. و استاد تقی شریعتی نیز به مسؤل زندان پاسخ می دهد که حالا که خدا این را می دانست و قرآن را هم نازل کرده! منوچهری عصبانی شد و استاد تقی شریعتی را به سلول برگشتاند. [۶۹]

زندان اوین و زندانی شدن استاد محمد تقی شریعتی: پس از مدتی پدر دکتر علی شریعتی را از زندان کمیته به زندان اوین انتقال دادند. درین زندان همراه استاد تقی برادر پوران، آقای دکتر رضا شریعت رضوی نیز حضور داشت. این زندان نسبت به زندان کمیته که قبلاً آنها پسر می بُردند نسبتاً وسیع بود و تعداد زیادی از مجرمین در حبس بودند. درین زندان استاد تقی من حیث یک گروگان پسر می بُرد بعد از مدت یک ماه مامورین ساواک فهمیدند که دیگر از دکتر رضا نمی شود رازی را ویا سُراغ دکتر را بدست بیاورد، بالاخره دکتر رضا را از زندان در آوردند ولی استاد را بطور گروگان نگهداشتند تا شریعتی را بدست آورند. دران روزها استاد تقی بیمار بود و تحمل قید و بند را نداشت. شریعتی را در زندان با معتمدان و افراد جنایت کار نگهداری می کردند. در سلولی که استاد بود همراهش قاتل، معتمد، خیانت کار، دزد و افراد غیر عادی بودند که وجود آنها برای استاد خیلی اذیت کننده بود.

برگشت دکتر شریعتی به منزلش: بعد از مدتی که شریعتی در یکی از خانه های اقوامش در تهران پنهانی پسر می بُرد، خواست به خانه اش برگردد و خودش به زندان کمیته رفته خود را معرفی کند و پدرش را نجات دهد. این خاطره را بهتر است از قول خود پوران شریعتی بشنویم که ماجرای آمدن وی به خانه چه و چگونه بود. وی در کتابش چنین ذکر می کند:

”به یاد می آورم که ساعت یک بعد از نیمه شب اول مهر ماه سال ۱۳۵۲ ش بود، زنگ در حیاط را زدند، هراسان از خواب بیدار شدم و پرسیدم کیست؟ اهلء جواب را نمی شنیدم. خواب آلوده و با ترس سوال کردم شما کی هستید؟ گفت ”منم“ بعد صدای علی را شنیدم که از پشت در می گفت ”عجب بد بختی است، حتی دیگر زنم هم صدای مرا نمی شناسد“. در را باز کردم. علی را همراه با اصغر آقا، پسر عمه اش دیدم. اولین بار بود که علی به خانه جدیدی که خریده بودیم می آمد. قیافه اش بسیار گرفته بود. به نظر می رسید فکرش به چیزی مشغول است. من از اینکه او به خانه آمده بسیار خوشحال بودم. علت برگشت خود را به خانه نگفت، عصر روز بعد چمدان، لباسها و کتابهایش را از آپارتمان مقابل حسینیه ارشاد آوردند. همان طور که مشغول جا بجا کردن لباسهایش بودم، مرا برای تصمیم جدیدش آماده کرد. به خانه آمده بود تا به ساواک برود و خود را معرفی

بکند. [۷۰]

معرفی به ساواک و هیجده ماه زندان: هنگامیکه شریعتی بعد از مخفی شدن يك مدت به خانه اش برگشت تصمیم گرفت به اداره ساواک برود و خود را معرفی بکند. دستگیری بنده و پدر را از گروگانی آنها نجات دهد. به گفته پوران برای همین قصد کتر صبح روز بعد که بخانه برگشته بود همراه با يك ساك لباس به مرکز ساواک در کمیته شهر بانی رفت ولی آن روز مامورین ساواک به او گفتند که برود و فردا روز دیگر مراجعه کند. وی بعداً به خانه برگشت اما فردای آن روز که دوباره به کمیته شهر بانی به مرکز ساواک مراجعه کرد. این بار او را آنجا نگهداشتند. وی را بزندان بردند و تا مدت هیجده ماه در زندان ماند.

هنگامیکه دکتر شریعتی در زندان بود پدرش نیز در زندان بسر می بُرد. دکتر شریعتی يك فشار روحی را در زندان متحمل شده بود چون استاد تقی در زندان سخت تحت شکنجه روحی قرار داشت. استاد تقی را با زندانیان قاتل، معتاد، هرزه و غیر سیاسی نگهداشته بودند. و شریعتی نیز از وضع زندانی بودن پدرش دچار رنج و شکنجه روحی بود و سخت زجر می کشید.

مدت زندان استاد محمد تقی شریعتی: آقای استاد محمد تقی شریعتی تا مدت يك سال در زندان مانده بود. در زندان حال استاد تقی قابل تعریف نبوده و مقامات زندان بارها تاکید می کردند اگر دکتر علی شریعتی خود را معرفی کند استاد تقی را آزاد خواهند کرد. ولی فهمیدند که شریعتی خودش را معرفی نمی کند و این قضیه طول می کشد، در بیرون از زندان شایع کرده بودند که استاد تقی شریعتی فوت شده است. ولی هنگامیکه دکتر علی شریعتی خودش خود را تسلیم دولت کرد و خواستار رهایی پدرش شد، بعد از مدت يك سال استاد تقی از زندان آزاد شد. هنگامیکه استاد تقی را آزاد می کردند خواستند دکتر شریعتی با وی ملاقات کند. استاد تقی ماجرای ملاقات خویش را با پدرش در زندان کمیته در کتاب یاد نامه اش چنین بخاطر می آورد:

”يك آقای باکت و شلوار مشکی باز دست مرا گرفت و به زود به چشمهایش کشید و پرسید و سرش را بلند کرد. دیدم دکتر است و ما آنجا هملیگر را دیدیم. برای اینکه وقتی من از زندان خلاص شدم، دکتر هنوز زندانی بود چون او هیجده ماه در سلول انفرادی کمیته بود، اما من در زندان قصر و بین بچه ها بودم“ [۷۱]

دکتر علی شریعتی ملاقات پدر را در زندان را به خاطر آورده به خواهرش بتول این گونه تعریف میکند: ”لحظه ای که آقا را آوردند، حال خود را نفهمیدم. روی دستهای پدر افتادم، اما پدر مرا نشناختند. و گفتند جوان بلند شوید، گفتیم آقا جان منم علی... بعد در حضور ماموران زندان کمی صحبت کردیم اما به شدت ضعیف شده بودند. وقت ملاقات کوتاه بود و وقتی که آقا را می بُردند از پشت به اندام نحیف و استخوانی که یادگار سالهای رنج و محنت و تبلیغ برای دین بود، خیره شده بودم و با انزوه و

حسرت نگاه می کردم، پدرم از فرط ضعف و ناتوانی به سختی راه می رفت و اندامش آشکارا می لرزید و بقچه لباسهایش را زیر بغلش گرفته بود و آن را به زحمت حفظ می کرد. من با تاسف به خودم می گفتم که این دست مزد سالها مبارزه برای رستگاری این ملت بود. باز پرس ساواک با لبخندی آمیخته به طنز پرسید که: شریعتی به چه نگاه می کنی؟ گفتم: به چهارده قرن مظلومیت تشیع! [۷۲]

پس از آزادی و رهایی آقای تقی شریعتی دکتر شریعتی را در سلول انفرادی نگهداشتند و این دوره زندان طول کشید به يك سال و شش ماه زندانی بودن که خود شریعتی در مورد اسارت خود چنین می فرماید: "اکنون به یادم آمده است از آنچه خود جایی نوشته ام که "آدمی در زندگی همواره خود را می پوشاند، همواره در زیر نقابی که به چشم دیگران زیبا می آید مخفی است. تنها دو جا است که هر کسی خودش است، بستر مرگ و سلول زندان". و اکنون این منم تنها انسانی که خود را در این هر دو جا احساس می کند. امشب من خود را اسیری می یابم در بستر مرگ. محنتی در زندان!" [۷۳]

ایجاد کمیته ای شریعتی شناسی از سوی ساواک برای تحریف در آثارش: در این مدت هجده ماه که وی در زندان بسر بُرد، بیشتر در سلول معجزه می بود. برای دست بُرد به آثار دکتر ساواک تصمیم گرفت کمیته ای برای شریعتی شناسی تشکیل دهد و يك فرد را موظف ساخته که جریانات را پی گیری کند. در زندانی که دکتر شریعتی بود يك دو بار فردی را به سلول وی می آوردند تا توسط وی از شریعتی اطلاعاتی به دست آورند. شریعتی در یکی از خاطراتش در مورد این شخص مرموز گفته بود که بدترین ایام زندانش دوره سه ماه بوده که در آن سه ماه هم سلول وی يك آدم مشکوک بود. شریعتی از آن فرد هراس داشت که در خواب مبدا چیزی بگوید که به ضررش تمام شود. این فرد را ساواکی ها به آنجا فرستاده بودند تا از شریعتی رازها را بدست آورند. این زندانی به گفته شریعتی زندانی نبوده بلکه کارمند ساواک بوده که برای هدفی وی را در سلول دکتر موظف ساخته بودند. ولی قادر نشد چیزی را بدست آورد که بدرد شان بخورد و یا مدرکی بدست آورد که برای شریعتی مسئله ساز باشد.

این گونه خاطرات زندان شریعتی بیانگر این ادعا است که عاملین ساواک چه گونه و تا چه حدی دنبال شریعتی بودند و تا چه حدی در صدد بودند که از شریعتی اطلاعاتی بدست آورند. بدین ترتیب خواب را هم بر چشم دکتر شریعتی حرام کرده بودند. فرد مذکور که با دکتر شریعتی در يك سلول تا مدت سه ماه یکجا بوده و خود شریعتی آن را آدم مشکوک خوانده بود، این فرد پس از مدتی که از زندان بیرون آمد و خواست در مورد دکتر شریعتی ابراز نظر کند و در يك مصاحبه تلویزیونی، برای اولین بار اصطلاح "مارکسیسم اسلامی" را رایج کرد. شریعتی می گوید که این فرد حافظه عجیبی داشت و از آن در فریب کاری و لو دادن افراد استفاده می شد. این کارمند ساواک که دارای حافظه قوی بود و

سوار گشتیها می شد و در خیابان ها در دوران جستجوی مبارزان و انقلابیون، جوانان مبارزی را که می شناخت شناسایی می کرد. بعدها ساواک توسط همین شخص تصمیم گرفت کمیته ای بنام "شریعتی شناسی" درست کند و آن فرد مشکوک مسئول آن کمیته شد. کار این کمیته مطالعه آثار دکتر شریعتی بود که بعد از خواندن آثارش افکار وی را برای درست کردن پرونده بکار می بردند و سپس جعل سند و توطئه را علیه دکتر شریعتی بکار می بردند. شریعتی می گفت "صلای مرا چنین تقلید می کند که خودم هم تشخیص نمی دهم" - [۷۴]

وضع زندان: در زندانی که دکتر شریعتی بسر می برد در آن جا هیچ اجازه خواندن و نگهداشتن کتابی نداشت. او بعد از رهای اش تعریف می کند که در زندان اوین هیچ کتابی نداشت برای مطالعه. بعد از چند روز که وی در تنهایی به ستوه آمد با یکی از سربازان نگهبان زندان دم دوستی پیدا کرده گفتگو کند. این نگهبان روستایی از شریعتی تقاضا کرده برایش استخاره کند. شریعتی از وی قرآن خواسته و برای استخاره آن را نزد خود نگهداشته به این بهانه که اگر سحر گاه استخاره کند بهتر خواهد بود. چون شیفست ها عرض می شد قرآن تا چند روز پیش دکتر شریعتی ماند و در آن عالم تنهایی دکتر از قرآن استفاده کرده مطالعه مینمود.

بازجویی ها از دکتر شریعتی: در تمام مدت در زندان عاملین ساواک سوالات بی معنی را از دکتر شریعتی می پرسیدند. آنها سعی داشتند شریعتی را وادار کند که علیه انقلاب و شورشی که داشت و روز بروز می افزود علیه آن دکتر شریعتی سخنرانی کند و می خواستند دکتر را به مصاحبه تلویزیونی بکشاند. دولتی اینگونه دسیسه ها نقش بر آب ثابت شد و آنها موفق نشدند به آسانی دکتر شریعتی را گول دهند. چون شریعتی يك آدم با فهم بود و هنر بازی دادن را خوب بلد بود توانست توسط همین هنرش باز جو هارا محجوب بکند و آن ها را گول دهد. علاوه بر آن فرد مشکوک که مسئول کمیته شریعتی شناسی بود فرد دیگری به نام آرش که اسم اصلی وی فریدون کمانگر بود و این شخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جرم این که در خیانت ها و در شکنجه های مبارزین انقلاب نقش مهمی داشت به اعدام محکوم شد این فرد در بازجویی های شریعتی نیز شامل بوده. این فرد که بیشتر از مبارزین سیاسی و انقلابی در دوران انقلاب بازجویی میکرد و در دوران بازجویی از شکنجه کار می گرفت. اغلب مبارزین انقلاب اسلامی که در زندان های ساواک شکنجه می شدند در بازجویی آنها همین فرد دخیل می بود. وی بازجویی های که از شریعتی کرده بود آنقدر تحت تاثیر گفتار و شخصیت دکتر شریعتی قرار گرفته بود که پس از بازجویی ها در ذیل بازجوییهای خود از شریعتی، نوشته بود که دکتر شریعتی قصد بدی ندارد. فقط می خواهد اسمش مطرح باشد. ولی باطنش پاک است و بسیار دانشمند است باید از علم او استفاده شود. - [۷۵]

پس از آزادی شریعتی چون اینگونه بازجویی‌ها را گذرانیده بود می‌خواست کتابی بنام "هنر گزاران بازجویی" بنویسد ولی بعداً این کار واگذاشته شد به مدت بعدی که اگر زندگی یاری کند در آینده آنرا بنویسد. ولی زندگی وی را مهلت نداد که این کتاب را بنویسد. درین ضمن دکتر شریعتی چون برخورد زیادی با عاملین ساواک و بازجویی‌های زندان کرده بود و درین همه بازجویی‌ها دکتر شریعتی مسئولین را گول داده می‌توانست طوری به سؤالات شان پاسخ دهد که آنها خود شان منگ و گیج شوند. پسر دکتر شریعتی، احسان شریعتی يك نکته مهمی را بیان نموده است که ذکر آن در اینجا مهم بشمار می‌رود وی در مورد روزهای زندان پدر خود چنین می‌گوید:

"پدرم قصد داشت جزوه‌ای بنویسد به نام "هنر گزاران بازجویی" که انتشارش موکول شدوی تصمیم داشت بعد از گریزش به خارج. می‌خواست در آن به گزارش تجربیاتش، شگردهای ساواک و شیوه‌های خنثی‌سازی آنها، نحوه بهره‌برداری از تضادهای درونی آنها، و نهایتاً ندادن اطلاعات و تسلیم نشدن به خواسته‌ها آنها از طریق پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه‌ای پُرگویی و طرح اطلاعات کاذب پردازد" - [۷۶]

سفارش آزادی دکتر شریعتی در خارج از کشور: دکتر ظهور احمد اعوان دانشمند دانشگاه پشاور پاکستان، که یکی از شریعتی‌شناس معروف پاکستان بشمار می‌رود، می‌گوید که یکی از دوستان دکتر شریعتی که در فرانسه با وی معرفی شده بود و از تبعه الجزایر بود، بنام حوری بومدین - هنگامیکه دکتر شریعتی در زندان بود، حوری بومدین وزیر فرهنگ کشور الجزایر بود. وی به دولت شهنشاهی ایران پیشنهاد کرد که اگر شریعتی آزاد نشود اوضاع ایران دیگر هم وخیم‌تر خواهد شد. ولی خانم پوران شریعتی آزادی دکتر را چنین بیان می‌کند:

"یکی دوهفته مانده به عید سال ۱۳۵۴ ش، شاه برای گذراندن تعطیلات زمستانی، به سوئیس و از آنجا برای شرکت در کنفرانس سران OPIC به الجزایر می‌رود. در مدت اقامتش در سوئیس دانشجویان مبارز ایرانی، از آقای ژاک برك، جامعه‌شناس معروف و استاد دانشگاه سوربن می‌خواهند که به سوئیس برود و از شاه بخواهد که دکتر شریعتی را آزاد کند و بعد در الجزایر هم وزیر امور خارجه و الجزایر آقای عبداللطیف خمینی که یکی از اعضای نهضت مقاومت آزادی بخش الجزایر در پاریس بود. و از هم کلاسها و هم رازهای علی بود، در دیداری که با شاه در کنفرانس اوپیک داشت، از او می‌خواهد که دکتر شریعتی را آزاد کند. شاه در آنجا قول می‌دهد که در بازگشت به ایران، علی را آزاد نماید. در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۳۵۳ ش تیمسار زندی پور، رئیس زندان کمیته شهربانی، به دست یکی از مبارزین ترور می‌شود. آقای زندی پور، از کسانی بود که مرتب به علی هشدار می‌داد که شریعتی اگر نزننی و همکاری نکنی، تو را اعدام می‌کنم. و کلمه اعدام را بالهجه بیان می‌کرد. علی می‌گفت هر بار مرا می‌دید، می‌گفت: دکتر شریعتی، تو بالاخره اعدام هستی، اما علی

برای شب عید آزاد شد و واقعاً از سرنوشت خودش و زندی پور در حیرت بود می گفت "تقدیر را بین، کسی که مرتب مرا به اعلام تهدید می کرد، خودش اعلام شده و من آزاد شدم" - [۷۷]

در مورد زندانی بودن دکتر شریعتی دکتر ناصر میناچی خاطراتی دارد: "دکتر شریعتی در اول مهر ماه سال ۱۳۵۳ ش دستگیر شد و در فروردین ماه سال ۱۳۵۴ ش، از زندان آزاد شد. به عقیده من بهترین و علمی ترین و فنی ترین بازجویی هادر دوره زندگی يك متهم در زندان و در طول تاریخ ایران را شریعتی پس داده است" - [۷۸]

کتاب "با مخاطب های آشنا" که مجموعه آثار شماره يك دکتر علی شریعتی است بیشتر بخش های این کتاب را نامه های تشکیک می دهند که شریعتی به دوستان و خویشاوندان خویش نوشته و درین گونه نامه ها رنج ها و آرمان هایش را ذکر کرده است. برای پی بردن به حیات پُر رمز و پُر مبارزه دکتر این کتاب دارای اهمیت فراوانی است چون در این کتاب نامه های است که به همسرش، فرزندان و دیگر دوستانش نوشته و از زجرهای دوره حیاتش گفته که داستان جالب را در بر دارد. نظر خود شریعتی در مورد آن روزهای زندانی چنین است :

"من شکست نمی خورم، ایمان و دوست داشتن روین تنم کرده اند. وقتی تنهایی تنهایم کردند و دنیايم، چند و جب در چند و جب، تنگ و تاریك مثل گور، بُریده از جهان و جهانیان، دور از عالم زندگان و یاد ها و نامها نیز از خاطرم گریخته بودند... و هیچ نمایند بود باز هم در آن خالی و خلاء محض چیزی داشتم... من سرفراز و مغرور و قوی و روشن و خوب میشوم" - [۷۹]

هنگامیکه شاه ایران به ایران برگشت حکم داد شریعتی از زندان آزاد شود. به حکم شهنشاه آریا مهر دکتر علی شریعتی پس از يك سال و شش ماه از زندان آزاد شد ولی این آزادی کامل نبود. پس از آزادی، دکتر شریعتی کاملاً تحت نظارت و کنترل ساواک بود. آنها دنبال شریعتی بطور مستمر می گشتند. و دکتر شریعتی مرتب یا به سازمان امنیت احضار می شد و یا آنها پی در پی به منزلش می آمدند. آزادی دکتر شریعتی که در سال ۱۳۵۳ ش، رخ داد. در واقع پایان مهم ترین و بارز ترین فصل زندگی اجتماعی و سیاسی وی و آغاز زندگی انزوا و تنهایی اش بود.

در سال ۱۳۵۵ ش، شریعتی بسیار رنجیده می بود در سرتا سر ایران نیز يك نوع تحرك و جنبش ایجاد گردیده بود و تعداد مبارزین علیه شاه روز بروز افزایش می یافت، هر روز جوانان مبارز شکنجه می شدند. خبر کشتار جوانان مبارز به وسیله رسانه ها و دوستان به شریعتی می رسید و شریعتی را بشدت در خود فرو می بُرد. گویی سرکوب و کشتار روشنفکران و جوانان به دست ایادی ساواک، پایان نا پذیر بود. با این همه، جنگ مسلحانه و مبارزات زیر زمینی، همچنان توسط نیروهای مبارز مخفی ادامه داشت. در همین سال شهید "حسن آلاذ پوش" و همسر شهید "محبوبه متحدین" که مدت ها مخفیانه زندگی می کردند، و به جرم کشتن چند مستشار آمریکایی مجرم شناخته شده مطلوب بودند و بعد از

مدتی توسط نیروهای ساواک، شناسائی و در يك درگیری مسلحانه به شهادت رسید. حسن يك هفته قبل از شهادتش، سه مستشار آمریکائی را که برای اجرای طرحهای نظامی، امنیتی و اقتصادی به ایران آمده بودند یکجا به ضرب گلوله از پای در آورده ترور کرده بود و بعداً موفق به فرار شد. این مبارز که ضد آمریکایی ها در داخل ایران فعالیت می کرد و می خواست تبعه آمریکایی را شناسایی کرده بکشد که این نخستین اقدام وی بود و این شخص سخت تحت تاثیر افکار دکتر شریعتی رفته بود. داشتن مرگ این مبارز را دکتر پوران شریعتی بشکل مفصل بیان نموده می نویسد که يك هفته بعد از قضیه یعنی بعد از کشتن سه تن از مستشار آمریکایی، حسن در مسجد سقا باشی در خیابان عین الدوله تهران، توسط یکی از دوستانش با خبر می شود که شناسائی شده است. حسن با اینکه می دانسته است، بیرون آمدن از مسجد باعث درگیری و کشته شدن وی می شود. برای حفظ حرمت مسجد از آنجا بیرون می آید و در يك درگیری مسلحانه کشته می شود. درین هنگام شریعتی خبر کشته شدن حسن را توسط رادیو می شنود. وی با شنیدن این خبر بسیار متاءسف و مغموم میشود. شریعتی در مورد مبارزه علیه دولت و فساد اجتماعی به جنگ مسلحانه معتقد نبود و اعتقاد به کار فکری و آگاهی بخش داشت. وی برای کسب اطلاع بیشتر برای دیدن مادر محبوبه به منزل وی می رود و شریعتی در اثر این واقعه بسیار غم انگیز شده بود. چندی ماه بعد خبر قتل محبوبه را می شنود. این بار نیز شریعتی غمزده می شود. یکی دوازده بعد مجلس کوچکی در منزل آقای متحدین برپا شد. فامیل شریعتی برای شرکت درین مراسم به آنجا رفتند ولی شریعتی که طبق تعهد رهائی وی از زندان اجازه نداشت به محافل و مجالس شرکت ورزد لذا وی نامه ای به مادر و پدر محبوبه نوشت این نامه بشکل کامل در يك کتاب به چاپ رسید در آغاز این داستان جداگانه در يك جزوه بچاپ رسیده بود که نشر ابو جهاد آن را بچاپ رسانیده بود. بعداً این داستان را در کتاب با مخاطب های آشنا جا دادند.

برابر با چهلمین روز شهادت حسن و محبوبه دوستان به خانه متحدین رفتند. شریعتی بایک کیفیتی روحی سرشار بوده و در يك نوار سخنرانی کرده و از شهادت این دو تن تمجید کرد. بعداً این نوار ضبط پیاده شد و بشکل کتابی بنام "حسن و محبوبه" منتشر شد. و بعد ازان شریعتی خواست از ایران هجرت بکند. وی در مورد هجرت نظر خاصی دارد و می خواهد در زندگی هر انسان و نهضت ارزش هجرت را بیان کند. در جمائی می گوید: "مهاجرت يك رسالت اجتماعی است، انسانهایی که مسئولیت اجتماعی و فردی انسانی را در وجود خود احساس می کنند. باید برای اعتقاد مکتب این مسئولیت را انجام دهند" [۸۰]

از خانه نشینی اجباری تا هجرت به اروپا: بعد از رهائی مشروط، آزادی وی تحت کنترل و نظارت عواملین ساواک بود. آخرین و طولانی ترین زندان شریعتی طوریکه ذکر گردید در سال ۱۳۵۴ به پایان رسید. و بعد از فشارهای خارج دولت شهنشاهی ایران ناگزیر وی را آزاد کرد. در بعضی از اسناد

آمده که وی هیچ‌جده ماه در زندان بسر بُرد. هیچ‌جده ماه اسارت در سلول انفرادی، با روزها و شبهای ظلمت و ستم، شریعتی را سخت به نور آفتاب حساس کرده بود. چون مدتی زیادی را در زندان تاریک سپری کرده بود و با نور آفتاب حساسیت نشان می داد. به نحوی که پس از آزادی، مردمک چشمانش مرتب در مقابل نور آفتاب بسته می شد. علاوه بر آن از نظر روحی دکتر شریعتی نیز سخت افسرده به نظر می رسید. دولت شهنشاهی همه راه‌های مبارزه اجتماعی را بر او بسته بود. حسینیه ارشاد را تعطیل و او را از تدریس در دانشکده هم محروم کرده بود. باقی می ماند مبارزه مخفی که به دلیل تعقیب و مراقبت پیگیر عملاً امکان نداشت. هر چند شریعتی همیشه می گفت: "امید داشتم از زندان که آزاد شدم تمام رنجهای آن را به فراموشی بسپارم و فعالیتهای اجتماعی، سیاسی خود را به صورت مخفیانه ادامه دهم. گرچه این فعالیتهای اندک باشد" [۸۱]

این آزادی برای دکتر آزادی نبود. در خانه بود ولی دور از انبوه و دوستان و آشنایان. وی يك نوع تحت مراقبت دولت بود. ساواک همواره او را تحت نظر داشت و روز به روز هم حلقه این محدودیت‌ها تنگتر می شد. شب‌ها که محیط آرام تر بود به کار فکری می پرداخت. در خانه در عالم تنهایی وی کار نوشتن و خواندن را ادامه می داد ولی نمی توانست مافی الضمیر خویش را بیان کند و مثل سابق در بین دانشجویان باشد و ابراز نظر بکند. این گونه مراقبت‌ها باعث شد که دکتر علی شریعتی راهی را انتخاب کند که آن هجرت است و در هجرت می تواند در خارج بر نامه‌های مبارزه را راه اندازی کند.

در زمانی که دکتر در خانه بود و فقط می توانست در يك محیط آرام کار نویسندگی کند. کتاب بنویسد و یا به تربیت و آموزش بچه‌هاش توجه کند. دنیای شریعتی محدود شده بود به يك خانه و سقف و چند تا کتاب گرد و برش. از همه بُریده و از همه رانده. با هیچ کسی پیوندی و رابطه‌ای نداشت چون وقتی که زندان‌رها می شد ازش تعهد گرفتند که دیگر سخنرانی نکند. در اجتماع نرود. به محافل نرود و غیره.

دکتر شریعتی نمی توانست هر گز دست از کار فکری بر دارد وی مطالب پراکنده‌ای برای چاپ در روزنامه‌های دانشجوی خارج از کشور می نوشت ولی اکنون در یکی از آن مجله‌ها و یا روزنامه‌ها نوشته‌های وی در دست نیست. و این هم معلوم نیست که چه نوع مضامین را در این روزها می نوشت. در همان زمان به تشویق دوستان آقای خسرو منوریان که بیشتر کتابهای کودکان را می نوشت و در ادبیات کودکان شهرت فراوانی داشت. به تشویق منوریان کتابهای برای کودکان می نوشت. دکتر شریعتی و آقای منوریان برای کودکان به نامهای "برای ما، برای شما، برای دیگران" و "کدو تنبل" را که حاوی پیامهای انسانی و دارای سبکی بدیع و ممتاز بود نوشت و با نامی مستعار چاپ و نشر می کرد. چاپ این نوع کتاب‌ها را آقای منوریان بعهده گرفته بود. بیشتر کار تالیف کتاب بدوش دکتر شریعتی بود ولی درین کتاب‌ها از دکتر شریعتی نام برده نشده چون خود شریعتی

نمی خواست نامش مطرح بشود. فقط می خواست برای کودکان کاری بکند که پیام های انسانی را بشکّل شیوا و آسان به آنها برساند و در تربیت کودکان این کتاب معاون ثابت شود. این کاری بود که دکتر شریعتی در ایام تنهایی اش در خانه انجام داده بود.

نشستن مدام در خانه و بدون کدام شغل برای دکتر شریعتی خیلی اذیت ناک بود. دکتر علی شریعتی در آن روزها که در انزوا و تنهایی خیلی به ستوه آمده بود و منتظر بود کسی بیاید و این ملت را از قید زمام داران ظالم نجات دهد. دکتر همیشه در همین انتظار بوده که کسی بیاید و امید داشت روزی خواهد آمد که انقلاب موفق شود و آن روز خجسته را به چشم خویش ببیند. در یکی از آثارش چنین لحن شکوائیه ای دارد: "سالها در اطاقم نشسته بودم و چشم بدر و گوش به صدای پائی که مگر او از راه برسد. از هر صدای پائی از جا میپریدم که او است هر دری که باز میشد او نبود. همواره می آمدند و میرفتند و بسیار اما او نیامد و اکنون در اطاقم همچنان نشسته ام اما میدانم که دیگر او نخواهد آمد. با دردناک ترین تجربه ها دانستم که باید در این اطاق، بی انتظار بمانم. دانستم که دیگر "اوئی" نیست و چه سالها که بیهوده چشم بر در دوخته بودم و اکنون سالها میگذرد که من در تنهایی ماء یوسم سر در گریسمان خویشتنم و در را برویم و بر روی هر که مرا سراغ می کند بسته ام. چه آرامش دردناکی! چه یقین جانگاهی! اما بهر حال آرامشی است و یقینی که بدان رسیده ام و اکنون سالها است که بدان خور کرده ام. چنان با تنهایی آرام و ساکنم انس گرفته ام که اگر توای فریب! اگر گو او باشی در را برویت نخواهم گشود. دل من دیگر پیر شده است و سخت ناتوان، تاب تپشها و بیتابی های "دوست داشتن" را ندارد، تنها میتوانم خاطره ها را با خود مز مزه کنم." [۸۲]

در روزگاری که از قید تنهایی و انزوا خیلی به ستوه آمده بود می دانست که زندگی گذشته وی را خیلی اذیت داده و اکنون وقتی رسیده که در این عالم تنهایی دردهای درونی خود را بشکّل شکوائیه دیگر بیان کند و می گوید که زندگی وی را آزار کرده و دیگر طاقت ندارد این غم های پی در پی را تحمل کند و فقط در کنج عزلت نشسته به یاد های روزهای گذشته خشم بر سرش فرو آید. با وجود این قدر زجر و شکنجه و تنهایی و انزوا و زندان شریعتی در مقابل ساواک مانند کوه و مانند آهن ایستاد و از هر ظلم و ستم به ستوه نیامد و هیچ آهی نکشید تا یک حسرت در دل دشمن بماند. ساواک همیشه در این تلاش بود که روزی شریعتی به فغان آید ولی شریعتی این حسرت آنها را تا دم مرگ تشنه نگه داشت. در جای خودش می گوید: "اگر موفق شوند که مرا، بر دار کنند و یا همچون عین القضاة همملانی شمع آجین کنند و یا مانند زور داور در آتشم بسوزانند، حسرت شنیدن يك "آخ" را هم بر دلشان خواهم گذاشت." [۸۳]

در جای دیگر شهامت و نیرومندی خود را نشان می دهد و می گوید که هر قدر این ها (ساواکی ها) بر سرش مصائب را فرو آورند وی آماده نخواهد شد آهی بکشد. مانند يك کوه در مقابل هر نوع سختی ها مقاومت کند و شکنجه های زیادی را تحمل کرده راهی را که دنبال کرده هر گز از آن راه بر

نگردد و با شهامت کامل راه را پیموده يك حسرتی را در دل دشمن بماند که چرا با چنین مصایب دکتر شریعتی آهی نکشید و هرگز ننالید. خودش می گوید: "هرگز ننالیده ام، هرگز در دل نگفته ام و نوشته ام، سالیانی بود که شاعر بودم و بعد ننگم آمد از شعر سرائی، که احساس می کردم احساسی آمیخته با ضعف است، رقت خود يك ضعف است و مایه اصلی شعر خوب رقت است و بعد ها هم دیدم ناقصی شبیه همین حرف مرا گفته است که شعر زاه است و راست است. و دیگر نگفتم که بر خود نمیتوانستم هموار کنم که من از دردی رنج میبرم، نه رنج بردن بد نیست. بد نمی دانستم. ناله از رنج، پیش کسی شکوه کردن را با احساس می کردم. بد؟ ضعف، زبونی، عجز، در دل با کسی گفتن یعنی به کسی نیاز مند بودن تا تسلیت بدهد.---" [۸۴]

در دو سال اخیر هنگامیکه دکتر شریعتی از زندان رهایی یافته بود وی فرصت کامل یافت که به فرزنداناش توجه کند. به تعلیم و تربیت آنها پردازد. به امور درسی دخترانش توجه خاصی داشت. گاهی به بچه هایش میگفت تا در روی کاغذ نظر خودشان را بنویسند و از آنها سوالات روانی می پُر میکرد. موضوعاتی را که به بچه هایش پیشنهاد می کرد تا در مورد آن نظر خود را بنویسند از این قبیل امید، مبارزه با فقر، اندیشیدن، راه یافتن بسوی کمال و سعادت انسانی و غیره بود.

دکتر شریعتی به بچه هایش شعر و ادب هم آموخته بود. بچه هایش به خواندن شعر و سرودن شعر علاقه خاصی داشتند و شریعتی نیز هنگامیکه فرصت می داشت شعر های خوب و پُر معنی به بچه هایش می گفت و بچه هایش آن شعر را تکرار می کردند. در آن زمان که شریعتی در خانه عزلت گزین بود دخترش سارا یازده ساله بود. خاطره ای جالبی از آن روزگار دارد که دکتر پوران آن را در کتابش چنین نقل می کند: "شبی مجلس مهمانی داشتیم، قبل از رسیدن مهمانان، بابا علی از من خواست که مطلبی را که قرار بود بنویسم بیاورم و آن را بخوانم و من هم شعری را که در مورد علی نوشته بودم برایش خواندم:

و کتابی که با نام تو باز می گردد

و عذابی که از نام تو آغاز می گردد

و ماه که با شنیدن نامت خم می شود.

و تبری که پشتش را می شکند.

و وقتی که می گویشم تا شادی را در گهواره چشمانت بخوانم.

با بابا علی از شنیدن این اشعار کودکانه، چنان متأثر شد که ناگهان در آغوشم گرفت" [۸۵]

درین مدتی که دکتر شریعتی ممنوع الخروج و ممنوع الورود به محافل دانشگاهی بود در خانه می ماند و همراه با بچه هایش می بود. در همان دوران پسرش احسان را به آمریکا فرستاد. تا در آنجا درسهای خود را به پایان برساند. افراد صاحب فراست که در رژیم پهلوی بودند مانند نیکخواه و پرویز ثابتی آنها می خواستند در مقابله با دکتر شریعتی، راههای دیگر را جستجو کنند. می خواستند در آثار

دکتر شریعتی دست بزنند و یا بنام دکتر یا استفاده از نامش شایعاتی دروغین را راه اندازند و ازین قبیل در جامعه مقام و شخصیت دکتر علی شریعتی را لکه دار کنند. ازین رو در مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۵۴ در صفحه اول روزنامه کیهان آگهی ذیل را بچاپ رساندند: "از امروز سلسله مقالات سیاسی و فلسفی دکتر علی شریعتی در باره اسلام، انسان و مکتب های مغرب زمین، تحت عنوان "مارکسیسم ضد اسلام" درین روزنامه بچاپ رسیده است."

این مقالات که مال دکتر علی شریعتی نبوده و به دروغ آن را مال شریعتی گماشته می خواستند بچاپ رسانند. ساواک از چاپ این مقالات، دو هدف را تعقیب می کرد. نخست ضد مارکسیسم نشان دادن شریعتی و آنگاه همکاری با دولت وقت. یعنی از يك سو کسانی که شریعتی تا فقط به این خاطر دوست می داشتند که او حامی سوسیالیسم بود در بین آنها دکتر شریعتی مرغوبیت خود را از دست دهد و دیگر هدف شان اهداف سیاسی بود که توسط آن پشتیبانی شریعتی از دولت شاهی را نشان می دادند. همسرش نقل می کند که در آن روزها که در روزنامه هادر مورد شایع کردن مقالات مذکوره دکتر شریعتی بیاناتی آمده بود، شریعتی در آن روزها به دلیل فوت عمویش در مزینان به سر می بُرد و از چاپ کتاب مذکور در روزنامه بی اطلاع بود. در مزینان شخصی برای خوش آمد به او، خوش خبری می دهد که کتابش در روزنامه چاپ می شود. و کیهان را به او می دهد. دکتر شریعتی از دیدن آگهی چنان خشمگین شد و ممانع این کار شد. دوستان شریعتی نیز به یان واقعیت پی بُردند که این گونه شایعات دروغین از سوی بدخواهان شریعتی است. و برای راه حل تلاشهای مختلف را راه انداختند. پس از این حرکت خود سرانه ساواک عکسل العمل ها از سوی شخص شریعتی و دیگران نشان داده شد و دوستانش سعی کردند تا این دسیسه ها را خنثی کنند. در خارج از کشور انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا اطلاعیه زیر را منتشر کردند: "— همان طوریکه در اطلاعیه قبل متذکر شدیم، اخیراً سلسله مقالاتی تحت عنوان خود ساخته "مارکسیسم ضد اسلام" منسوب به دکتر علی شریعتی، در روزنامه کیهان منتشر گردیده است. این عمل بدون کسب اجازه از ایشان و با هیاهو و تبلیغات بسیار و تیز و درشت، از ۲۶ بهمن ماه آغاز شده است. دکتر علی شریعتی به محض اطلاع از این عمل، به روزنامه کیهان اعتراض و درخواست تکذیب می کند. ولی جواب می شنود که "این مقالات را سازمان امنیت میدهد و چاپ آن نیز به دستور اوست".

شریعتی برای شکایت به دادگستری می رود، تا علیه کیهان اعلام جرم کند، ولی دادگستری هم از پذیرفتن اعلام جرم خود داری می کند. البته این که رژیم به اعتراض شریعتی توجهی ندارد، عجیب نیست، مگر به اعتراض يك ملت، نسبت به کشتار پاكترین فرزندان خلق واقعی گذارده است؟" (**رك** ضمایم سند شماره ۵)

کتاب "انسان، اسلام و مکتب های مغرب زمین" در اصل در سهای اسلام شناسی بود که دکتر شریعتی در دانشگاه ایراد نموده بود و بعداً این کتاب در چاپخانه دانشکده علوم مشهد به چاپ

رسیده بود. دانشجویان تعداد زیادی ازین کتاب را بطور غیر رسمی خارج از چاپخانه مشهد به چاپ رسانیده پیش خود نگه داشته بودند. هنگامیکه این کتاب در چاپ خانه بچاپ می رسید دران روزها ساواک دنبال نشریه های دکتر می گشتند و تلاش داشتند کتابهای شریعتی را از بازار کتاب و چاپ خانه ها جمع آوری کرده ضبط کنند. ساواک به تعداد تیراژ دو هزار کتاب "انسان، اسلام و مکتب های مغرب زمین" را که در چاپ خانه بچاپ رسیده بود ضبط نمود. و از پانصد جلد کتاب مذکور که مخفیانه از توسط دانشجویان از چاپ خارج شده بود هیچ گونه اطلاعی نداشت. مقالاتی که دران روزها در روزنامه و کیهان بچاپ می رسید مال شریعتی نبود. شریعتی از يك سو از قبل و قال های آقای کافی به تنگ آمده بود و از سوی دیگر از کار های ساواکی ها که مقاله های تقلبی را بنام شریعتی در روزنامه های کیهان بچاپ می رسانیدند. مدیر روزنامه و کیهان نیز از دکتر شریعتی پوزش خواسته گفته بود که ساواک این مقالات را به آنها می فرستد و آنها تحت فشار ساواک مقالات را بنام دکتر شریعتی چاپ می کنند. آنها معذور بودند چون دسته حاکم یا جبر این گونه احکامات را به وی میداد و آن ها هم اجباراً بعضی از امور را انجام می دادند.

بعد از رهائی چون دکتر علی شریعتی اجازه ورود به محافل و جلسات را نداشت، بیشتر اوقاتش را در خانه می گذرانی و از ملاقاتها و دید و باز دید دوستان امتناء می ورزید. اگر کسی دنبالش به خانه اش می آمد گاهی بهانه می جوئید که وی در خانه نیست و می خواست در کنج عزلت نشسته کارهای علمی و تحقیقی خویش را انجام دهد. در مقاله ای تحت عنوان "آدم ها و حرف ها" می گوید: "تاب اندیشیدن ندارم. در هم ریخته ام و خاکستر شده ام و تند باد های پیوسته خاکسترم را، همچون خاکستر حلاج، در هوا به بازی گرفته است!" [۸۶]

در زمانی که شریعتی بعد از مدتی که در انزوا به سر می بُرد از تنهایی به ستوه آمده و خواست هفته ای يك شب به صورت محدود و مخفی در جمع دوستان سخنرانی کند. این گونه سخنرانی ها و جلسات تا نیمه شب ادامه می یافت. این گونه جلسات مخفی و چند نفری تنها ترین تریبونی بود که توسط آن ابلاغ اندیشه و افکار خود را می کرد.

اختلافات با روحانیون و صدور فتوی های شرعی از سوی آیات عظام و مراجع تقلید

اختلافات بین مرحوم مطهری و شریعتی :

در آغاز آقای مطهری هنگامیکه سخنرانی های دکتر علی شریعتی را در حسینیه ارشاد می شنید از وی خیلی ستایش می کرد و شیفته افکار وی بود. تنها کسی را که وی دوست می داشت شریعتی بود که لحن و روش سخنرانی اش را مطهری می پسندید و آرزو داشت در جلسات سخنرانی های دکتر شریعتی شرکت کند. يك نوع شیفته افکار شریعتی بود. [۸۷] دیری نگذشت که در بین این دو

دانشمندان بزرگ اختلاف نظر پیدا شد و بعد از بالا گرفتن موج انتقادات و مخالفت ها با شریعتی به خاطر نوشتن دو کتاب محمد خاتم پیامبران، مرحوم مطهری از شریعتی خواسته بود که برای خوابانیدن سرو صدای منتقدان، مطلبی بنویسد که البته دکتر علی شریعتی زیر بار نرفت و این باعث رنج مرحوم مطهری و حلقه او شد. بتدریج حلقه مطهری به ضد شریعتی به رهبری محمد تقی فلسفی پیوستند.

مرحوم مطهری به دنبال مخالفت ها و انتشارات علیه دکتر علی شریعتی تا بدانجا پیش می رسید که در نامه ای به آیت الله خمینی سفر آخرین شریعتی را که سرانجام به شهادت وی شد، ناشی از توطئه و ماموریتی می داند که شریعتی می خواست آن را دنبال کند. استاد مطهری در سالهای که سخت بدبین به دکتر شریعتی بود در سال ۱۳۵۶ نامه ای به آیت الله خمینی نوشته بود که در مورد شخص دکتر علی شریعتی چنین ابراز نظر می کند: "گروهی که گرایشهای انحرافی دارند در صدد این هستند که از او (شریعتی) بتمی بسازند که هیچ مقام روحانی جرات اظهار نظر در گفته های او را نداشته باشد. و خدا می داند که اگر خداوند از باب و یمکرون و یمکرو الله والله خیرالماکرین در کمین او نبود، او در ماموریت خارجش بر سر اسلام و روحانیت چه می آورد." [۸۸]

خود شخص مطهری آن قدر بدبین شریعتی نبود چون تا مدتی با وی در حسینیه ارشاد همکاری کرده بود و با هم در سبهای اسلام شناسی می دادند ولی هنگامیکه شریعتی در بعضی از سخنرانی هایش مخالفت خود را با روحانیون نشان داد آهسته آهسته قشر روحانیون از وی فاصله گرفتند. اختلافات تا به آنجا رسید که بازار فتوای سازی رونق گرفت و هر کسی کتاب شریعتی را خوانده و نخوانده علیه شریعتی فتوای داد. شریعتی به این نظر قایل بود که در اسلام طبقه روحانیت نیست. در اسلام همه کس روحانی است و این روحانیت مخصوص مال آخوند ها نیست. به همین سبب روحانیون با وی دشمن شدند.

در يك نامه دیگر ی فلسفه دکتر شریعتی را مطهری فلسفه رستاخیز نامیده. گاهی از دکتر شریعتی تمجید کرده است و به فعالیت های فکری وی ارج می نهد و گاهی بدبینی های خویش را بروز می دارد. [۸۹]

حامد الگار یکی از مسلمانان آمریکایی الاصل و مترجم آثار دکتر شریعتی به انگلیسی که در دانشگاه های آمریکا تدریس می کند می، اصل ریشه اختلافات دکتر شریعتی و مطهری را ناشی از اختلاف نظر می داند و چنین بیان نموده است. "پیش از به صحنه آمدن شریعتی، مرحوم آیت الله مطهری مشهور ترین و محبوب ترین سخنران و مدرس در میان دانشجویان دانشگاه به شمار می رفت. اما با آمدن شریعتی مستمعین مطهری به سرعت رو به کاش نهادند چرا که شریعتی هر روز افراد بیشتر را به سوی خود جلب می کرد. بالنتیجه چنانکه به هر حال بشر بشر است، این موضوع موجب رنجش خاطر آیت الله مطهری را فراهم ساخت." [۹۰]

در مورد فتوای سازی علیه دکتر علی شریعتی آیت الله خمینی گفته بود: "اسلام شناسی را پهلوی من

آوردند و گفتند که علیه مقدسات اسلام است. من نخواستم آنجا به آنها جواب بدهم. يك جای را به من نشان دادند که من دیدم طوریکه آنها می گویند نیست“ [۹۱]

یکی از مخالفین شریعتی آقای مرتضی عسکری از آیت الله خمینی استفتا کرد. وی در آبان ماه سال ۱۳۵۱ ش، مطابق به نوامبر سال ۱۹۷۲ میلادی به آیت الله خمینی نامه ای نوشت و از امام خمینی خواست نظر فقهی خود را در مورد آثار دکتر علی شریعتی ابراز بدارد. آیت الله خمینی پس از مطالعه، جمعی و دقیق چنین پاسخ داد که ”موارد ذکر شده را مطالعه کردم، هیچ يك از انتقادات و ایرادات معقول و وارد نیست“ [۹۲]

بعد از شکایت های روحانیون و فرستادن نامه ها به رهبر انقلاب آیت الله خمینی و برای کسب فتوی از جانب این مجتهد، آخوند ها خواستند سند قوی بدست آورند ولی اعلامیه آیت الله خمینی در مورد دکتر علی شریعتی آنقدر سخت نبود که آنها انتظار داشتند.

در یکی از گزارشهای ساواک که در کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک جلد سوم صفحه ۳۴۸، بچاپ رسیده به وضوح این نکته بیان گردیده است که از جانب خمینی اعلامیه ای بر رد شریعتی داده شده ولی طرف داران دکتر شریعتی می گویند منظور خمینی شریعتی نبوده بلکه دو اشخاص دیگر بوده که اسامی آن در گزارش ساواک ذکر گردیده است. در همین گزارش در پایان اضافه شده که ”از ناحیه سایر منابع کسب خبر شده امکان زد و خورد نیز بین طرفداران دکتر شریعتی و طرفداران مصباح یزدی در مدرسه حقانی وجود دارد“ [۹۳]

مخالفات با حجت الاسلام دعایی: علیرغم این که آقای دعایی با شریعتی اختلاف نظر داشت در یکی از سخنرانی های وی شرکت ورزیده نظر مثبت خود را در پایان اعلام می کند. وی بشدت تحت تاثیر سخنرانی های شریعتی رفته بود. این چهره معروف روحانیون، حجت الاسلام دعایی گفته بود: ”آیت الله مشکینی شبی از قم به ارشاد رفت و گفت: رفتم و استفاده کردم، بسیاری از مطالبی را که ما نمی توانیم بگوئیم، ایشان (دکتر علی شریعتی) دارند می گویند“ [۹۴]

یکی از دانشمندان هم عصر دکتر شریعتی مهندس مهدی بازرگان می گوید: ”ساواک به طریق مختلف در صدد بود دکتر علی شریعتی را از حیثیت و نفوذی که در طبقات جوان و درس خوانده پیدا کرده بود، بپندازد و نقاط ضعف در او به دست آورده در زبانها و قلم ها بد نامش کند“ [۹۵]

شریعتی شخصاً به اینگونه حرف ها و اختلافات توجه نمی داد. وی می خواست کارهای علمی و تحقیقی خود را ادامه دهد و هر سروصدای که بلند می شود به آن گوش نداده راه را پیماید. وی عقیده داشت که حرف های وی دارای اهمیت است که سرو صدا را بلند کرده است. وی می دانست که شکستادن رکود و جمود حتماً سرو صدا را بلند خواهد کرد. وی هیچ وقت از خود دفاع نکرد بلکه به این عقیده بود که زندگی و کارنامه هایش خود ازو دفاع خواهد کرد. خودش می

گوید: "مرد پاک را نیز زندگی و زمان تنها نمی گذارند، زندگی از او دفاع می کند. زمان تبرئه اش می کند، پلیدان هر گز پاکدامنی را نمی توانند آلود، هر چند سنگ ها را بسته و سنگ ها را رها کرده باشند!" [۹۶]

شریعتی از اهل علم و روحانیون مذهبی هر گز این توقع را نداشت که تا این میزان اختلاف کنند که حتی فتوی دهند بلکه وی قایل به اختلاف نظر بین دانشمندان بود. شریعتی توقع داشت که با روحانیون نشسته مسائل دینی را بررسی کند و چیزهای که باعث رکود جامعه و انحرافات مذهب گردیده آن را تدارک بیند. سولی هیچ کسی حاضر نبود با این دانشمند کمک کند و جامعه اش را از بدبختی و ظلمت نجات دهد. در یکی از آثارش از همین دانشمندان و علمای دین این طور شکوه می کند: "آنها که باید مرا بنوازند، می زنند، آنها که باید دستم را بفشارند، سیلی می زنند.--- از تنها پایگاهی که چشم یاری ای دارم و پاداشی، نومید شدم" [۹۷] ولی در بین دانشمندان جوان و افراد آینده که در نظام جمهوری اسلامی مقامی داشتند شخصیت دکتر علی شریعتی قابل قدر بود. بعضی از دانشمندان روشن فکر هم فکر و هم خیال با شریعتی بودند و در تلاش این بودند که بدبینی های که در جامعه علیه دکتر شریعتی وجود داشت آنرا از بین ببرند. در مورد دکتر علی شریعتی نظر رئیس جمهور سابق ایران سید محمد خاتمی چنین است: "مناسفانه در ایران بدخواهان و تنگ نظران زیادند.--- بعضی ها شکایت کردند که خاتمی آثار دکتر شریعتی را ترجمه می کند.--- آن قسمت از آثار شریعتی که حرف در باره اش است، لزومی ندارد که ما منتشر کنیم، ولی آثار خوبی ایشان که مشکلی ندارد و کسی هم رویش حرف نمی زند منتشر بکنید" [۹۸]

دران روزگار که شریعتی در زندان بسر می برد. بعضی از آخوندها دنبال کتاب های وی می گشتند و در غیاب وی علیه آثار و افکارش مردم را متحرک می کردند. هنگامیکه دکتر علی شریعتی در زندان بسر می بُرد، آیت الله میلانی چندین فتوی را علیه شریعتی و نشر کتابهایش صادر فرمود. بار دیگر فتوی دیگری بتاریخ ۲۵ خرداد سال ۱۳۵۳ ش صادر کرد. و کتابهای دکتر شریعتی را غیر مشروع و ممنوع المطالعه قرار داد. هنگامیکه دکتر شریعتی از زندان بیرون آمد و آزاد شد. سه تن از مجتهدین و آیت الله ها یعنی آیت الله ابوالحسن قزوینی، آیت الله محمد حسین طباطبائی و آیت الله مرعشی به پیروکاران و مقلدان خود حکم کردند از خرید و فروش آثار دکتر علی شریعتی خود داری کنند.

این سلسله فتوی سازی تا مدت زیادی در حوزه های علمیه و مدارس دینی ادامه داشت. هر کسی به نویسه خود کتاب ها شریعتی را خوانده و نخوانده ایراد می گرفتند و فقط این را می دیدند که شریعتی آخوند نیست و لباسش و قیافه اش هم مانند آنها نیست و از تیپ های غیر مذهبی به چشم می خورد. همین را ملاک شمرده فتوی صادر می کردند و برای کسب شهرت چیزی علیه شریعتی می نوشتند. پس از مرگ دکتر شریعتی يك آیت الله دیگری موسوم به آیت الله علی فانی اصفهانی در هفدهم مهر ماه سال ۱۳۵۶ ش، فتوی جدیدی را صادر نمود. وی نیز خرید و فروش و مطالعه آثار دکتر علی

شریعتی را فعل حرام و غیر مشروع قلمداد کرد. که گزارشات این گونه فتوای ها را ساواک جمع آوری کرده بود. و این فتوای ها در کتاب "شریعتی به روایت اسناد ساواک" موجود اند.

بازار فتوای سازی ضد دکتر علی شریعتی دران روزگار بسیار داغ بود و رونق گرفته بود. صدور فتوای در حوزه ها به اوج رسید. فتوای دیگری در تیر ماه سال ۱۳۵۷ ش، از سوی آیت الله عبدالله شیرازی، آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی، ابوالقاسم خویی، آیت الله علی شاهرودی، آیت الله ملک حسینی و عده ای از آیت الله های کوچک و بزرگ، معروف و مجهول صادر گردید. آیت الله شریعت مداری نیز آثار دکتر علی شریعتی را حرام قرار داد و گروه ولایتی با پخش شایعات این فتوا ها را بیشتر جلوه دادند. آقای خوانساری سخنرانی های دکتر علی شریعتی را ترویج و هابیت قلمداد کرد و آنرا حرام قلمداد کرد. مجتبی اراکی و عده ای از روحانیون در يك جلسه طومار فتوای ها را صادر کردند. [۹۹]

بیشتر مراجع عظام و تقلید در صورت فتوی سازی علیه افکار و آثار دکتر علی شریعتی بدون مدرک و سند اقدام می نمودند. اغلب این آیت الله ها از مقلدان و مُریدان خود شفاهی اطلاع اخذ می کردند و بدون اینکه اثری از افکار دکتر علی شریعتی را خوانده و یا پاره ای از مقالات وی را مطالعه کرده باشند، فتوای صادر می کردند که یکی از آن آیت الله ها آیت الله اراکی بود. در بین این مجتهدین تنها کسی که علیه دکتر علی شریعتی فتوی صادر نه نمود آیت الله منتظری بود. آیت الله منتظری هیچ فتوی علیه دکتر علی شریعتی صادر نکرد و علیه وی قلم خود را مظهر نگه داشت و حرمت فتوای را پامال نکرد. [۱۰۰]

نتایج این اختلافات و فتوای ها را آقای حامد الگار شرق شناس آمریکائی چنین بررسی کرده در باره شیوه و سبک کار شریعتی می گوید: "دکتر علی شریعتی به موفقیتی دست یافت که علماء بدان نائل نه شدند. برای هدایت يك نسل به سوی اسلام نمی توان تنها به صدور "فتوای" بسنده کرد". [۱۰۱]

شریعتی برای ادامه راهی را که وی پیموده بود و تحرکی را که وی در جامعه ایجاد کرده بود برای ادامه آن همه دوستانش را وادار می دانست تا این راه را ادامه دهند. یکی از تهمت ها و انتقاداتی که در سالهای اخیر آقای حمید روحانی مسئول مجله ۱۵ خرداد، به دکتر شریعتی وارد کرده اتهام ارتباط وی با ساواک است. تفصیل این اتهامات را خانم دکتر پوران شریعتی در کتابش [۱۰۲]

در یکی از مجمع دانشمندان که پس از شریعتی بر پا شده بود دران موضوع بحث خلعات دکتر علی شریعتی بود که در بین این مجمع احسان تراقی در باره شریعتی گفت: "آقایان روحانیون! شما از این انقلاب بهره بُردید، سهم اصلی متعلق به شریعتی است. ---" [۱۰۳]

شریعتی يك مبارز مجاهد بود و در عین حال مخالف وضع ستی موجود و منافع صنفی خود می دانست و دکتر شریعتی درین میان "خروس بی محل" محسوب می شد. که خودش نیز در کتاب کویر جا بجا به این نکته اشاره نموده گفته که گویا وی در محیطی که ابلاغ می کرده و خلعت می کرده مردم آن

دیواروی را خروس بی محل می شماریدند و به جرم این گناه که وی نیم شب مردم را از خواب بیدار می کند در پاداش این جرم سزایش بُریدن حلقوم بود. در نامه ای وضع خود را چنین بیان کرده است: «و من که خواسته ام موذن مذهب خویش باشم و حقیقت را قربانی هیچ مصلحتی نکنم و در نظام حاکم بر «کوپر» نگنجم و در «نظم یک نواخت زمان» هم آواز همه و همساز همه نباشم، احساس کردم که «خروس بی محل ام»، که شب و نیم شب، بی هنگام، نعره بر می دارد و طلوع و غروب آفتاب خویش را فریاد می کشد و سنت مرسوم چند هزار ساله است که خروس بی محل نامیمون است و «حلقومش را باید برید»، که در ظلمت عام، صبح را فریاد بر می آورد. و در نیمه شب، از طلوع خبر می دهد و در سکوت امن کوپر، نعره بر می کشد و آرامش سنگین روستا را بر می شورد و خواب را بر می آشوبد و مردمی را که در آغوش شب به خواب رفته اند و هر یک در زیر پوشش سپیدی، که شب همچون کفنی می نماید، فارغ و آسوده غنوده اند»- [۱۰۴]

سبب مخالفت روحانیون با دکتر علی شریعتی: علی رهنما و اکنش روحانیت را در قبال علی شریعتی و آرای وی به سه مرحله تقسیم کرده است؛ مرحله اول گروه ولایتی ها- درین گروه پنج نفر از فعالان گروه ولایتی ها شامل بودند که هر لحظه در تلاش راهی بودند که توسط آن دکتر را رسوای کنند- این گروه که به سرپرستی ولایتی کار می کردند و ربطی خاصی با مهدیه داشتند یکی از مخالفین سر سخت دکتر شریعتی محسوب می شوند.

۱- انصاری قمی، همراه انصاری چند تنی از اشخاص حوزه های علمیه شامل بودند که شفاهی در بین توده و در داخل حوزه های علمیه شائعاتی را راه انداخته بودند.

۲- انصاری زنجان، یکی از مخالفان معروف دکتر شریعتی محسوب میشد که پس از شهادت دکتر نیز دست از اختلاف و دسیسه هایش دست برداشته بود.

۳- حسین روشنی، ۴- مقمی، ۵- شیخ قاسم اسلامی.

اینها افرادی بودند که در دوران حیات دکتر شریعتی و پس از فوت شدنش نیز دنبال مخالفت هائی گشتند- به شاگردان و دوستان شان توصیه می کردند که از خواندن آثار دکتر علی شریعتی خودداری کنند و «ایمان خود را مصئون نگه دارند».

یکی از مخالفان شریعتی ابراهیم انصاری زنجان بود که کتابی بنام اسلام شناسی در ترازوی علم و دین نوشته بود و به دکتر علی شریعتی فحش می داد- علاوه بر این حسین روشنی یکی از نقادان شریعتی بود که تحت عنوان نقد و بررسی کتابی را چاپ و منتشر کرد- هم چنین در مدرسه حقانی نیز مخالفان دکتر علی شریعتی زیاد بودند که گاه گاه علیه شریعتی شایعاتی را به مردم می رساندند و در بین اینها بعضی از عناصر متعصب که اصلاً هیچ اثری از شریعتی را نخوانده بودند، شریعتی را یک کمونیست، وهابیی و گاهیی یک بابی تلقی می کردند- همه خدشات شریعتی را که بخاطر احتیای

تعلیمات و ارزشهای اسلامی انجام داده بود تا دیده می گرفتند و فقط نقاط ضعف را در آثار شریعتی جسته به روی وی می کشیدند.

وصیت شریعتی به محمد رضا حکیمی درباره آثارش: بعضی از افراد می گویند که شریعتی به شهید مطهری اجازه داده بود تا آثار وی را بررسی کند و دست به نقد علمی بزند ولی اینجوری نبوده و شریعتی هیچ اقدامی درین راستا نکرده است. شریعتی می خواست که در کتابهایش اگر چیزی غیر مستدل و نادرست راه یافته باشد کسی بیاید و دست به نقد علمی بزند و انتقاد صادقانه را می پذیرفت و احیاناً هر کم و کاستی که در آثارش بچشم بخورد تصحیح گردد تا "مغرضان از این آب گل آلود ماهی نگیرند". بقول پوران شریعتی آقای شریعتی در یکی از شبها که در منزل یکی از اعضای حسینیه ارشاد سخنرانی داشت در آن جلسه شریعتی از آقای محمد رضا حکیمی خواست که آثارش را دوباره بخواند و اگر اشتباهاتی که در نظریات وجود داشته باشد آن را اصلاح نموده و نظریات درست خود را ابراز بدارد. بعد از شهادت شریعتی دوستان و دوستان شریعتی و اعضای ارشاد بشمول مرحوم همایون و آقای میناچی تصمیم گرفتند تا در مورد نشر و چاپ درست آثار شریعتی يك فیصله قاطع بگیرند. برای این هدف جلسه ای دایر گردید که در آن خانم پوران نیز دعوت شده بود. در آن جلسه ناصر میناچی، آقای محمد همایون، شهید مطهری، شهید مفتاح، شهید باهنر، شهید بهشتی، آقای محمد رضا حکیمی، مرحوم مهندس بازرگان، دکتر سجایی و مرحوم محمد تقی شریعتی حضور داشتند. [۱۰۵] درین جلسه به آقای حکیمی اجازه داده شد تا به تصحیح آثار شریعتی بپردازد. بعد از مدتی کار به تحویل آقای حکیمی داده شد و وی بیشتر آثار شریعتی را مطالعه کرد و در پایان گفت که وی تا حالا در آثار دکتر شریعتی هیچ اشتباهی ندیده و نیازی به کار تصحیح ندارد. نظریه آخر آقای حکیمی پس از مطالعه و بررسی آثار شریعتی چنین بوده: "من اشتباهی که شخصیت شکن باشد و عقاید دکتر علی شریعتی را زیر سوال ببرد، در آثار دکتر ندیدم" [۱۰۶]

در آن روزها که هر کسی علیه شریعتی فتوی صادر می کرد دیده میشد که شریعتی در بین روشن فکران تنها مانده بود. در بین روشن فکران و مدیریت های چپ متهم به دینداری بود. در بین دین داران سنتی منسوب به بی دین. و در ورای این دو قطبین وی يك خارجی مذهب شمرده می شد که طبق مقررات سنتی و تعین شده راه نمی رفت. و حالش با حال آخرین دوره حیات سید جمال الدین افغانی می ماند که از هر سو رانده شده بود و هر کسی تهمتی به او میشدید. دکتر علی شریعتی بار بار این شعر را ورد حال خود می ساخت:

نه در مسجد گزراندم که رندی	نه در میخانه کاین خمار خام است
میان مسجد و میخانه راهی است	غریبم، سائلم، آن ره کدام است؟

و حالش مانند حالت روزهای اخیر سید جمال الدین افغانی شده بود. بقول سید جمال الدین افغانی:

”نه کافر به خود می خواند و نه مسلم از خود می داند- از مسجد مطرود و از دیر مردود- حیران شده ام که به کدام آویزم و با کدام به مجادله برخیزم“ [۱۰۷] در مرحله دیگر در حدود ده فتوی از سوی مجتهدان و مراجع بر ضد دکتر علی شریعتی و افکارش بود-

فتوی سید ابراهیم میلانی: طبق گزارش ساواک، فتوی صادر شده از سوی سید ابراهیم میلانی این چنین نوشته شده است: آیت الله میلانی در مورد نوشته ها و گفتار علی شریعتی اظهار داشته، ”افکار دکتر علی شریعتی هم برای دین و مذهب خطر دارد و هم برای مملکت و تعجب می کنم چگونه گذاشتند تا کثون حرفهایش را باین صراحت بزنند“ [۱۰۸]

گزارش فتوی آیت الله ابراهیم میلانی از سوی اداره ساواک: ساواکی ها در یکی از گزارشهای سری و محرمانه خود صدور فتوی آیت الله ابراهیم میلانی، علیه دکتر علی شریعتی را چنین پیش نموده اند: ”... نامه برده چنین فتوی داده که اولاً مطالعه این قبیل نشریه ها برای افرادیکه واقف به حقایق دین و مذهب نیستند، حرام است- ثانیاً خرید و فروش آنها مشروع نیست، ثالثاً ترویج این نویسنده بهر کیفیتی که باشد موجب ضلالت است“ [۱۰۹]

دست نوشته فتوی آیت الله العظمی آقای حاج سید ابراهیم میلانی: در یکی از دست نوشته های آیت الله العظمی حاج سید ابراهیم میلانی در مورد آثار دکتر شریعتی چنین فتوی بنظر می آید: ”نشریه ها بنام های اسلام شناسی، فاطمه فاطمه است، مسئولیت شیعه بودن، پدر و مادر ما متهمیم، تشیع علوی و تشیع صفوی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادم و چنین یافتیم که نویسنده آنها در نتیجه عدم قدرت بر اخذ حقایق دینی و مذهبی از مبانی صحیح علمی و بواسطه واقع شدن در تحت کلمات فلاسفه غرب اقدام به این قبیل گفتارها نموده و خواسته حقایق دین مقدس اسلام و مذهب تشیع را تطبیق گفته های آنها نماید... چون این گوینده (شریعتی) مراعات این حقیقت را نکرده است لهذا اول مطالعه این قبیل نشریه ها برای افرادیکه واقف به حقایق دین و مذهب نیستند، حرام است- دوم خرید و فروش آنها مشروع نیست- سوم ترویج این نویسنده موجب اشاعه ضلالت است.“ این فتوی در تاریخ ۲۰ رمضان سال ۱۳۹۲ هجری قمری تحریر گردیده و زیر فتوی امضای ابراهیم الحسینی المیلانی مهر زده شده- [۱۱۰]

فتوی آیت الله صادق روحانی: آیت الله محمد صادق روحانی که یکی از علمای بانفوذ در حوزه های علمیه و حسینیه ها شناخته میشد نیز دو ماه پس از فتوی میلانی، با خطر ناک دانستن آرای دکتر و محارب خواندن او را حرام قرار داد و از خوانندگان کتابهایش خواست از چنین کتابهای گمراه کننده اجتناب ورزند- آیت الله حسن طباطبایی قمی هم پنج روز پس از فتوی روحانی، کتابهای دکتر

علی شریعتی را ضاله قلمداد کرد. و آقای طباطبائی از مردم خواست جلو ترویج و گسترش آثار و افکار دکتر شریعتی را بگیرند. تا این ضاله ها بیشتر گسترش نیابد.

متن فتوای آیت الله العظمی حاج آقا حسن طباطبائی قمی چنین بود: "قسمتهای در بعض کتابهای نامبرده را مطالعه نمودم. مواردی از آن برخلاف واقع و حقیقت است. بلکه برخلاف اساس مذهب حقه تشیع و گمراه کننده و موجب ضلالت است و لازم است توده مردم از مطالبه این گونه نشریات خود داری نمایند" (امضاء فتوای همراه با مهر آیت الله طباطبائی قمی - ۲۸ رمضان ۱۳۹۲ هجری قمری) [۱۱۱]

در سالیان اخیر چاپ کتابی بنام "شریعتی به روایت اسناد ساواک" که درین چند سال از طرف مرکز اسناد انقلاب اسلامی بچاپ رسیده و درین پژوهش نیز بیشتر اسناد از همین کتاب گرفته شده چون اسناد معتبر میباشد در واقع برای شناخت خدمات شریعتی و سازشها و دسیسه های که علیه وی دران زمان وجود داشت از روی آن پرده برداشته عیان می سازد. این کتاب حاوی اطلاعات زیادی است در باره زندگی سیاسی دکتر علی شریعتی که دریچه جدیدی به این پُره از حیات سیاسی او می گشاید. این اسناد نشان می دهد که دکتر علی شریعتی در چه شرایطی در جامعه فعالیت می کرد و با چه تهدیدها مواجه می شد. اسناد کتاب فوق الذکر يك سند رسمی و مهم در پژوهش تلقی می شود. و بعضی از ابعاد محرمانه و سری تنش های آن زمان را نشان میدهد که میتوان توسط همین اسناد بدست آورد. در همین اسناد که از سوی اجینت های ساواک روزمره به مرکز اطلاع رسانی اطلاعات مربوطه فرستاده می شد، نشانگر این ادعا است که دولت شهنشاهی پهلوی تا چه اندازه از افکار و فعالیت های محرمانه شریعتی میترسید. شریعتی در عین زمان يك فیلسوف، دانشمند، عالم دین، استاد دانشگاه، محقق و همچنین يك کار شناس سیاسی نیز بود که از اوضاع سیاسی کشورش خوب با خبر بود. و اصلاحاتی را که دولت شهنشاهی پهلوی ایجاد کرده بود به حقیقت آن شریعتی خوب پی برده بود که این اصلاحات جایگزین پیشرفت و فلاح جامعه نمیشود. بلکه "این راه که تومی روی به ترکستان است".

یکی از آن اصلاحاتی که رژیم پهلوی به آن می نازید اصلاحات ارضی بود که اصلاحات زرد نیز نامیده می شود. شریعتی در جلسات عکس العمل خویش را راجع به دسیسه های دروغین شاه ابراز نمود. و راجع به همین اصلاحات که آن قدر موثر نبود عکس العمل خود را نشان داد.

ترك کشور به قصد جستن پناگاه در یکی از کشورهای اروپا: بعد از مدتی که شریعتی در انزوا بسر می برد و هیچ راهی به محافل و اجازه ورود به محافل علمی و دانشگاهی نداشت. مجبور شد که به خارج هجرت کند. وی معتقد بود که در حیات بشر هجرت يك چیز مهم تلقی میشود. توسط همین

هجرت راه‌های تازه باز میشود. وی مثال می‌آورد که در صدر اسلام تا پیامبر اسلام هجرت نکرده بود اسلام پیشرفت نکرد و با هجرت راه‌های تازه باز شد و جامعه اسلامی رشد و نمو کرد. شریعتی برای ترك کشور گذر نامه بدست آورده قصد خارج را داشت بعد از حصول گذر نامه در تاریخ ۲۶ اردیبهشت بمقصد بلژیک اعزام اروپا شد. نخست به بروکسل رفت. بتاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۶ هجری شمسی ایران را بمقصد بلژیک ترك كرد و ی چندروز در هتل بین المللی International Hotel که در بروکسل بود اقامت نمود. و بعداً به انگلستان هجرت نمود.

شریعتی می‌خواست در انگلستان در انزوا تا مدتی شب و روزش را سپری کند و می‌خواست آنجا در جای اقامت بگزیند که محل تجمع افراد سیاسی نباشد و بین مبارزان و دانشجویان خبر هجرت وی پخش نشود. شریعتی خیلی زیاد از محافل سیاسی، و مبارزین خود داری می‌کرد و می‌خواست تا مدتی در خانه‌ای یکی از بستگانش دکتر علی فکوهی که آدم غیر سیاسی بود اقامت بگزیند. برای همین منظور شریعتی تا مدت چند هفته در خانه فکوهی مهمان بود. در جائیکه شریعتی اقامت بگزید اطاق کوچکی را برای خود انتخاب کرد و در و پنجره اطاق را می‌خواست ببندد. دکتر پرده‌های اطاق را نمی‌کشید وقتی از او سوال شد که چرا پرده‌ها را کنار نمی‌زنی جواب می‌داد: "وقتی پرده‌ها را کنار می‌زنم و مناظر زیبای اینجا را می‌بینم، همان وقت مناظر ناخوشایند سر زمین خودم و فقر و بدبختی مردمش در ذهنم تداعی میشود و رنجم می‌دهد. و از طرفی نمی‌خواهم در حالی که برادران زندانی‌ام در سلولهای تنگ و تاریک مانده‌اند، من زیباییها را تنها بینم" [۱۱۲]

در جای دیگر این تأثر را چنین بیان می‌کند: "آجر تمام خانه‌های اینجا قرمز است و این قرمزی خون رنگ آجرها، مرا به یاد خون جوانان ستم کشیده‌ای جهان سوم، که توسط استعمارگران ریخته شده است، می‌اندازد" [۱۱۳]

با چنین حساسیت‌ها و عاطفه‌هاوی دوست نداشت از زیبایی‌های آن کشور بیگانه لطف برد. هنگامیکه دوستانش در سلول زندان پوسیده زجر می‌کشند فقر و یاس مردم کشورش وی را وادار کرده بود که زیبایی‌های آن کشور را به دیده تحقیر بنگرد و همیشه وضع مردم میهنش پیش چشمش باشد. شریعتی مرد کویری بود. هر گاه به کشور و اقلیم زیبا می‌رفت و زیبایی‌های آن دیار را میدید پیش چشمش کویر خشک و بی‌آب و گیاه مجسم میشد. اهالی آن ده محروم و بی‌گیاه و علف به یادش می‌آمد که روزهای کودکی اش را با آنها سپری نموده از رنجها و محرومیت‌های آنها بخوبی با خبر بود. این گونه خاطرات و عواطف باعث رنجش وی میشد. خودش می‌گوید که "جای که من به آن تعلق دارم، همواره چشم انتظار قطره‌ای باران هستند که مزارع کوچکشان را آبیاری کنند تا قوت لایموتی از دل آن برای کودکانشان بیرون کشند، از این رو من نمی‌توانم به این سرزمین و مردمانش رشک ببرم. چشمانم از دیدن این زیباییها لذت نمی‌برند" [۱۱۴]

شریعتی هیچ‌گاه از تنهایی به ستوه نیامده بود. مرد با مقاومت و با شهامت بود. این گونه حوادث که

بر سرش می آمد با خرسندی، لبخند و با روح ریحان سپری می کرد. تنها چیزی که وی را وادار به تفکر می کرد مردم میهنش و جامعه اش بود که در آن می زیست. در جایی در مورد آدمهای بزرگ آورده است: "کسانی که خود بسیارند، نیازی به هم وطن ندارند. کسانی که خود آزادند، از زندان به ستوه نمی آیند. آدم های اندك اند که به ازدحام محتاج اند" [۱۱۵] در یکی از نامه هایش شریعتی در باره حیات خود گفته که وی هیچ ترسی ندارد که بر سرش چه خواهد آمد. وی هر نوع رنج و المی را که پیش آید با خندان قبول خواهد کرد. تنها چیزی که وی برایش نگران بود این بوده که آخر سرنوشت جامعه اش چه خواهد شد. در جامعه ای که ناقصان حاکم اند و ابلهان پیشوای مردم اند. این نوع اشخاص جامعه را و نژاد آینده را به چه سمتی خواهند بُرد. نگرانی اش این بوده که آخر کسانی که از مذهب و دین دم می زنند و فقط خود را محافظ و مدافع مذهب می شمرند تا اکنون چه بدرد مردم و جامعه شان خورده اند بلکه با تاویلات گوناگون دین را بشکل مواد تخدیر کننده به توده عرضه کرده اند. شریعتی نخستین اقدامی که کرد علیه این گونه تخدیرات بود. هفتش فلاح بشریت و نجات بشریت بود. درین راه زجرهای که کشید و مقاومت های که از خود نشان داد يك به يك نشان گر عزم مصمم وی بوده. درین نامه شریعتی دوره پنج ساله حیات خود را بیان می کند. از شکست ها و مقاومت ها سخن می راند و درین راستا از هر نوع خطرات که برای او پیش آید بی دریغ پسویش خواهد تاخت.

انتظار مرگ: وی خودش در مورد مرگش در لا بلای سخنرانی هایش و در گفتگوهای تنهایی اش گفته که مرگ همیشه در تعاقبش بوده و وی هیچ ازان هراسان نبوده. آن راهی را که وی می پیمود دران راه مرگ برایش بیش از نوشیدن يك جرعه آب نبود. "انتظار چندان است که هر لحظه، صدای پای مرگ را می شنوم که از کوچه ما می گذرد و در خانه ای را می زند و من هر بار، با نا باوری است که می بینم صدای در خانه من بر نخاست!" [۱۱۶]

در جای دیگر اضافه می کند که نمی داند چرا تا اکنون زنده مانده و سر نوشتش چه خواهد بود. "نمی دانم که در طرح بزرگ خدا، من چه نقشی دارم و چه سر نوشتی؟ ولی این قدر مطمئن ام که بی هیچ نیست و گرنه باید بارها رفته بودم و تا حال هفت کفن پوسانده بودم." [۱۱۷]

در انگلستان آقای فکوهی میزبان شریعتی بود و شریعتی در منزل وی برای مدت چند روز اقامت داشت. در مهاجرت انگلستان شریعتی خواسته بود يك بار به فرانسه سفر کند ولی در دوران سفر با نداشتن اسناد لازم توسط پلیس توقیف شده باز به منزل آقای فکوهی برگردانده شد. در دوران اقامت آقای فکوهی به شریعتی پیشنهاد کرد تا برای تدریس در دانشگاه سوت همپتون تقاضای کار کند که شریعتی در این هنگام آن پیشنهاد را پذیرفت. دکتر شریعتی در سوت همپتون برای کسب کار در دانشگاه های آن جا تقاضا کرد و انتظار داشت از سوی دانشگاه خبری بشنود.

انتظار می رفت که خانواده شریعتی نیز دنبالش به اروپا روند ولی با مشکلاتی که خلق شد همسرش نتوانست از کشور خارج شود. ولی بچه هایش موفق شدند به راحتی از کشور خارج شوند. پسرش که مدتی قبل به آمریکا برای تحصیلاتش رفته بود ولی دو دخترش خواستند دنبالش به بریتانیا بیایند. و طی چند روزی آنها موفق شدند روادید را بدست آورده به اقامت گاه پدر برسند.

هنگامیکه خانواده شریعتی دنبال وی به انگلستان داشتند بیایند و به وی اطلاع داده شد که بعد از چند روزی خانواده اش نیز با وی خواهد پیوست. شریعتی منزلی از یک پاکستانی الاصل که مقیم انگلستان بود به اجاره گرفت. در تهران ماموران امنیتی خانم شریعتی را اجازه ندادند که به خارج سفر کنند و آنان را به توقیف در آوردند. ولی دو دختر وی موفق شدند به انگلستان برسند. خانم فکوهی هر دو دختر شریعتی را با خود به منزلش بُرد.

کشته شدن مرموز و پایان زندگی يك مبارز: ناهید فکوهی ماجرای شهادت شریعتی را اینچنین توصیف می کند: "آن شب تا ساعت ۱۱ همه دور هم نشسته بودیم و حرف می زدیم ولی دکتر ساکت و غمگین و گرفته بود و حرفی نمی زد. حدود نیم شب علی فکوهی و ناهید فکوهی به خانه خودشان رفتند. دکتر به اطای خوابی، که در طبقه پائین قرار داشته می رود که بخوابد. این اطای از يك طرف رو به جنگل بوده و پنجره اطای به علت گرمای هوا باز بوده است. همه می خوابند ولی شریعتی نا آرام بوده و آن شب خوابش نمی بُرد. چون نگران بوده بقول خودش وقایع ممنوع الخروج قرار دادن همسرش "تنها برگ برنده ای" است که ماموران امنیتی در دست دارند و به وسیله آن وی را به کشورش بازگردانند. فردا صبح ساعت هشت خانم ناهید و آقای علی فکوهی برای بردن خواهرشان نسرين به خانه می آیند و در می زنند، ولی کسی در را باز نمی کند. مدتی پشت در می ماند تا نسرين از خواب بیدار می شود او که برای باز کردن در به طبقه پائین می آید، می بیند که دکتر در آستانه در ورودی اطای به پشت افتاده و بینی اش به نحوی غیر عادی سیاه شده و باد کرده است. وحشت می کند و هراسان می دود در را باز می کند، با اضطراب جریان را به برادرش می گوید. ناهید و برادرش متحیر و غمگین وارد خانه می شوند. ناهید بلافاصله نبض دکتر را گرفته و می بیند نبض او از حرکت ایستاده است. بار دیگر نسرين نبض او را می گیرد و او هم نظر ناهید را تأیید می کند. بلافاصله نسرين به طبقه بالا، به اطای که بچه ها در آنجا خوابیده اند می رود و مراقب آنها میشود تا پائین نیایند که پدرشان را به آن حال نبینند. [۱۱۸] به شفاخانه زنگ می زنند و امبولانس می آیند و جنازه را به بیمارستان نقل می دهد. پس از آن آقای فکوهی به دوستانش زنگ زده جریان واقعه را به همه می گوید. در مدت کوتاه خبر شهادت وی در ایران پخش می شود.

در مورد مرگ دکتر علی شریعتی گزارش مخدوش وزارت خارجه بریتانیا: رابرت چالیزورت از اداره

خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در نامه طبقه بندی نشده ای به تاریخ ۳۰ ژوئن، در واکنش به نامه وکیل خانواده شریعتی و نامه های دانشجویان ایرانی به دفتر نخست وزیری وزارت خارجه آن کشور در برابر درخواست تحقیق درباره مرگ شریعتی و شکوک دانستن آن اعلام کرد: "کالبد شکافی نشان داده فوت وی به دلیل سکته قلبی بوده است" - این در حالیست که تاکنون هیچ منبع مستقل پیگیری از جمله خانواده شریعتی و شاهدان حوادث آن روزها، از جمله عنایت اتحاد، که شخصاً دخیل در پی گیری ماجرا در گذشت شریعتی بوده، نشده و خانواده شریعتی نیز نگفته اند که شریعتی قبل از این شکایتی داشته باشد که سکته قلبی بوده - [۱۱۹]

پس از انتقال جسد به پزشک قانونی، معاینات اولیه و بدون لازم دیدن کالبد شکافی علت مرگ وی را "انسداد شرایین و نرسیدن خون به قلب" اعلام می کنند. در عین حال از اعلام دکتر که طرفداران دکتر اطلاع یافتند کنفدراسیون و دانشجویان مبارز ایرانی مقیم اروپا، خواستار کالبد شکافی دکتر علی شدند تا اصل واقعیت و سبب شهادتش آشکار گردد - درین هنگام ساواک، يك گروه را به سرپرستی يك افسر امنیتی برای تحویل گرفتن جسد شریعتی و انتقال وی به ایران را تصمیم داشتند - افراد سفارت بلافاصله از مرگ شریعتی خبر شدند و به آقای فکوهی زنگ زدند که جسد را به آنها تسلیم دهد -

در مورد مرگش شریعتی خوب می دانست که عمر کوتاه دارد و عجله داشت تا درین مدت کوتاه خدمتی به جامعه اش انجام دهد - خودش خبر بود که عمر طولانی نخواهد داشت بلکه در مدت قریب حادثه ای رخ خواهد داد که دیگر وی در بین دوستانش نخواهد ماند - در جای خودش ذکر کرده است: "مرگ هر لحظه در کمین است - طوطئه ها در میانم گرفته اند، من با مرگ زندگی کرده ام و با توطئه خو گرفته ام، اما اکنون و این چنین نمی خواهم بمیرم، هنوز خیلی کار دارم، چشمهایی که از زندگی عزیز ترند انتظار مرا می کشند" - [۱۲۰]

پس از شهادتش که تا هنوز دفن نشده بود يك کارمند ساواک با خانم پوران شریعتی در تماس شده گفت که شاه با شما اظهار همدردی کرده اگر شما موافق باشید جنازه دکتر را به ایران بیاوریم و در حرم امام رضا دفن کنیم - ولی هوا داران شریعتی می خواستند که دولت شهنشاهی ایران از مرگ وی استفاده نکند و از مکر و فریب کار گرفته بعد از شهادت وی اظهار همدردی می کند - آنها تصمیم گرفتند که جنازه را به دمشق انتقال دهند - دولت شهنشاهی ایران مکرر اعلام می کرد و از خانواده دکتر علمی شریعتی می خواست که جنازه را به ایران برگردانند - شهنشاه دستور داده بود که همه امکانات لازم را برای انتقال جسد دکتر به اختیار خانواده اش می گذارد و حتی يك هواپیمای ویژه ای را در اختیار آنها گذاشته تا آنها به انگلیس بروند و جسد را به ایران انتقال دهند - دوست داران شریعتی با پدر وی مشورت کرده به این نتیجه رسیدند که جنازه را به سوریه ببرند و در حرم حضرت پی پی زینب (س) دفن کنند -

درین دوران خبر شهادت دکتر در روزنامه ها و رسانه های خبری ایران و خارج از ایران نیز پخش

گردید و سبب مرگ وی را هر يك از آن رسانه های خبری به نحوی بچاپ رسانند. روزنامه های رسمی آن زمان مانند روزنامه «کیهان»، روزنامه «بامداد»، روزنامه «ایران»، و روزنامه «اطلاعات» در سر خط خبر شان در صفحه اول از دکتر علی شریعتی ستایش کرده خبر دادند. و خبر مرگ وی را طبیعی و در اثر مریضی تلقی کردند.

روزنامه New Trends که از سوی ارگان سپاه پرستان مسلمان انقلابی مقیم آمریکا به نشر می رسید در تاریخ پنجم اوت سال ۱۹۷۷ میلادی شهادت دکتر شریعتی را چنین قلمداد کرد: «دکتر علی شریعتی، يك اسلام شناس بزرگ، محقق شهید، مجاهد بزرگ، جامعه شناس برجسته و اسلام شناس به طور اسرار آمیز در ۱۹ ژوئن ۱۹۷۷ در انگلستان به شهادت رسید».

علاوه بر گزارشهای خبری از سوی رسانه های خبری جهان و ایران شخصیت های معروف نیز در مورد مرگ پُر رمز دکتر شریعتی بیانات و عکس العمل های را نشان دادند. پروفسور حامد الگار نیز در مورد شهادت دکتر علی شریعتی نظر خاصی دارد و گفته که ممکن است شهادت وی توسط رژیم پهلوی صورت گرفته باشد. وی درین ضمن می گوید «شریعتی مجبور به ترك میهن گردید. و خانواده اش را به این امید که به زودی با او ملحق خواهند شد بر جای نهاد، و خودش مخفیانه از کشور خارج شد. وی به انگلستان آمد و در شهر سوت همپتن در ژوئیه ۱۹۷۷ میلادی (خردادماه سال ۱۳۵۶ ش) به تربیتی که کاملاً روشن نیست در گذشت. اما شرایط مرگ او این شك را به شدت تقویت می دهد که وی به دست سازمان امنیت ایران به قتل رسیده است. مرگ ناگهانی او بطور اجتناب ناپذیری سوء ظن و تردیدهای را بر می انگیزد... وی برحق در خور عنوان شهید است» [۱۲۱]

فامیل شریعتی می خواستند جسد شریعتی را یا به عراق و یا به سوریه انتقال دهند آقای موسی صدر که با شریعتی علاقه فراوانی داشت از حکام سوریه اجازه خواست شریعتی را در دمشق در مقر روضه مقدس حضرت بی بی زینب (س) به خاک سپارند. مجتهد شبستری نماز جنازه وی را خواند و در نماز جنازه مبارزین مختلف از اطراف و اکناف جهان گرد هم جمع شده بودند. قبر را دکتر مصطفی چمران و امام موسی صدر برای شریعتی خریدند. در نماز جنازه دکتر علی شریعتی رهبر مقاومت لبنان امام موسی صدر و عده ای زیادی از بزرگان و رهبران سوری، لبنانی و مقاومت فلسطین حضور داشتند. این نماز جنازه که یکی از پُر هیجان ترین جنازه ها بود بعد از طواف به گرد روضه مطهر حضرت زینب (س) به خاک سپرده شد. که در چهل متری روضه حضرت زینب (س) واقع است.

پس از شهادت دکتر شریعتی آثار انقلاب اسلامی در ایران روشن تر میشد. و در مدت کوتاه شورشی در داخل کشور پیدا شد که به شکل انقلاب اسلامی به پایان انجامید. دکتر پوران شریعتی در تأثیراتش در مورد کشته شدن شوهرش و پس از مرگ شوهرش این چنین خاطرات را بیان می آورد: دختر دکتر علی شریعتی تا شش سالگی از مرگ پدرش بی خبر بود. هنگامیکه وی از مادرش می پرسید بابام

که جاست؟ به وی گاهی می گفت مسافرت است- گاهی می گفت بیمارستان است و گاهی می گفت که در زندان بسر می برد- در سال ۱۳۵۶ که کوچک ترین دخترش مونا شش سال داشت چنین تاثرات خویش را در مورد مرگ پدرش بیان می کند: من در شش سالگی معنای آن شعر سال پیش را که پدرم می خواند دریافتم:

در میان طوفان
هم پیمان با قایق رانها
گذشته از جان
باید بگذشت از طوفانها
به نیمه شب ها
دارم با یارم پیمانها
که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها
شب سیاه سفر کنم
ز تیره ره گذر کنم
-----“ [۱۲۲]

وصیت به دوستان: شریعتی به دوستان و هوادارانش وصیت کرده که: ”وصیتم به شما که آرزویم است برای شما- این است که “زندگی را آنچنان بگذرانید که در پایان، هر لحظه ای که به پیهودگی گذشته است، افسوس نخورید!“ [۱۲۳]

در جای دیگر يك وصیت نامه ای مفصل که شامل چندین صفحه می باشد در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر نموده خواست های خود را به خوانندگان و باز ماندگانش رسانده است- در یکی از وصیت نامه اش چنین آرزو داشته است- که دوست می داشتم که احسان، متفکر، معنوی، پُر احساس، متواضع، مغرور و مستقل بار آید- اما بقول معروف پس از آتش خاکستر بجا می ماند- شریعتی آتش بود و پس از او کسی جایگزین وی نمی شود- شخصیت و محبوبیتی که دکتر شریعتی در بین مردم داشت هیچ يك از فرد خانواده اش نتوانست بدست آورد- شریعتی در وصیت نامه اش يك نوع لحسن شکوائیه دارد- می گوید که هیچ گاه برای خانواده اش کار نکرده و برای زندگی آنها زندگی نکرده- هرگز يك شوهر خوب ثابت نشده- فقط يك جامعه شناس بوده برای جامعه اش، يك دانشمند مذهبی بوده برای اعلای ترویج مذهب- برای خانواده بی کس خویش کوزه آبی هم نیاورده است- وی به این اعتقاد بود که حیات بشری همیشه دوام دارد- همین حرکت است که حیات را دوام می بخشد- اگر حرکت نباشد آدم می پوسد- بقول وی ”اگر پیاده هم شده است سفر کن- در ماندن می پوسی- هجرت کلمه بزرگی در تاریخ “شدن “انسانها و تمدنها است“ [۱۲۴]

در جای دیگر در همین وصیت نامه اش شریعتی می آورد که وی آرزو داشته يك قطعه زمین و سهم آب بخرد به نام مادرش و آنرا بنام مادرش وقف کند. در آمد و محصولات آن زمین را صرف هزینه تحصیل شاگردان ممتاز مدرسه و روستایش کاهک بکند. تا تحصیلاتشان را در سبزوار تا دیپلم ادامه دهند. این پیشنهاد يك نوع بورس تحصیلی بود که پدر کودکان ده شان می خورد ولی آن را عملی نتوانست. درین وصیت نامه اولین نقاد شعر هایش خودش است هنگامیکه می گوید که همه شعر هایم جمع آوری شده سوزانده شود مانند کافکا نیز اول خودش به نقد اشعار و آثارش دست می زند، در وصیت نامه اش آورده "و شعر هایم همه به دفت جمع آوری شده سوزانده شود که نماند مگر "قوی سپید" و "غریب راه" و "در کشور" و "شمع زندان" و درسهای اسلام شناسی، --- تدوین شود" [۱۲۵]

در مورد حیات خود و سیرت خود می نویسد که تا دم مرگ کاری نکرده که ضمیرش او را پشیمان کند. و یا خلاف طرز فکر و ایدئولوژی اش باشد. زندگی اش يك نوع حماسه بوده و کارش درین حماسه نوشتن و خواندن و درس دادن. درین حماسه وی تا حدی موفق بوده و با هیچ راه کجی مصلحت اختیار نکرده و حرمت قلمش را نفروخته است. "حماسه ام اینکه، کارم گفتن و نوشتن بود و يك کلمه را در پای خوگان نریختم. يك جمله را برای مصلحتی حرام نکردم و قلمم همیشه میان من و مردم در کار بود ---" [۱۲۶]

در پایان به نژاد نو وصیت می کند که چه گونه باید زیست و چه راهی را برای فلاح باید پیمود. درین وصیت می فرماید. "پیش از آنکه به هر مکتبی بگرویم باید زبانی برای حرف زدن با مردم بیاموزیم و اکنون گنگیم. ما از آغاز پیدایش مان زبان آنها را از یاد برده ایم و این بیگانگی قبرستان همه آرزو ها ی ما و عبث کننده همه تلاشهای ماست. و آخرین سختم به آنها که به نام روشن فکری، گرایش مذهبی مرا ناشناخته و قالبی می گویند اینک:

دین چو منی گزاف و آسان نبود

روشن تر از ایمان من ایمان نبود

در دهر چو من یکی و آن هم مومن

پس در همه دهر يك پی ایمان نبود" [۱۲۷]

پس از شهادت دکتر علی شریعتی کانون نویسندگان ایران يك بیانیه صادر کردند که در آن مرگ شریعتی را سوگ قلم رقم کردند. و از خدمات دکتر ستایش کردند "دکتر شریعتی، به رغم همه ممنوعیت های خلاف قانون توانست در بحرانی ترین دوران گسیختگی فرهنگی ایران، نسل جوان کشور ما را در حد و سع و توانایی بزرگ خویش، در حوزه آگاهی و تفکر و مسئولیت، آموزش و پرورش دهد و از این حیث شایسته تعظیم و احترامی، بی دریغ است." [۱۲۸] در مورد دکتر شریعتی امام موسی صدر چنین بیانیه صادر فرموده از خدمات وی چنین ستایش کرد: "و چهارم گروهی که

تسلیم نمی شوند و از سر ناامیدی جلای وطن نمی کنند و پاره زندگی دیگران را بر نمی گیرند. این گروه به منطقه وسیعی از جغرافیا چنانکه تاریخ وابسته اند. -- من به گروه اخیر احترام می گذارم زیرا که این گروه نماینده انقلابی راستین و "خودی" است که از خارج وارد نمی شوند و دکتر علی شریعتی نیز به این گروه وابسته است" [۱۲۹]

بمناسبت شهادت دکتر علی شریعتی رهبر مقاومت فلسطینیان و بنیانگذار PLO پاسر عرفات چنین ابراز نظر کرده است: "دکتر شریعتی تنها یک مبارز ایرانی نیست و نه مبارزی متعلق به این منطقه، بلکه او مبارزی است فلسطینی، لبنانی، عربی و جهانی" [۱۳۰]

اخلاق و شخصیت شریعتی از نگاه دیگران

برخورد با مردم: دکتر شریعتی برای نسل خود و برای روشن فکران عصر خود يك الگو بوده. وی که دارای خصلت ها و روشهای جداگانه و معتدل بوده بزودی توانسته در بین مردم محبوبیت و شهرت پیدا کند. خانم پوران شریعتی در يك جا از شوهرش چنین توصیف می کنند: "در رفتار او، ابعاد سه گانه، انسانی "خرد، دل و اراده" که سبب "شناخت، ایمان و عمل" اند، بایکدیگر هماهنگ بوده اند، در نخستین نگاه، منش انسانی و مردمی سالم و صمیمی او بود که" [۱۳۱]

در اخلاقی و روش حیات و اطوار و رفتار آن شخصیت گفتنی بسیار است. در این جا فقط به ذکر جلوه از مکارم اخلاقی و ملکات انسانی ایشان اکتفاء می شود.

هـ يك زبان باید به پهنای فلك

تا بگوید شرح آن را يك به يك

شخصیت دکتر شریعتی را تنها چیزی که جلا بخشید قدرت قلم، روشنی اندیشه، رقت روح، اخلاص نیست، آشنایی با رنج مردم و زبان زمان بود. با همین ویژگی ها وی در کم ترین سن بلندترین مقامی را بدست آورد. در دوره های گوناگون با روش ها و طرز تفکر های متفاوت رو برو شد. زمانی بود که بیرون گرا بود و زمانی رسید که خیلی سخت درون گرا شده بود. زمانی که کتاب نوشتن کویر را شروع کرد، میل شدیدی به تنهایی و آرامش داشت و به هر وسیله ای متوسل می شد؛ تا از دید و باز دید های دوستان بگریزد.

در طرز تفکر نیز گاهی از مولانا متأثر بنظر می آید و گاهی از روشن فکران غربی. در بعضی موارد تحت تاثیر مارکس و روشن فکران غربی قرار می گیرد و گاهی از فلسفی ها و صوفیان قرون اولی متأثر بنظر می آید. اینگونه چند جهتی در فکری وجود داشته که با مرور زمان تغیر می یافته و این یکی از ویژگی ها و خصایص وی بشمار می رود. گاهی سخت تحت تاثیر افکار دانشمندان غربی قرار گرفته وجودی بنظر می آید. "من يك اگزیستانسیالیست هستم، البته اگزیستانسیالیسم ویژه خودم، نه تکرار تقلید

ترجمه که از این سه "تا"ی منفور همیشه بیزارم- به همان اندازه که از دو تای دیگر، تقی زاده و تاریخ، از نصیحت نیز - - - "شریعتی خود را در مقابل کسانی می یابید که در مدت قلیل صاحب دارایی شدند ولی شریعتی خودش مطمئن بود که بی راهه نمی رود راهی را که وی دنبال می کند از دیگران جلو تر می رسد و دیگران را خیلی عقب می گذارد- "و اما اگر آنها نام خویش را به نان فروختند من بر آب دادم و پیشتر از خضر و پیشتر از سکندر رسیدم" [۱۳۲]

در آخرین دوره، کنارنامه اش هنگامیکه سکوت و انزوا را ترجیح می دهد چنین ابراز نظر می کند: "افسانه‌ی من به پایان رسیده است و احساس می کنم که این آخرین منزل است؛ دیگر نه بانگ جرس کاروانی، دیگر نه آوای رحیلی! تنهایی آرامگاه جاوید من است و درد و سکوت همنشین تنهایی جاودانه‌ی من!" [۱۳۳]

این يك حقیقت است که همهء مسائل و فرقه‌های اسلامی شریعتی را از خود می دانند وی تنها مؤذن مذهب و مسلک خود نبود بلکه يك واقعیت گرا بود- فکر وی بالا تر از آنچه را فرقه می نامیم بود- وی بعنوان يك روشن فکر مسلمان نه به عنوان روشن فکر شیعه شهرت دارد و آثار و نظرات وی بیشتر در جوامع اهل سنت و فرقه‌های غیر شیعی شهرت دارد و نیز خواننده می شود- به گفته پوران شریعتی، وی از "فرقه" بیزار بود و به "حزب" تنها به معنای قرآنی و علمی آن، باور داشت- دکتر بهشتی انقلاب ایران را بر روی سه پایه استوار می داند- رهبری امام خمینی، آئندالوژی دکتر علی شریعتی و اقدامات مسلحانه‌ی مجاهدین- [۱۳۴]

نقش شریعتی در ایجاد اتحاد امت اسلامی مشخص و نمایان است- وقتیکه پا به عالم نهاد با مرور زمان يك فضای دینی و بدون اختلاف يك فضای بحث و رسیدن به يك نتیجهء منطقی را در جامعهء اسلامی ایجاد کرد- وجود وی باعث شد که خیلی از جوانان که در آن روزها از اسلام افراطی و خرافاتی تنگ آمده بسوی نظام سرو سیالستی مائل بودند- آنها بسوی مذهب واقعی پیوستند و پی بُردند که این خرافات نه مذهب بلکه باعث پسماندگی جامعه است و با مذهب اسلام هیچ سرو کاری ندارد- شریعتی بی هیچ نبود و راهی را که می پیمود از انجام آن و پیش آمدهای آن بکلی با خبر بود- "نمی دانم که در طرح بزرگ خدا من چه نقشی دارم و چه سر نوشتی؟ ولی این قدر مطمئنم که بی هیچ نیست- " [۱۳۵]

او به عنوان یکی از بارزترین متفکران دوره معاصر ایران بشمار می رود- از آغاز پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ش تا به حال آثار زیادی به یاد و در تحلیل افکار علی شریعتی در داخل و خارج از ایران نوشته شده است-

ترسیم زندگی و حیات فکری دکتر علی شریعتی را بیشتر روشن فکران معاصر اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده اند- در بین طبقهء جوان و تحصیل کرده شریعتی محبوبیت فراوانی را بدست آورده بود که بیشتر جوانان کتاب های وی را مطالعه نموده گرایش به سوی مذهب پیدا می کردند-

در سال ۱۳۶۳ ش، به اتفاق آقای سید محمد خاتمی، سید محمود دعایی و عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهید شاه چراغی به کردستان با خانم پوران رفتند. در کردستان در شهر نعلیه پوران شریعتی و شهید شاه چراغی به مقر سپاه پاسداران در آنجا برخی از پاسداران از آن شهید پرسیدند. نظر شما در باره دکتر علی شریعتی چیست؟ [۱۳۶] دکتر بهشتی گفته بود: شریعتی سفره بود و باقی مخلفات. [۱۳۷]

شریعتی زندگی خود را گاهی با چند تن از اشخاص شهر تاریخی مقایسه می کرد. گاهی می گفت که هم زبان وی عین القضاة همدانی و فیلسوف نابینای معره ابولعلاء معری بوده. گاهی خود را همانند منصور حلاج و مسیح می پندارد و در بعضی جاها از سه هم زبان دیگرش نام می برد. در يك جا میگوید: ما سه تن بودیم، یادم هست، سه تن: مسیح و عین القضاة و من؛ آنها که عقلشان به چشمشان است و فهمشان برده ذلیل تاریخ و جغرافیه مخاطب من نیستند؛ من با آنهایی سخن می گویم که آنچه را در پس دیوار زمان و دور از صحن تنگ مکان می گذرد می توانند ببینند و فهم کنند و چنین کسانی هنوز هستند، کم اما بسیار!

ما سه تن بودیم، مسیح، عین القضاة و من! هر يك در سرزمینی زادیم، مسیح از شهر کنار کوه جلیله و عین القضاة از همدان، شهری پیرو سالخورده همچون تاریخ، هم سن و سال تاریخ و من از قلب گداخته و ساکت و بی آب و آبدی کویر، از دل آتش! [۱۳۸]

شریعتی در مورد حیاتش و برخورد افراد جامعه اش چنین ابراز نظر می کند: "جامعه من، انسان های معاصر و محشور من، مخاطب من، در ازای کارم پاداش بدی به من دادند. زندگی ام را، همه هستیم را بسختی اما به صمیمیت، صمیمیتی که شاید در همه دنیا با هیچ دلی آشنا نبوده است، هیچ دلی با آن آشنا نبوده است، همه را در قلم نهادم، من که زبان ندارم، زبانم را بسته اند، زبانم، قلم من است، کسی قلم مرا نشناخت، کسی نمیداند که قلم من زبان من است، توتم من است. همه را، زندگیم را، هستیم را، هضم را، روحم را، ایمانم را، همه زندانی هایم را در قلم ریختم و ذوب کردم و قطره قطره بر روی کاغذ رسم می کردم و بروی کاغذ با آنها، همه آنها حرف می زدم، پاداش بدی دادند. نمی خواهم بدان بیندیشم، وحشت بار است، تحملش را ندارم، هرگز در برابر يك سختی، يك اهانت، يك بدی این همه خود را عاجز و متلاشی ندیده ام، در تصور نمی گنجد، نمیتوانم از آن بگویم، باید آن را از روحم پاك كنم، این وظیفه من است. از مخاطبم، جامعه ام خوانندگاتم گله نمیکنم، شکایت نمیکنم، من قلمم را به انسان فروخته ام، به انسان بخشیده ام، از آن من نیست." [۱۳۹]

شریعتی در جامعه ای می زیست که در اطرافش چهره های نورانی با افکار عالی دینی می زیستند ولی شریعتی آرزو داشت کسی باشد که درد جامعه اش را درمان و یا حد اقل درك و احساس کند. بین این گونه افراد و توده شریعتی همیشه خود را يك غریبه احساس می کرده که کسی دردش را نمی داند و کسی هم خیال و هم پیمانه اش نیست. در بین ازدحام می زیست ولی دور از ازدحام بود. عین مانند

ابوالعلاء معری بود- دریکی از آثارش چنین احساسی دارد:

”پیرامونم را خوب ترین چهره ها، صادق ترین نگاهها و مهربان ترین دل ها گرفته اند و مرا همچون بیمار عزیزی پرستارند و مهربان و نوازشگر و من جز رنج پاداشی نمیتوانم داد و جز رنج احساسی نمیتوانم کرد که نهادم را نه از ذات آدمیان ساخته اند، من آن مرغ آتشم که از آب و دانه میمیرم، از هوای میمیرم، از نوازش می پژمرم، از زندگی می گریزم، بیتاب سوختم و جز در شعله های آتش آرام نمیگیرم، زندگی و لذت و خوشبختی! اینها از جنس من نیستند، زندگی ساخته نظم است و عقل است و خور و خواب است و رفت و آمد است و گفت و شنود است و سرو سامان است و من با اینها بیگانه ام- لذت ساخته هوس است و خنده است و طمع است و تملک است و ارج نهادن است و نیاز به مائده های لذت بخش زندگی است و من با این همه بیگانه ام و خوشبختی زاده شهرت است و ثروت است و عشق است و شهرت فریبی بی ثمر است و ثروت بلاهتی مجسم است و عشق آفتابی بی طلوع است و من با این همه بیگانه ام و آن که آشنای من، چیست؟ خویشاوند من کیست؟“ [۱۴۰]

با گذراندن اوضاع و خیم را در کشورش وی هم زبانی پیدا نکرد- از آغاز تا دوره کامل حیاتش با تنش ها و گرفتاری های رو برو بوده که بی سابقه بوده- زندگی را که او داشته با هیچ از يك روشن فکران معاصرش و یار هبران سیاسی هم عصرش یکسان نبوده بلکه از همه جدا و متفرق بوده است- از وضع زندگی و حیاتش چنین پیام می آورد: وضع زندگی ام، تربیتم، افکار و عقاید، و بخصوص روحیه ام مرا از کودکی پیر کرد و چنانکه یکبار دیگر در مقاله ای نوشته ام همیشه ”برادر کوچک پدرم بودم و برادر بزرگ همسالانم“- هیچ وقت زندگی شاد پر جوش و شغف کودکی را مزه نکردم- در همه کلاس ها حال يك بزرگ سال را داشتم- [۱۴۱]

پدرش در تشکیل فکر و تربیتش سهم گسترده ای داشته و در بالیدگی روحش تربیت پدری دست اندر کار بوده است- در وصف پدرش در جای نوشته ”پدرم، نخستین سازنده ی ابعاد نخستین روحم! کسیکه، برای اولین بار، هم هنر فکر کردن را به من آموخت و هم فن انسان بودن را؛ طعم آزادی، شرف، پاکدامنی، مناعت، عفت روح و استواری و ایمان و استقلال دل را، بی درنگ، پس از آن که مادر از شیرم گرفت، به کامم ریخت؛ نخستین دبستان با رفقای پدرم: کتابهایش، آشنا شدم و مانثوس“ [۱۴۲]

شریعتی در طول حیاتش با تکالیف و اذیت های که رو برو بود و با تنش های که همیشه دست بگیربان بود سعی داشت نتایج و حاصل کاوش هایش را به سمع حضار برساند- راهی را که پیموده و هدفی را که دنبال می کرده حاصل آن را به نژاد آینده اش تقدیم ندارد- در پایان تلاش های معلوم و جستجوی حیاتش به این نتیجه کلی رسیده که در طبیعه ی این مضمون شعری از حافظ نقل می کند که با کمی تغییر یعنی بجای جام جم، جام می آورده می نویسد:

کمند صید بهرامی بیفکن جام می بردار

که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش [۱۴۲]

پس ازین شعر يك شعر آزاد را آورده است:

جای پای رهروی پیدا است

کیست این گم کرده ره؟ این راه ناپیدا چه می پوید؟

مگر او زین سفر، زین ره چه می جوید؟

ازین صحرا مگر راهی به شهر آرزویی هست؟

بشهری بر کناره پاك هستی

بشهری کش بیاران سحر گاهی

خدایش دست و رو شسته است

بشهری کش پلیدی های انسان این پلید افسانهء هستی

نمی بینی؟ کنار تك درختی خشك

ز ره مانده غریبی رهنوردی بینوا مرده است

و در چشمان پاکش، در نگاه گنگ و حیرانش

هزاران غنچهء امید پژمرده است

و با دستی که در دست اجل بوده است

بر آن تك درخت خشك

حدیث سر نوشت هر که این ره را رود کنده است

که:

”من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش“!

کجا؟ ای رهنورد راه گم کرده

بیا برگرد!

این راه را خوب می شناسم و می دانم که رو به کجا است و می دانم که چه سفری است و می دانم که سر نوشت هر که این ره را میرود چیست و باید بگویم که کسی ”غریق این راه“ نگردد، باید بیم و هم و راه را ببرند و جز از ترس و وحشت و بیابان و طوفان و گمراهی سخنی نگویم!

این شعر را درست ده سال پیش گفته ام، همان سالی که دیگر از رفتن باز ماندم و دانستم که دیگر ره به جایی نیست. پادم هست، در آن سال شعر چه هیاهو ها به پا کرد! جز آن هیاهو ها که به خاطر نخستین سنت شکنی من به پا کردند و اولین بار شعر نور را درین شهر به بازار آوردم و در آن هنگام که سخن از شعر نو کفر بود و هر نیمچه فاضل خود را موظف می دانست که برای اتساع خود به فضلاء و اساتید و ”قلما“ نو پردازی را بگوید و مسخره کند و اهانت کند و هی فحش بدهد... من در برابر آن انجمن ادبی دیگری درست کردم و آنوقت ها هنوز کسی در این شهر نه شعر نو را می شناخت و نه

می توانست حتی بخواند چه پرسد به بفهمد! [۱۴۴]

در یکی از شعرهایش که در گفتگوهای تنهایی نوشته است خود را مقایسه با دیگر مفاد گران هم عصر خود کرده است. وی حیات خود را با حیات عده‌ای از یارانش مقایسه می‌کند که آنها اهل دنیا شدند و شهرت پیدا کردند. آنها می‌خورند و هم از توبره. آنها مرد دنیا شدند و نعمات و آسایش جهان را بدست آوردند. راهی را که آنها پیروند شریعتی آن راه را دنبال نکرد. وی می‌نویسد که "در آن حال که از بازارهای گرم و داغ می‌گذشتم و یاران یکایک در هر بازاری شتر زرد موی خویش را به بهایی می‌فروختند و شاد و خندان می‌رفتند و من گریبان خویش و الفسار شتر شیر مست زرین موی خویش را از دست و دام بازرگانان در می‌بردم و می‌گذشتم. در من ندایی میگفت که مفروش، خوب که نفروختی، مفروش که در پایان این راه، در دور دست تو را منتظر اند. شهزاده‌ای اسیر قلعه دیوان، به حمله جادو در بند گرفتار و چشم پراه که: فریاد رسی می‌آید، و به صدای هر پای سر از گریبان تنهایی غمگینش بر می‌آورد که: کسی می‌آید و او خریدار تو است. نیاز مند تو است. مفروش، نگهدار. او گران خواهد خرید. ارزان مفروش که اگر تو را پادشاهی دهند ارزان داده اند. -- مفروش!" [۱۴۵]

درون پر آشوب و پر هیجان شریعتی در جلوه‌های رومانیک سروده‌ها و گفتگوهای تنهایی وی نمودار است. و نفرت و انزجار او از پیداد گریها و فسادهای اجتماعی در مجموعه‌های شعری و نیم شعری وی بازتاب یافته است. این گونه بگو مگوهای درونی خود را در گفتگوهای تنهایی و کویر ابراز داشته و در هر جمایی که سخن از مردم دور و برش می‌راند و بالحن شکوائیه سخن می‌سراید و خود را در بین همه تنها و تنها و بی‌یار و مددگار می‌داند. بقول خودش اگر تنها ترین تنهام شود باز هم خدا هست.

برخورد با خانواده و همسرش: در مورد علی شریعتی برای نخستین باری که شریک حیاتش پوران به وی برخورد کرد چنین تصور می‌کرد: "علی شخصیتی رُمانیک، علاقه مند به مطالعه، حساس و بی‌اعتنا به زندگی داشت. اگرچه اوتا این زمان، از يك بحران عمیق فکری، به مدد مولانا و دو زندان زود رس، رسته بود اما آئنده‌ای جز ادامه همان بحرانها و زندانها، برای خود تصور نمی‌کرد" [۱۴۶]

دکتر پوران شریعتی بیشتر عادات وی را در کتابش ذکر کرده که درین جا چند پاراگراف آن نقل می‌گردد. "عادتش این بود که وقتی من عصبانی می‌شدم و با جوش و خروش مسئله‌ای را مطرح می‌کردم که چرا؟ در جواب من با خون سردی کامل می‌گفت: حالا چه کار کنم. اتفاقی است که افتاده، اگر می‌خواهی خودم را بیندازم توی حوض!!" و این طور موضوع را منتفی میکرد" [۱۴۷]

روش شریعتی با همسرش بی‌مثل بوده همیشه مانند يك دوست صمیمی با وی زندگی می‌کرده و در بین آنها يك نوع دوستی و صمیمیت که جزو لازم افراد خانواده بشمار می‌رود دیده می‌شده است.

خانمش می گوید که: در برخورد با من نیز رفتار خاص خود را داشت. هیچ گاه از به اصطلاح حقوق شریعتی از عنوان شوهر بودنش سوء استفاده نکرد و یا سعی نکرد آزادی و حقوق مرا محدود کند. در لباس پوشیدنم، رفتارم با دیگران، کارم در بیرون هرگز دخالت نمی کرد. و گاه اگر ایرادی میگرفت، به کنایه و اغلب با طنز مخالفت خود را نشان می داد. [۱۴۷]

شریعتی در داخل خانه يك الگوی زیبا بود که همه خانواده اش وی را دوست می داشت. خانم وی پوران شریعتی روش وی را چنین توضیح می دهد: "هیچ گاه از به اصطلاح حقوق شرعی و از عنوان شوهر بودنش سوء استفاده نکرد آزادی و حقوق مرا محدود کند. در لباس پوشیدنم، رفتارم با دیگران، کارم در بیرون، هرگز دخالت نمی کرد. گرچه بی تفاوت هم نبود و گاه اگر ایرادی می دید، به کنایه و اغلب با طنز مخالفت خود را نشان می داد، همین. بسیاری از اوقات بر سر ناشیگری من در آشپزی شوخی می کرد." [۱۴۸]

شریعتی عادت نوشتن را بسیار داشت. شبها تا دیر وقت می نوشت. بعضی اوقات که من نیمه شب به اعتراض به سراغش می رفتم و دستم را به نشانه تهدید به روی کلید برق می گذاشتم و از او می خواستم که بیاید و بخوابد. گاه به مدت دو ساعت همان طور ایستاده، منتظر می ماندم. به اصرار از من می خواست به او فرصت بدهم. -- می گفت نمی توانم مطالبی را که به ذهنم رسیده نیمه کاره رها کنم. معلوم نیست فردا فرصت نوشتن پیدا کنم. اگر رشته افکارم پاره شود از سر گرفتن این مطالب دشوار خواهد شد. [۱۴۹]

در مورد شخصیت و اندیشه و دکتر شریعتی دانشمندان و روشن فکران جهانی نیز نظرهای را پیش کرده اند. درین جا چند تن از دانشمندان معروف جهان را که در مورد دکتر شریعتی ابراز نظر کرده اند نام برده نقل قول می کنیم.

شریعتی ستاره ای است که از شرق طلوع خواهد کرد (ژان پال سارتر):

نظر ژان پال سارتر فیلسوف معروف فرانسوی قرن بیستم میلادی را در مورد دکتر علی شریعتی آقای مولوی نقل می کند. آقای دکتر محمد مولوی خاطره ای جالبی از ارتباط دکتر علی شریعتی با مبارزان الجزایری دارد که چنین بیان می کند: "ما در پاریس يك جلسه مفصلی داشتیم. آقای ژان پال سارتر هم در آن جلسه حضور داشت، جلسه ای زیر زمینی در جهت مبارزات الجزایر بود. در همین جلسه ژان پال سارتر از من سؤال کرد تو این عملی (شریعتی) را می شناسی؟ من گفتم بله! گفت "او (شریعتی) ستاره ای است که از شرق طلوع خواهد کرد." [۱۵۰]

در سایت انترنیتی در مورد دکتر علی شریعتی در جایی نظر ژان پال سارتر را چنین آورده اند:

[۱۵۱] I have no religion, but if I were to choose one, it would be that of Shariati's.

عناوین و المقاباتی که پس از مرگ دکتر علی شریعتی از سوی شخصیت ها و نویسندگان داده شده به

شرح ذیل می باشد:

..... مهر زادپرو چردی یکی از روشن فکران ایرانی و غرب دکتر شریعتی را "لوتر ایران" خوانده است.

..... احسان نراقی دکتر شریعتی را "مارکس وطنی" نامیده است.

..... بعضی ازین دانشمندان قدیمی را پیش تر نهاده وی را با القابات غرب نیز نوازیده اند. "ولتر

انقلاب ایران" Post-Intelligence، ۱۴ دسامبر ۱۹۷۸ "تحت عنوان شریعتی و لتر انقلاب

ایران- [۱۵۲] یکی از دانشمندان معاصر ایران آقای محمد تقی جعفری وی را "ناحیه عصر" لقب

بخشیده است.

..... همفکران و پس کسوتان وی "مردم ترین معلم و مبلغ رادیکالیسم اسلامی" خوانده اند- [۱۵۳]

..... منیر شفیق، یکی از تئوریسین انقلاب فلسطین در مورد دکتر علی شریعتی نوشته که وی خود را

فدای جنبش های آزادی بخش جهان کرد و به وی لقب "شهید جنبش های رهایی بخش" داده

است- [۱۵۴]

..... پرواند ابراهیمیان دکتر شریعتی را چون رابطه نزدیک با قانون داشت و کارش همان بود که قانون

برای الجزایر انجام داد و شریعتی برای انقلاب اسلامی در ایران وی را "فرانس قانون انقلاب اسلامی"

خوانده است- [۱۵۵]

..... عبدالعزیز ساشه دینا- یکی از شاگردان دکتر علی شریعتی در دانشکده مشهد و استاد فعلی

مطالعات اسلامی دانشگاه ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا استاد خویش را "ایدئولوگ اصلی

انقلاب" خوانده است- [۱۵۶]

با وجود این گونه تنش ها و اختلافات و دسیسه ها که علیه دکتر شریعتی ادامه داشت، بر شهرت دکتر

هیچ کاهش نیافت بلکه باعث شهرت وی شد. روزی رسید که در سطح بین المللی از دیگران خیلی

جلو رفته بود و روشن فکران و دانشمندان هم عصر خود را خیلی عقب گذاشته بود. هر نوع توطئه ها و

اختلافات نتوانست شخصیت و مقام وی را در نظر مردم پائین آورد. چون نور آفتاب را نمی توان با

انگشت پوشاند. شریعتی خود می گوید: "مرد پاک را نیز زندگی و زمان تنها نمی گذارد، زندگی از او

دفاع می کند، و زمان تبرئه اش می کند، پلیدان هرگز پاکدامنی را نتوانند آلود هر چند که..."

[۱۵۷]

در سطح جهانی شریعتی شهرت فراوانی را بدست آورد. خارج از ایران شریعتی بیشتر رونق یافت

چون دانشمندان مذاهب و فرقه های مختلف از فکر وی استفاده کردند. در هر کشوری و در هر زبانی

کتاب های وی ترجمه شده است و خوانندگان آثار شریعتی در هر جا اعم از مذهبی ها و هم از غیر

مذهبی ها و کمونیست ها هستند. دکتر شریعتی در بین هر نوع مکاتیب فکر محبوبیت یکسان دارد.

چون پیامش طبق مقتضیات زمان است و مردم آن را می شنوند به همین دلیل در هر کشوری آثار

شریعتی ترجمه شده و یا روی آثار دکتر کار ادامه دارد. در پاکستان موسسه ای بنام "اقبال شریعتی

فان‌دیشن“ یعنی موسسه شریعتی و اقبال تاسیس شده بود که در کراچی و لاهور مجله ای بنام “ویژن” بچاپ می رساندند. این موسسه کارهای با ارزشی در باره افکار اقبال و شریعتی انجام داده که تا اکنون بی سابقه بوده است و نفوذ افکار شریعتی در پاکستان به اندازه بالا رسانیده است.

در دوران حیات دکتر علی شریعتی و پس از شهادت وی کسانی که آثار شریعتی را مورد نقد و بررسی قرار داده اند و یا در مورد افکار و شخصیت وی رای منفی و یا مثبت خود را بیان نمودند، شامل ده ها نویسندگان هستند. درین جا فقط از چند کتاب های معروف و افراد سرشناس نام می بریم:

۱- دکتر چه می گوید؟: نوشته حسینی، که درین کتاب آقای حسینی در عین حیات دکتر در رد نظریات وی این کتاب را نوشته است. این کتاب در زمانی نوشته شده است که دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد سخنرانی می کرد و بیشتر سخنرانی های وی مورد ایراد افرادی قرار می گرفت که با وی مخالف بودند.

۲- اسلام شناسی در ترازوی علم و عقل: از ابراهیم انصاری زنجانی: این کتابیست که در رد کتاب اسلام شناسی نوشته شده بود. هنگامیکه دکتر شریعتی در سلسله درسهای اسلام شناسی اش به تحریفات و رسومات کهنه و فرسوده مذهبی حمله بُرد واکنش شدیدی از سوی روحانیون بعمل آمد که بشکل این کتاب بیان گردیده است. درین کتاب مصنف کتاب بیشتر حرفهای دکتر شریعتی را مورد ایراد شدید قرار داده و گفته های وی را مبانی و مخالف با عقاید اسلام و مسلمین دانسته است.

۳- دفاع از اسلام و روحانیت: از محمد علی انصاری، این کتاب در زمانی به چاپ رسید که در جای دکتر شریعتی به روحانیون انتقاد کرده بود. وی در یکی از سخنرانی هایش گفته بود که در اسلام قشر روحانیون اصلاً وجود ندارد و این گروه روحانی از مسیحیت گرفته شده است که Clergy class نامیده میشود و آنها اختیار دارند که در آثار مذهبی شان دست بزنند و دین مربوط به آنهاست و يك نوع اجاره داری دین را بعهده دارند. در رد این که افکار و سخنرانی های دکتر شریعتی مقام روحانیون را پائین می آورد و مردم از زیر بال آخوند ها بیرون می آیند این کتاب به نفع آخوند ها نوشته شده که البته خود مولف کتاب نیز يك آخوند در زمان خود بوده است.

۴- سخنی چند با آقای دکتر علی شریعتی از شیخ قاسم اسلامی: کتابی است که شیخ قاسم اسلامی دفاع از افکار آخوند ها و دیگر عنعنات دینی کرده است. بیشتر افکار دکتر را مورد نقد و ایراد شدید گرفته است.

۵- بررسی چند مسئله اجتماعی از علی اکبر اکبری: این کتاب نیز پیرامون افکار دکتر شریعتی نوشته شده است. آقای اکبر به مسائلی که در اثر سخنرانی های شریعتی پیدا شده اشاره نموده است. و این کتاب شامل بحث های عادی و سطحی است.

۶- پدر، مادر پوزش می طلبیم از شیخ قاسم اسلامی: کتابیست که در رد کتاب دکتر علی شریعتی

پدر، مادر، ما متهمیم" نوشته شده است. دکتر شریعتی در این اثرش با جرات و گستاخی گفته که خیلی از رسومات مذهبی مان و روش عبادت مان غیر منطقی و خلاف عقل بشمار می روند. در این اثر راجع به انحرافات مذهبی نوشته که امروزه در ذهن هر روشن فکر جوان پیدامی شود. و هر جوان با چنین سوالات برمی خورد که چرا این کار که جزو مذهب است مغایر با عقل و دلیل است. پس از کتاب دکتر شریعتی شیخ قاسم بالحن تند و تیز افکار دکتر شریعتی را سخت کوبیده و بدون استدلال افکار شریعتی را افکار غیر اسلامی و خرافی دانسته است. این کتاب نیز در دوران حیات دکتر شریعتی نوشته شده است.

۷- نقد و بررسی- از آقای روشنی، این کتابی است که در آن آثار شریعتی را مورد بحث و بررسی قرار داده و این کتاب اکنون در بازار کتاب در دست نیست و معلوم نیست که درین کتاب مولف پیرامون کدام کتاب شریعتی حرف زده و کدام سخنرانی دکتر را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

۸- مسلمانانی در جستجوی ناکجا آباد (زندگی نامه سیاسی علی شریعتی) دکتر علی رهنما، ترجمه کیومرث قرقلو- کتابی است که در مورد زندگی دکتر علی شریعتی نوشته شده است و درین کتاب افکار دکتر شریعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این کتاب تازه در سال ۱۳۸۱ شمسی از سوی انتشارات گام نو ایران بچاپ رسیده است.

۹- ویژه نامه سیمینار نگرشی بر اندیشه های دکتر شریعتی و استاد مطهری، بررسی اشتراکات آنها: این کتاب که از سوی انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی در پاییز سال ۱۳۵۷ بچاپ رسیده درین کتاب مقایسه افکار و خدمات علمی دکتر شریعتی و شهید مطهری بیان گردیده است. این ویژه نامه که شامل مقالاتی است که در سیمینار دایر شده راجع به بررسی اشتراکات فکری دکتر شریعتی و مطهری بیان گردیده و بشکل یک جزوه بعداً بچاپ رسیده است.

۱۰- نشریه ایران آزاد (ارگان سازمانهای اروپایی جبهه ملی ایران) شماره های ۱-۹، منتشره در سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳- درین شماره ها راجع به خدمات و اندیشه های دکتر شریعتی مقالاتی بچاپ رسیده که از روی رمزها و روش های آن زمان پرده برمی دارد.

۱۱- ویژه نامه فرهنگی جهان اسلام (یاد بود شهید دکتر علی شریعتی) خرداد و تیر ۱۳۷۲ تهران- این ویژه نامه بمناسبت شهادت دکتر شریعتی بچاپ رسیده که در آن مقالات گوناگون تحت موضوع افکار شریعتی بچاپ رسیده است.

۱۲- کارنامه، ناتمام (سیاست و فرهنگ)- درین کتاب نیز کارنامه های دکتر شریعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این کتاب از سوی انتشارات نیلوفر تهران پخش شده است. و چاپ نخست آن در سال ۱۳۷۸ بوده است.

۱۳- شریعتی در جهان، تلویین و ترجمه از حمید حمیدی: این کتاب که از سوی انتشارات سهامی بچاپ رسیده است و چهار بار با تیراژ زیاد بچاپ رسیده است آخرین چاپ آن چاپ چهارم در سال

۱۳۷۴ ش بوده که در آن مقالاتی از نویسندگان نخبگان معروف جهان به چاپ رسیده و شخصیت و اندیشه دکتري شريعتي را از دريچهء فكر ديگران بيان نموده است.

۱۴- كتاب ماه- (ادبيات و فلسفه) گفتگو با دكتور محمد جعفر ياحقي، سال ششم- شماره ۶۵ و ۶۶، اسفند ۸۱ و فروردين ۱۳۸۲: اين مجله كه شامل مقالات مختلف است راجع به افكار و شخصيت دكتور شريعتي نوشته شده است.

نيز مقالات آتي كه راجع به اندیشه دكتور شريعتي در مجله ها و روزنامه هاي مختلف در دوره هاي مختلف به چاپ رسیده اند مشتمل اند كه در اين مقالات محور گفتگو شخصيت و اندیشه دكتور علي شريعتي بوده است.

۱۵- شريعتي در آئينهء خاطرات- ش- لامعي، انتشارات رانند، چاپ اول سال ۱۳۷۹ ش

۱۶- سخنراني لطيف پندرام (شاعر افغاني) در مراسم سالگرد شريعتي سال ۱۳۸۰ ش، پاریس

۱۷- دكتور شريعتي جستجوگري در مسير "شدن"- دكتور سيد محمد حسين بهشتي، انتشارات بقیه، چاپ اول سال ۱۳۷۸ ش

۱۸- سيري در زندگاني استاد مطهري، انتشارات صدرا، تهران

۱۹- شريعتي چگونه كه من شناختم- سيد قاسم ياحسيني، نشر نگاه امروز، چاپ اول ۱۳۸۰ ش

۲۰- شريعتي به روايت اسناد ساواك (سه جلدی) تدوين مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول سال ۱۳۷۸ ش

۲۱- تصويري ناتمام از زندگي دكتور شريعتي- تدوين بنياد فرهنگي دكتور علي شريعتي- شركت سهامی، انتشار چاپ سوم سال ۱۳۸۰ ش

۲۲- روزنامهء روشن گر، شماره ۸، مورخه ۱۳۵۸/۲/۲۹ ش، چاپ مشهد

۲۳- جرياناتها جنبشهای مذهبي و سياسي ايران (۱۳۵۷-۱۳۲۰) رسول جعفريان، پژوهش گاه فرهنگ و اندیشه اسلامي، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱ ش

۲۴- شخصيت و اندیشه شريعتي، به كوشش جعفر سعیدی (پژوم) انتشارات چاپخش، چاپ سوم، سال ۱۳۷۱ ش

۲۵- در انقلاب ايران چه شده است و چه خواهد شد؟ دكتور رضا براهني، انتشارات زمان، چاپ اول، سال ۱۳۷۹ ش

۲۶- انقلاب اسلامي در ايران (چهار سخنراني) از حامد الگار، استاد دانشگاه ماساچيوستس- بوستن، مترجمان: مرتضي اسعدي، حسن چيذري، نشر قلم، چاپ اول، سال ۱۳۶۰ ش

فصل دوم: آثار مجموع دکتر علی شریعتی

اگر سیر زمانی (Chronology) آثار شریعتی مورد بحث و بررسی قرار داده شود، می‌توان به این نکته پی برد که آثار وی در هنگام حیاتش مستمراً در معرض نقادی و تعمیق یا تصحیح و تعالی بوده و خودش نیز کتاب‌هایش را تصحیح می‌کرده و در رد کتاب‌هایش نیز بعضی از نویسندگان معاصرش کتابی یا مقاله‌ای می‌نوشتند. شریعتی در آغاز خودش نقاد کتاب‌هایش بوده و در دوران ویرایش بیشتر سخنرانی‌هایش را درست می‌کرد.

سی و پنج جلد مجموعه آثاری که تا کنون، توسط "دفتر تدوین و تنظیم" منتشر شده اند و تنها متون و آثار موثق و اصیل او می‌باشد، حاوی کلیه نوشته‌ها، سخنرانی‌ها، مباحثات، جلسات، یادداشت‌های خصوصی تحقیقی، مکتوبات و خلاصه، کلیه آثار شریعتی، از انواع ذکر شده اند. از این رو خواننده، باید در نقد و بررسی، خود به چنین تفکیک‌های مهم پردازد.

آثار شریعتی را می‌توان بر سه رکن اندیشه‌وی، استوار دانست: اجتماعیات، اسلامیات و کوریات. به سه نوع مخاطب: خلق، خدا و خود. به عبارت دیگر همان مثلث آزادی، برابری و عرفان. یا برابر نهاده: تالیث زور، زر و تزویر که همچون سه بُعد استضعاف مردم، همواره از سوی سه قشر تشکیل دهنده طبقه حاکم بر تاریخ اعمال شده اند. از نخستین تا واپسین این آثار (بعضی از ابوذر و مکتب واسطه تا انسان و بازگشت، تحریر خود سازی، و از خلال تنوع قیاس‌ها و سنجش‌ها این کتاب هالحن جدا گانه دارند و پیرامون موضوعات مختلف نوشته شده اند. شریعتی چون یک سخنران بود در کتاب‌هایش نثر بشکل سخنرانی نوشته شده و تکرار کلمات به کثرت دیده می‌شود.

بعد از فوت دکتر بیشتر کتاب‌هایش از سوی ادارات سانسورچی، سانسور می‌شد و کتاب هبوط در کویر که فعلاً در دست ما است نیز سانسور شده و در لا بلای صفحات نکته گذاری شده. تا مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آثار دکتر شریعتی در بازار کتاب بدست نمی‌رسید. ولی با آمدن سید محمد خاتمی من حیث رئیس جمهور ایران و بعنوان یک روشن فکر میانه روی اجازه داد کتاب‌های دکتر شریعتی در بازار کتاب بفروش برسد و نیز در چاپ خانه‌های کشور بچاپ برسد. ولی در کتاب‌هایش در بعضی جاها که نقطه گذاری شده و یا کلمات و اقتباساتی را حذف کرده اند شاهد این گونه سانسورها هست که هنوز هم ادامه دارد.

لیست نام نویسندگانی که در ایران ممنوع القلم، بودند و سانسورچیان آثار آنها را تحریف می‌کردند، مشتمل اند بر: جلال آل احمد، صادق هدایت، بزرگ علوی، علی شریعتی (که مدتی است بی اجازه و به طور قاچاق در کیفیتی پایین دارند کتاب‌هایش را در می‌آورند) چاپ می‌کنند و سانسور غمض عین می‌کنند، اعتماد زاده، علی اصغر صدر حاج سید جوادی، دکتر پراهنی، فریدون تنکابنی، مهندس بازرگان، علی اشرف درویشیان، محمود دولت آبادی، نعمت میرزا زاده، غلام حسین ساعدی،

سیاوش کسرابی، احمد محمود، علی اصغر سروش، احمد کسروی، خلیل ملکی، مصطفی رحیمی، رضا دانشور، شفیعی کدکنی، اخوان ثالث، سعید سلطان پور، محسن یلفانی، ناصر ایرانی، منوچهر هزار خانی و ده ها نفر دیگر- [۱۵۸]

در دوران حیات دکتر هنگامیکه موج انتقادات علیه نوشته های دکتر علی شریعتی بر پا شد، شریعتی به چند تنی از دوستانش اجازه داد که در کتابهای وی اگر مغالطه ای وجود دارد آن توسط دوستانش اصلاح گردد- پس از مرگ وی نیز گروهی با مشورت پدرش برای اصلاح آثارش تشکیل شد که بعد از مدتی این گروه گزارش خود را چنین بیان کردند که در آثار شریعتی آنها هیچ نوع اشتباه را ندیده اند-

پس از شهادت دکتر هنگامیکه در مورد آثار دکتر علی شریعتی نظر مرحوم بهشتی را پرسیدند وی گفت که به عقیده اش يك "واو" نباید کم و زیاد شود- وی موافق نبود که حتی کسی يك کلمه را در بیانات دکتر علی شریعتی دست برد- وی قایل نبود کسی به آثار دکتر علی شریعتی تصرفی پیدا کند و یا بقصد اصلاح آن را تحریف کند- در مورد تصرف و حفظ آثار دکتر علی شریعتی آقای حکیمی نیز چنین نظری داشت- وی نشر شریعتی را یکی از نشرهای گران بهای ادبی خوانده می گوید که باید فضیلتی ما بتدریج از نشر دکتر علی شریعتی پیروی کنند- کتابهای که در دست ماست و بشکل مجموعه ها بچاپ می رسد تحت نظارت خانواده دکتر علی شریعتی و شخصیت های اهل قلم از جمله آقای دکتر محمد مهدی جعفری به چاپ رسیده است- حاصل کار سالهای زیادی که قبلاً آثار شریعتی بشکل جزوه ها در بازار کتاب بفروش می رسید در اغلب این جزوه ها نام ناشر و سال نشر نیز نمی بود- درین سالیان اخیر این نوع چاپ ها از بین رفته و همه آثارش بشکل منسجم و شماره وار بچاپ می رسد- این مجموعه آثار که شامل ۳۵ شماره می باشد و دست نخورده ترین و اصیل ترین گفته ها، نوشته ها و یادداشت های شخصی دکتر علی میباشد- این همه کتاب ها به جلد مشکی بچاپ رسیده که همه اش با همان سمبل "لا" که آرم حسینیه ارشاد بود بچاپ رسیده است- این نوع کتابها که به رنگ مشکی بچاپ رسیده صحت این مجموعه ها را دکتر پوران شریعتی تأیید می کند- و با تاکید این که "علاقه مندان آثار علی می توانند اطمینان داشته باشند که پیراسته ترین و صحیح ترین نوشته های علی همین مجموعه هاست"- [۱۵۹]

تفصیل مجموعه های آثار دکتر شریعتی که در دورهء اخیر بچاپ رسیده بشکل ذیل اند- قبل از این آثار دکتر شریعتی بشکل پراکنده بشکل جزوه ها بچاپ می رسید و اکنون موضوع وار در مجموعه ها گنجانیده شده اند که کلاً شامل ۳۵ اثر میباشد-

مجموعه آثار ۱: عنوان - با مخاطب های آشنا

این اثر شامل نامه های است که به دوستان ، آشنایان و افراد فامیلش نوشته است - در همین اثرش آخرین وصیت نامه اش نیز وجود دارد - در همین اثر داستان حسن و محبوبه را جا داده اند - این اثر شامل مضامین ذیل اند:

- با پدر (استاد و مرادش) ، همسر و فرزند - با دوستان ، برادران و خواهران
- از شما دو تن شهید شاهد و با شما دو تن نیز - ای خواهر ، ای برادر - دو وصیت
- آخرین نوشته ها - آخرین حرف با تو ای مهربان جاویدان آسیب ناپذیر

مجموعه آثار ۲: عنوان - خود سازی انقلابی

این اثر شامل چندین جزوه میباشد که بیشتر موضوعات فلسفی ، عرفانی و مذهبی را در آن گنجانیده اند - از نظر ارزش این کتاب یکی از کتاب های مهم وی تلقی می شود که در آن راجع به عرفان و اندیشه های متعالی خود را بیان کرده است - این اثر شامل این موضوعات اند: - چگونه ماندن - عرفان ، آزادی ، برابری - عشق ، توحید - آزادی ، خجسته آزادی - خود سازی انقلابی - بر در حق کوفتن حلقه وجود - سلامهای نماز - خمر همیشه خمر است - شب قدر - معراج

مجموعه آثار ۳: عنوان - ابوتر

این مجموعه که اثر معروف وی است و همین اثرش بود که توسط آن شهرت فراوانی را بدست آورد - درین اثرش يك نمايش نامه ای هم وجود دارد که با کمک یکی از دوستانش آن را نوشته و برای اجرای آن رهنمایی های را نیز در حاشیه هایش نوشته است - درین اثرش در يك مقاله طولانی شخصیت حضرت ابوذر غفاری و اندیشه های سوسیالیستی وی را بیان نموده وی او را یکی از مظلومین عصرش دانسته است - این مجموعه شامل این موضوعات اند: - بخش اول - ابوذر غفاری - بخش دوم - يك بار دیگر ابوذر (نوشته) - يك بار دیگر ابوذر (معرفی نمايشنامه)

مجموعه آثار ۴: بازگشت به خویش

این مجموعه شامل این موضوعات اند: - بازگشت - بازگشت به خویشتن - وقتی صف ها مشخص اند - معجزه ایمان و آگاهی - به کدام خویشتن برگردیم؟ - سر نوشت اندیشه ها - مصلحان متجدد - چپگرایان انقلاب سیاسی - جامعه و تاریخ - ما در کجای تاریخیم؟ - فلسفه و علم تاریخ - مارکسیسم و مسیر تاریخ - مسئولیت روشن فکران - جبر تاریخ - رسالت روشن فکر - آسیمیلاسیون - انقطاع تاریخی - وجدان تاریخی - احساس گذشته و شناخت خویش تاریخی در شرق - تجد بازی

-استعمار و آسیمیلاسیون - خدمت و اصلاح - روشنفکر و انتلکچوئل - استعمار
 آفریقا - عجز پیش غربی مارکسیستی از تحلیل استعمار - مارکسیسم و تحلیل زیربنا
 - ناسیونالیسم و مارکسیسم - تلقی از مذهب - جامعه شناسی و تعهد - تکنیک روشن فکر
 شدن - سه پایگاه - رابطه علم و عمل - سالهای تصمیم - چه باید کرد؟ - پیش
 انتقادی روشنفکر - سیاستیسم - جغرافیای حرف - مسئولیت روشن فکر در جامعه کنونی
 ما - خلاصه بحث - ما دارای چند خویشتن تاریخی، فرهنگی هستیم - روشن فکر
 : متفکر آگاه، صاحب ایدئولوژی - ترتیب طرح مکتب ها - ماتریالیسم - مارکس، سوسیالیسم
 و ماتریالیسم - جهان بینی من مبتنی بر یک تفسیر معنوی از جهان است - وصیت نامه قانون

مجموعه آثار ۵: عنوان - ما و اقبال

درین اثرش علامه اقبال لاهوری را "علی نما" خوانده است. و خدمات علامه اقبال را در شبه قاره
 هند یک پیام بزرگ برای مردم هند و بلعموم برای مردم جهان سوم می خواند. علاوه بر این کتابی تحت
 عنوان اقبال مصلح قرن اخیر در سال ۱۳۴۹ بچاپ رسید، این کتاب نیز در مورد اندیشه های علامه
 اقبال لاهوری نوشته شده و در این اثر اشعار علامه را بشکل نثر بیان نموده و اقبال را یکی از مصلحان
 قرن بیستم خوانده مانند سر سید احمد خان، جمال الدین افغانی، و محمد عبده و غیره -
 این مجموعه شامل این موضوعات اند: - ما و اقبال - اقبال مصلح قرن اخیر - اقبال: معمار
 تجدید بنای فکر اسلامی

مجموعه آثار ۶: عنوان - تحلیلی از مناسک حج

این اثرش را پس از سفر حج نوشته است که مناسک حج را از دیدگاه خودش تحلیل و بررسی می
 کند. این مجموعه شامل این موضوعات اند: - سخنی با خواننده - پوستین وارونه
 - بیست و سه سال در بیست و سه روز - معیاد با ابراهیم - مناسک - حج
 - حج بزرگتر - بزرگتر از حج - شهادت

مجموعه آثار ۷: عنوان - شیعه

این اثرش که پیرامون عقاید شیعه و در مورد تاریخچه تشیع نوشته دران شیعه را بعنوان یک حزب
 اعتراض تلقی کرده است. این مجموعه شامل این موضوعات اند: - شیعه یک حزب تمام
 - نقش انقلابی یاد و یاد آوران در تاریخ تشیع - مسئولیت شیعه بودن

مجموعه آثار ۸: عنوان - نیایش

نیایش در سال ۱۳۴۹ به چاپ رسید این کتاب را که لوئی ماسینون نخست به زبان فرانسه نوشت و در همان کشور زیر عنوان La Parer به چاپ رسید - کتاب مزبور که با فارسی ساده، روان و شیرین ترجمه شده است از جهات بسیار برای پژوهندگان در خور توجه است - این کتاب مناجات جستجوی حقیقت و کیفیتی از زندگی که شایسته و نبوغ آنهاست دنبال خواهند کرد اما در عین حال از نظر مادی همه دنیا به هم مرتبط خواهد شد - این مجموعه که در اصل ترجمه اثر الکسیس کارل است، شامل این موضوعات اند:

دفتر اول: نیایش از الکسیس کارل

دفتر دوم: مکتب سجاد

دفتر سوم: نیایش (متن)

دفتر چهارم: زیبا ترین روح پرستنده

مجموعه آثار ۹: عنوان - تشیع علوی و تشیع صفوی

این کتاب در جامعه ایران تنش ها و سروصدای را بلند کرد - درین کتاب وی دو نوع تشیع توضیح می دهد که باهم ضدین اند یکی سنتی و انحرافی است و دیگر تشیع واقعی است - با نشر این کتاب بیشتر اشخاص مذهبی ناراحت شدند - و علیه شریعتی فتوی های را صادر کردند - تشیع علوی و تشیع صفوی نیز در سال ۱۳۵۰ ش به چاپ رسید -

این مجموعه شامل این موضوعات اند: - تشیع سُرخ و تشیع سیاه - تشیع علوی و تشیع صفوی

مجموعه آثار ۱۰: عنوان - جهت گیری طبقاتی در اسلام

این مجموعه شامل سه دفتر اند که دارای فقط همین یک موضوع است ولی در دفتر ها و بخش های جداگانه بیان گردیده است -

مجموعه آثار ۱۱: عنوان - تاریخ تمدن - جلد اول

این کتاب راجع به تمدن اسلام است - درین کتاب ارتقای تمدن اسلامی را مرحله وار بیان نموده است - این مجموعه دارای این موضوعات می باشد: - تمدن چیست؟ - بحث کلی راجع به تمدن و فرهنگ - تعریف تاریخ - مکاتب تاریخ و روش تحقیق آن - چرا اساطیر، روح همه تمدنهای دنیا است؟ - تاریخ تمدن چین - پیش زرد (نگاه چینی)

مجموعه آثار ۱۲: عنوان - تاریخ تمدن - جلد دوم

این مجموعه شامل این موضوعات می باشد: حادثه شگرف در تاریخ - خصوصیات قرون معاصر - بحث عمومی راجع به جهان بینی و فرهنگ - جهان بینی و محیط - گرایشهای سیاسی در قرون معاصر - مسأله خود یابی - ویژگیهای تمدن امروز

مجموعه آثار ۱۳: عنوان - هبوط در کویر

این مجموعه اثر عرفانی و ادبی وی محسوب می شود - این کتاب را که در عالم تنهایی اش نوشته با دیگر آثارش تفاوت دارد هم از نگاه فنی و لحن نوشتاری و هم از نگاه فکری - بقول خودش دیگر آثارش را برای توده و جامعه نوشته و همین اثرش را یعنی کتاب هبوط در کویر را برای خودش نوشته است - درین کتاب موضوعات جالب نوشته شده و جنبه عرفانی دارد - نویسنده با یک نوع بگو مگو های درونی مبتلا ست - این مجموعه شامل این موضوعات و عناوین اند: هبوط - کویر - سرود آفرینش - کویر که بصورت جغرافیا نمودار شد - معبد - نوروز - معبود های من - توضیحی در باره سرو دآفرینش - تراژدی الهی - توتنم پرستی - دوستان عزیزم

مجموعه آثار ۱۴: عنوان - تاریخ و شناخت ادیان - جلد اول

این مجموعه شامل هفت موضوعات درسی میباشد که همه این هفت درس راجع به تاریخ و شناخت ادیان است -

مجموعه آثار ۱۵: عنوان - تاریخ و شناخت ادیان - جلد دوم

این مجموعه یک تسلسل از درسهای است که در حسینیه ارشاد ذیل عنوان تاریخ و شناخت ادیان بر گذار شده بود - و این اثر شامل هفت درس است که از درس هشتم شروع و تا درس چهاردهم ادامه دارد -

مجموعه آثار ۱۶: عنوان - اسلام شناسی - جلد اول

این یک سلسله درسهای است که در حسینیه ارشاد بشکل سخنرانی ایراد گرفته و بعداً توسط نوار صدا پیاده شده است - این اثر شامل نه درس میباشد که همه اش راجع به شناخت اسلام میباشد - در رد این کتاب نیز بعضی از نویسندگان معاصرش نوشته اند - درین کتاب وی چهره واقعی و راستین اسلام را بیان نموده است -

مجموعه آثار ۱۷: عنوان - اسلام شناسی - جلد دوم

این نیز يك سلسله درسهای است که در حسینیه ارشاد به حضار داده و بعداً پیاده شده - این مجموعه شامل هفت درس است که از درس دهم شروع و تا درس هفدهم ادامه یافته است -

مجموعه آثار ۱۸: عنوان - اسلام شناسی - جلد ۳

این مجموعه شامل هشت درس است که متعلق به دوره ارشاد می باشد - درین مجموعه از درس نوزدهم آغاز و تا درس بیست و هفتم موجود است -

مجموعه آثار ۱۹: عنوان - حسین وارث آدم

حسین وارث آدم در ۱۳۴۹ ش بچاپ رسید - این مجموعه که دارای عناوین مختلف میباشد شامل این موضوعات اند: - حسین وارث آدم - ثار - شهادت - پس از شهادت - بحثی راجع به شهید - پیش تاریخ شیعه - انتظار ، مذهب اعتراض عنوان تحت ضمیمه: فلسفه تاریخ در اسلام - مقلدهء معلم شهید پر کتاب حجر بن عدی

مجموعه آثار ۲۰: عنوان - پس چه باید کرد؟

روشن فکر و مسئولیت آن در جامعه در سال ۱۳۴۹ بچاپ رسید - این مجموعه شامل این گونه موضوعات میباشد -

- پیام امید به روشن فکر مسؤل (تفسیر سوره روم) - روشنفکر و مسئولیت او در جامعه
- مخروط جامعه شناسی فرهنگی - راه سوم - خود آگاهی و استعمار - از کجا آغاز کنیم؟
- استخراج و تصفیه منابع فرهنگی - چه باید کرد؟ - روشن فکر مسؤل کیست؟
- چند ضمایم که شامل این موضوعات اند: رابطه روشن فکر با جامعه - پرسش و پاسخ

مجموعه آثار ۲۱: عنوان - زن

این مجموعه سخنرانی های است که در برگزاری يك کنفرانس میز گرد صادر فرموده بود - این مجموعه شامل این موضوعات اند:

- فاطمه ، فاطمه است - انتظار عصر حاضر از زن مسلمان - سیمینار زن

- يك ضمیمه شامل موضوع: حجاب

مجموعه آثار ۲۲: عنوان - مذهب - علیه مذهب

مذهب علیه مذهب نیز در سال ۱۳۴۹ ش بچاپ رسید - این مجموعه شامل این موضوعات اند:

- مذهب علیه مذهب - پدر! مادر ما متهم - آری برادر این چنین بود!

چند ضمایم: توین بی-تمدن-مذهب
 -خدا حافظ شهر شهادت-اگر پاپ و مارکس
 نبودند- میزگرد: پاسخ به سئوالات و انتقادات

مجموعه آثار ۲۳: جهان بینی و ایدئولوژی

این مجموعه شامل این موضوعات اند:- جهان بینی -انواع جهان بینی ها -طبقات هایلی و طبقات قابیلی -جهان بینی توحید و جهان بینی شرك -طبقه بورژوا و جهان بینی مادی -توحید و شرك -شناخت توحید -اهمیت توحید -ایدئولوژی -فرق ایدئولوژی با علم و فلسفه -فرق ایدئولوژی با مذهب؛ دو نوع مذهب -نقش ایدئولوژی در قرون جدید -ایدئولوژی، شاخصه روشن فکر است -ایدئولوژی (۲) پرسش و پاسخ -ایدئولوژی (۳) -فرهنگ و ایدئولوژی -مقدمه -۱- فرهنگ -۲- تمدن -فرهنگ و تمدن جهانی -فرهنگ و تمدن قومی -سرمایه فرهنگی -بینش فلسفی -بینش علمی -بینش تکنیکی -بینش سیاسی و اجتماعی -وجدان هنری -وجدان عرفانی و مذهبی -۳- ایدئولوژی -کیفیت ارزش این خود آگاهی -طرح مسئله بصورت دیگر -ایدئولوژی چیست؟ -جامعه اسلامی -تمدن در مدینه -خود آگاهی -حکمت چیست؟ -نتیجه -ایدئولوژی (۴) -ایدئولوژی (۵) -انتظار، جبر تاریخ و اراده انسانی -دیالکتیک و رابطه آن با جهان بینی ماتریالیستی جهان بینی توحیدی -در بینش اسلامی، انسان يك پدیده دیالکتیکی است -جایگاه مفاهیم ایدئولوژیک در دو جهان بینی متضاد -استخدام تصاویر مادی برای بیان مفاهیم معنوی و ایدئولوژیک -مبارزه با "بت" ارتجاع -توطئه های رنگارنگ بر علیه اسلام انقلابی -چند ضمایم: -پرسش و پاسخ -شفاعت تابویی و شفاعت ایدئولوژیک -هجرت و تمدن -نقش عامل هجرت در تکوین تمدنهای بشری -نقش "مهاجرت صلیبی" و نهضت جهانگردی در دگرگونی جامعه -غربی قرون وسطایی -اسلام، مکتبی با زیر بنای عینی و زیر بنای معنوی -تأثیر مهاجرت در جهان بینی انسان -مفهوم و انواع مهاجرت در قرآن -فهرست اعلام

مجموعه آثار ۲۴: عنوان-انسان

این مجموعه شامل چندین موضوعات میباشد که درین جا ذکر می گردند:-انسان و اسلام -آزادی -انسان، اسلام و مکتب های مغرب زمین -انسان آزاد- آزادی انسان -انسان و تاریخ -آگزیستانسیالیسم -چند ضمیمه شامل موضوعات: تنهایی -فلسفه خلقت انسان

مجموعه آثار ۲۵: عنوان-انسان بی خود

این مجموعه شامل این موضوعات میباشد:-اومانیزم در غرب و شرق -عصیان انسان

- چهار زندان انسان (کنفرانس دانشکده نفت آبادان) - چهار زندان انسان (سخنرانی در مدرسه عالی خدمات اجتماعی) - انسان بی خود - انسان تمام - ارتجاع نو - نیازهای انسان امروز - سخنی درباره کتاب - آرزوها - چند ضمایم شامل موضوع: پایان غم انگیز زندگی یونگ - (رجوع شود به کتاب همزاد در ادبیات فارسی)

مجموعه آثار ۲۶: عنوان - علی

چون شریعتی شیفته علی بود - و علی را رهبر خود میدانست درین کتاب شخصیت بزرگ علی را بیان می کند و در دوران این امام بزرگوار دسیسه های که علیه وی رُخ می داد بیان نموده و شخصیت علی را يك الگو برای نسل آینده تلقی کرده است - این مجموعه شامل این موضوعات میباشد:
- ترجمه و تفسیر خطبه ۳۲ نهج البلاغه - علی حقیقتی پر گونه اساطیر - قرن مادر جستجوی علی - علی تنها ست - چه نیازی است به علی؟ - علی، بنیانگذار وحدت - قاسطین، مارقین، ناکثین - پیروان علی و رنجهایشان - علی، حیات بارورش پس از مرگ - امت و امامت - يك ضمیمه شامل موضوع: تاریخ و علی

مجموعه آثار ۲۷: باز شناسی هویت ایرانی - اسلامی

این مجموعه شامل این موضوعات می باشند: - تاریخ ایران اسلامی تا صفویه - بازگشت به خویش - تولد دوباره اسلام Renaissance در نگاهی سریع بر فراز يك قرن - دریغ ها ضمایم شامل موضوعات: تشیع: میعاد گاه روح سامی و روح آریایی - ممالك همجوار

مجموعه آثار ۲۸: عنوان - روش شناخت اسلام

این مجموعه شامل این موضوعات میباشد: - دفتر اول: عرب پیش از اسلام - دفتر دوم: روش شناخت اسلام - برخی ویژگیهای شخصیت پیامبر - از هجرت تا وفات - بررسی پاره ای از وقایع صدر اسلام - سلمان پاک - بررسی کوتاه مسئله ولایتهای امام رضا - دفتر سوم: مکتب تعلیم و تربیت اسلامی - ضمایم شامل موضوعات: ضرورت شناخت تاریخ و تمدن اسلام - خدا در مذهب مختلف - مفهوم جهان بینی در جوامع باز و بسته - قرآن و کامپیوتر - اصول تقلید - صالحات و حسنات در قرآن - جغرافیای فرهنگی عربستان - نگاهی به قرآن

مجموعه آثار ۲۹: عنوان - میعاد با ابراهیم

این کتاب نیز حاصل سفر حج است - که با کاروان حسینیه ارشاد به مکه رفته بود و پس از سفرش به ایران در مورد حج و فلسفه این عبادت را بیان نموده است - این مجموعه شامل این موضوعات

میباشد: - معیاد با ابراهیم - سخنرانی های سفر حج در سال ۱۳۴۹ ش - سخنرانی های سفر حج در سال ۱۳۵۰ ش - چند ضمایم شامل: تاریخ و ارزش آن در اسلام - تاریخ خط سیر تکوین طبیعی آدم - کتاب علی: کتاب فردا، کتاب همیشه - استانداردهای ثابت در تعلیم و تربیت - معارف اسلامی - ضرورت تبیین شناسی در نوشتن پیرو گرافی - مرگ پیغمبی به زندگان

مجموعه آثار ۳۰: عنوان - اسلام شناسی

این مجموعه هم مثل قبلی شامل در سهای است که در سالهای حسینیه ارشاد چاپ شده - این جزوه که شامل يك موضوع میباشد افکار اسلامی و فلسفی شریعتی را بیان می کند - این کتاب يك نواخت و بشکل يك سخنرانی طویل نوشته شده است -

مجموعه آثار ۳۱: ویژگیهای قرون جدید

این مجموعه شامل این موضوعات میباشد: - تاریخ تکامل فلسفه - متدلوژی علم - ریشه های اقتصادی رنسانس - نگاهی به ویژگیهای قرون قدیم، قرون وسطی و قرون جدید - مروری کوتاه بر خصوصیات قرون وسطی و قرون جدید - نگاهی به تاریخ فردا - اسکولاستیک جدید - ماشین در اسارت ماشینسم - تمدن و تجدد - وضع آگاهی طبقاتی - برخی پیشتازان "بازگشت به خویش" در جهان سوم - چند ضمایم شامل موضوعات: جهان بینی بسته و جهان بینی باز - هجرت، زمینه ساز جهان بینی باز - جامعه شناسی سیانتیسمی - داروینسم در تبدیل انواع تمدنها به یکدیگر - دنیای سوم خود به زبان آمده است - تلقی مذهب از دیدك روشن فکر واقع بین و روشن فکر مقلد - نمونه های عالی اخلاقی در اسلامی است نه در بحمدون - مقلده ای بر کنفرانس حسن الامین

مجموعه آثار ۳۲: عنوان - هنر

این مجموعه نیز جنبه ادبی دارد - راجع به هنر سخن گفته و در بعضی جاها اشعار و مجموعه های نیم شعری دکتر نیز بچشم می خورد - در همین اثر یکی از ترجمه هایش که بنام در نقد ادب یاد میشود و این اثر محمد مندور دانشمند مصری بوده نیز جا داده شده است - این مجموعه شامل این موضوعات میباشد: - هنر در انتظار موعود - مذهب "دری" است، و هنر "پنجره ای" - هنر، گریزی از "آنچه است" - در نقد ادب - نمایش نامه ظلم بر پایه عدل - گزیده ای از اشعار - چند ضمایم شامل موضوعات: شعر چیست؟ عبرتی و حکایتی

مجموعه آثار ۳۳: گفتگوهای تنهایی - بخش اول

این اثر شامل دو بخش میباشد که نام این کتاب را از نام فرانسوی یکی از کتابهای مورد اشاره در متن، *الهام* گرفته شده است. این کتاب به سبک هدیانی نوشته شده است و بقول خودش گویا این اثر يك نو فراری است فرار از جغرافیا، فرار از خاك و فرار از مظاهر. این اثر شامل موضوعات متفرق و ناتمام است. بعضی از متن های کتاب بدون کدام عنوان آغاز گردیده است. ناشر این مجموعه می نویسد که بیشتر مطالب این اثر پیرامون تاملات تنهایی و شکوائیه های فردی و خصوصی، خطاب های به مخاطب های آشنا و ناآشنا، نوشته های محاوره ای و نقد و بررسی شخصیت و افکار و آثار اشخاص مختلف اند. عناوینی که درین مجموعه ذکر گردیده اند شامل اند بر: - تثلیث و توحید --- - چهارشنبه ۲۲ --- - Chez Mme Canard Paris 16 - سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۴۹ - هر کسی را زبانی است - نویسندگی - ساعت ۱۰ صبح بر فراز آسمان کویر - ای مرغك اسیر! - طلب آمرزش - نامه ای از پدر این قرن به فرزندش (نسل آینده) - ۲۲ فروردین ماه سال دوم میلاد - نامه پدری به فرزندش - نور چشم عزیزم

مجموعه آثار ۳۳: گفتگوهای تنهایی - بخش دوم

این کتاب که بخش تسلسل همان بخش اول اثر فوق الذکر میباشد دارای عناوین مختلف است که هر کدام موضوعات و سخنان جداگانه دارد. در بیشتر صفحات کتاب شعرها و نظرها را مورد نقد و بررسی قرار داده و سخنان دانشمندان و شعرهای معروف را در ترازوی عقل خود سنجیده است. این اثر نیز به سبک هدیانی نوشته شده است که شامل گویا گویا های درونی شریعتی میباشد. بعضی از متن ها بدون کدام عنوان است و بعضی از متن ها بدون نتیجه به پایان می رسد. این اثر شامل موضوعات میباشد: - انسان زادهء تاریخ است و انسان مورخ پرستندهء تاریخ (نقل قول شاندل) - تفسیر سمفونی "استقبال در اُرنلی" اثر شاندل - از نامه پدری به دخترش - نوشتهء تیگور - بودا و بنارس - چه باید کرد - *Toujours Le Dimanche* - شیخ ترسا و ذکر کلپله و دمنه (داستان پیر چنگی) - عقل سبز - خطابهء سلون - بوف کور صادق هدایت - هنر چیست؟ (ذکر اوپنشاد) - شعرها و نظرها - و در آغاز هیچ نبود، کلمه بود، آن کلمه خدا بود! (تورات) - سه تن، عین القضاة، مسیح و شریعتی - سه شنبه خواطر - از عشق برتر است - نیچه و مرگ او - پل و رلن - نقد بر يك نمایشنامهء فرانسوی از بکت - جشن مشروطیت - چه پُر اسرار اند بعضی درون ها! - گل رزاس - خدا - علی - معبد - پانتئون یونانی - تو قلب بیگانه را میشناسی زیرا که در سر زمین مصر بیگانه بوده ای (تورات) - اسیمیلاسیون - تمدن و تجدد - چنان دوست می داشتمش که گویی دزدیده بودمش (هیلن پیکارد) - مهدویت *Messianism*

مجموعه آثار ۳۴: نامه ها

این مجموعه که شامل نامه های است و از سوی انتشارات قلم در سال ۱۳۸۰ ش به چاپ رسیده شامل نامه های است که به خانواده اش و به چند تنی از دوستانش نوشته است. این فقط يك نامه نیست بلکه محتوای آن يك مفهوم وسیع تری را در بر دارد. درین کتاب در لابلای متن نامه ها بحث های پیرامون فلسفه، مسایل اجتماعی و مسایل دینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت است. این اثر شامل این نامه ها میباشد: - نامه به همسر - نامه به فرزند - نامه به عمو - نامه به پدر و مادر - نامه به پسر عمه - نامه به برادر همسر - نامه به آقای ناصر میناچی - نامه به خُرسند - پیام به همایون - نامه به برادر، کاظم - نامه به آقای میرزا زاده - نامه به مهندس عبدالعلی بازرگان - نامه به علی اصغر حاج سید جوادى - نامه به آقای قدسی - نامه ب جلال زرینی منفرد - نامه به برادر رزمجو - نامه به هم فکر - نامه به دوست - نامه به هیئت مدیره صندوق خیریه، فاطمه زهرا - کاهه - نامه به دوست - نامه به هیئات تحریریه مجله، مکتب اسلام - توضیح! - نامه به آیت الله میلانی - نامه به سید ابراهیم میلانی - نامه به مدیر چاپخانه فیض قم - نامه به دکتر متینی، رئیس دانشکده ادبیات - سرسید احمد خان - نامه به سر سید احمد خان - نامه به برادر نادیده، و خویشاوند ناشناسم

مجموعه آثار ۳۵: عنوان - آثار گوناگون - بخش اول

این مجموعه شامل یاد داشت ها و اقتباسات و اقوالی هست که در طول عمرش آن را در کاغذهای متفرق نوشته بود. این کتاب گر چه موضوع وار نیست و هیچ موضوع مشخص با بحث کامل نیست بلکه بعضی از صفحات بدون کدام تمهید آغاز میشود و بدون کدام نتیجه بشکل ناتمام خاتمه می یابد. درین مجموعه موضوعاتی که ذکر گردیده شامل اند بر: - تاریخ - جامعه - انسان - شناخت اسلام - قرون وسطی - قرون جدید - مذهب - عرفان - آرمانگرایی - هنر - گفتگوهای تنهایی - حسینیه، ارشاد - نامه ها

مجموعه آثار ۳۵: آثار گوناگون - بخش دوم

این مجموعه نیز مانند بخش اولش دارای مباحث متفرق می باشد. این شامل اقتباساتی است که شریعتی در دوران تلویز کتابهایش از آن استفاده کرده است. این مجموعه نیز دارای موضوعات گوناگون میباشد که چند از این موضوعات را درین جا ذکر می کنیم: - کودک و نوجوانان - يك، جلویش تا بی نهایت، صفرها! - مقالات - نوشته ها متفرقه - ترجمه ها - فیش ها و یادداشت ها - عکس برخی از دست نویس ها - پیوست ها

فصل سوم: ترجمه های دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی در ترجمه نیز دستی توانا داشت تا آنجا که ترجمه های او را باید در ردیف ترجمه های فنی و برجسته و از جهاتی برترین ترجمه به شمار آورد. یکی از بارزترین ویژگی های مترجم این است که وی بر زبانی که دارد ترجمه می کند احاطه و تسلطی کامل داشته باشد. و هم چنین بر ریزه کاری های آن باخبر باشد و ترجمه طوری انجام گیرد که خواننده فکر کند متن اصلی را می خواند نه یک ترجمه را، و این ویژگی در ترجمه های دکتر علی وجود دارد و بی درنگ می توان گفت که ترجمه های شریعتی به نوشته های خودش می ماند. شاید به کمتر خواننده معلوم باشد که داستان ابوذر ترجمه است بیشتر کسان می کنند که این اثر خود دکتر علی شریعتی است. شریعتی در فن ترجمه آنقدر مهارت را به خرج می دهد که گویا خودش نویسنده اصلی است نه مترجم. بقول آقای جعفر سعیدی، شریعتی مترجمی است توانمند که با قلم سحر و تعابیر زیبا و تمثیل های ظریفش که از دل بر می آیند روح خواننده را با اوج نشاط و هیجان پرواز می دهد و خلاصه کلام او سحری است خلال و مگر می شود کسی که توتمش قلم است این چنین نباشد؟ [۱۶۰]

یکی از عیب های ترجمه اش نیز همین است که وی مترجم با وفانیست در متن های ترجمه مداخلت می کند و طبق مفکوره خودش بعضی از افکار را توضیح می دهد و فکر و اندیشه خویش را در ترجمه اش جما می دهد. کتاب در نقد ادب نیز کتابی است که در آغاز آن مترجم مقدمه ای نوشته که راجع به هنر است. شریعتی انسان و ساخت انسان را از یک لجنزار متعفن دانسته توضیح می دهد و بیشتر این توضیحات در کتابهای دیگرش مانند کویر، هنر و آثار گوناگون نیز وجود دارد که در این مقدمه محض تکرار است.

۱- کتاب "در نقد ادب":

این کتاب که اثر محمد مندو است. و این دانشمند یکی از نویسندگان معروف مصر بشمار می رود. دکتر شریعتی در سال آغاز فعالیت های علمی و ادبی اش این کتاب را ترجمه کرده بود. ترجمه این کتاب در اصل موضوع تز وی است که در پایان دوره دانشکده نوشته بود. و این کتاب به پیشنهاد مرحوم دکتر علی اکبر فیاض انتخاب گردیده بود. اکنون این کتاب که بخشی از شماره آثار ۳۲ تحت عنوان هنر است. در اصل ترجمه ای است که در دوران تدریس در دانشکده مشهد و کار در وزارت فرهنگ ترجمه و به چاپ رسانیده بود. برای دومین بار این کتاب توسط شرکت سهامی انتشار به چاپ رسید و چهارمین چاپ این کتاب نیز توسط همین شرکت انتشار در تیر ماه سال ۱۳۶۰ ش بود که با تیراژ زیاد چاپ و بفروش رسید. مقدمه این کتاب را دکتر علی شریعتی نوشته است و در یازده صفحه مقدمه بحث پیرامون هنر نقد و عرفان رانده است. کتاب مذکور دارای سه

فصل می‌باشد که در نقد را از دیدگاه‌های مختلف تعریف کرده است.

بعضی شاعران انتقاد را عبارت دانسته اند از حربهء عاجزان، حربهء کسانی که چون خود از عهدهء آفرینندگی بر نیا مده اند به خرده گیری بر دیگران پرداخته اند. این ادعا البته از حقیقت خالی نیست. گویند از يك نقاد معروف عرب پرسیدند چرا شعر نمی گوئی؟ -- گفت آنچه از آن مقوله دست می‌دهد نمی پسندم و آنچه می پسندم دست نمی دهد. [۱۶۱]

۲- کتاب نیایش:

این اثر از کتاب (la priere) نیایش الیکسس کارل ترجمه شده. اصل نویسنده آن يك دانشمند غیر معروف فرانسه است که شریعتی در بیشتر آثارش ازین شخصیت تمجید می کند و وی را موثر ترین شخصیتی در تعمیر روحانی اش می داند. شریعتی از چندین شخصیت های سرشناس غرب متأثر بود با بعضی ها ارادت داشت و با بعضی ها هم نظر و هم خیال بود و الیکسس کارل یکی از ان شخصیت های بود که شریعتی با وی ارادتی خاصی داشت. گروپچ را تعظیم می کرد لیکن ماسینیون را تقدیس. لوفور، سارتر و گروپچ مغزش را پُر می کرد و عقلش را سیر می کردند اما ماسینیون روحش را سیراب می کرد. گویا با ماسینیون يك نوع رابطه قلبی داشت و با دانشمندان دیگر فقط رابطه فکری و هم نظری. بقول خودش "من در حضور او (لویی ماسینیون) خود را در برابر يك روح بزرگ و يك انسان فراتر و يك خوبی مطلق و متعالی و يك انسان نفیس و بسیار کمیاب می یافتم". [۱۶۲]

شریعتی در آغاز کتاب فلسفه نیایش آورده است که الیکسس کارل يك طبیب بوده که دو جایزه نوبل را برده است. وی نه يك فلسفی، نه عالم روحانی، نه يك ادیب بلکه ماهر در علم دقیق بوده است. الیکسس يك فیزیولوژیست است يك جراح بوده که متخصص وظایف بدن بوده است و در عین حال کتابی نوشته که در ان مناجات را با شیوه خوب بیان نموده است. نظریات الیکسس کارل در مورد دعا بسیار قابل اهمیت است. وی گاه تعبیرات بسیار زیبایی عمیق شاعرانه دارد. شریعتی قولی از الیکسس کارل می آورد که "نیایش نشان داده است که انسان هر چه که بخواهد می گیرد و هر دری را که بزند، برویش گشوده میشود". [۱۶۳]

درین کتاب شریعتی چندین بُعد های نیایش را نام می برد که از ان میان؛ عشق، تنهایی یا جدایی، واقعیت گرائی، واقعیت گریزی (ایده آلیسم) ذکر گردیده است. شریعتی در مورد خواستن دُعا نظر خاصی داشت. وی معتقد بود که در حیات انسان طلب دعا چیزی غریزی است که با ناخود آگاه انسان تعلق دارد ولی خواستن دُعا باید خود آگاهانه باشد. چیزی را که می‌خواهیم باید آن را بفهمیم و به زبان خود مان باشد نه به زبان عربی. شریعتی معتقد است که انسان هنگام دُعا بداند که چه نوع کلمات را ادا می کند و چه می‌خواهد. علاوه برین نوع دُعا و روش خواستن دُعا را بیان می کند و می‌گوید که نیایش اگر به صورت تهاجمی و مصرانه و مستمر انجام گیرد به اجابت می رسد. [۱۶۴]

شریعتی می گوید که کسانی که گوشه نشینی، رهبانیت و فرار به درزهای کوه و گریز از جامعه و بیماری از سر نوشت مردم و فرار از مسئولیت اجتماعی داشته باشند و در گوشه دیری، صومعه ای، کوهی پناه برده باشند، در مقابل آنها انسانهای بوده اند که صاحب سیف بوده و در میدان نبرد بوده اند. پس دُعا و مناجات را میتوان در هر حال انجام داد. شریعتی قولی را از حضرت علی میاورد که کوهها بجنبند و تو مجنب. یعنی دُعا باید با ارادت کامل و منسجم باشد.

شریعتی به سوی کاشی های نیلی مساجد در کشورهای اسلامی مخصوصاً در ایران اشاره می کند و میگوید که در بیشتر مساجد گنبد، گلدسته ها و دیوارهای مساجد را با رنگ آبی و آسمانی آرایش می دهند که مفهوم خاصی دارد. شریعتی این گونه رنگ را رنگ دُعا می خواند و میگوید که رنگ نیلی، آسمانی و آبی رنگ مناجات است: "اگر بخواهیم "نیایش" یا "دعا" را نقاشی کنیم، با چه رنگ می کشیم؟ پیدا است که دعا آبی رنگ است. چرا آسمان را و دریا را همه مقدس پنداشته اند؟ چرا در قلب دریا، آنجا که زمین همه آب است و آسمان همه آسمان است، این احساس در روح قوت می گیرد که از این جهان دور شده ایم، به دنیای دیگر نزدیک هستیم؟ [۱۶۵]

در جای دیگر همین حرفها را طوری تکرار می کند: "چه خوب و زیبا احساس کرده اند آنها که برای مسجد ها و خانقاه ها، همه رنگ آبی را برگزیده اند، گویی هیچ کس در این شك نکرده است که عالم دیگر به رنگ آبی نیست" - [۱۶۶] پسجاست که درین جا چند متون از ترجمه این کتاب آورده شود -

خدایا: "عقیده" مرا از دست "عقده" ام مصون بدار -

خدایا: به من قدرت تحمل عقیده، "مخالف" ارزانی کن -

خدایا: جامعه ام را از بیماری تصوف و معنویت زدگی شفا بخش، تا به زندگی و واقعیت باز گردد، و مرا از زندگی و بیماری واقعیت زدگی نجات بخش، تا به آزادی عرفان و کمال معنوی برسم -

خدایا: مرا از همه فضائلی که به کار مردم نیاید، محروم ساز!

خدایا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ، بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است، حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که، بر پیهود گیش سوگوار نباشم -

خدایا: چگونه زیستن را تو به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم دانست -

خدایا: رحمتی کن تا عقیده ام نام و نان برآیم نیاورده، قوتم بخش تا نانم را - و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم، تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار میکنند، نه از آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند -

خدایا: مرا پیرو آن مذهب نکن که پیش از مرگ، بکار نیاید، چون آن پس از مرگ نیزه هیچ کار نخواهد آمد -

خدایا: مرا هرگز مراد بی شعور ها و محبوب نمک های میوه مگردان -

خدایا: مرا از نکبت دوستی ها و دشمنی های ارواح حقیر، در پناه روحهای پُر شکوه چون علی و دل های زیبای همه قرن ها، از گیلگمش تا سارتر، و از لویی تا عین القضاة و از مهرآه تا رزاس پاك گردان - خدایا: قناعت، صبر و تحمل را از ملتَم باز گیر و بمن ارزانی دار -

خدایا: مرا به ابتلال آرامش و خوشبختی مکشان، اضطراب های بزرگ، غم های ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن -

این دعاهاست که در ایام زندگی اش شریعتی با خود زمزمه می کرده است - و این کلمات به ظاهر ساده و پُر معنی که دارای يك جهان مفکوره عمیق میباشد نیایش های صمیمی و قلبی دکتر شریعتی بوده است - که این همه نیایش ها دارای فلسفه اند و بیان گر افکار بلند دکتر علی شریعتی میباشد -

۳ - ترجمه ابوذریك سوسیالیست خدا پرست:

این ترجمه که از زبان عربی به فارسی شده است، اثر جوده السحار است - جوده السحار يك نویسنده عربی، تبعه مصری بوده که حیات پُر مبارزه حضرت ابوذریك غفاری را بشکل يك داستان بیان نموده است - شریعتی هنگامیکه در مشهد بود در دوران اولیه ترجمه اش دست به این اثر زد و پس از ترجمه با تکثیر فراوان به چاپ رسید و هنوز نیز بیشتر مردم از اسم نویسنده این کتاب بی خبر اند و شریعتی را مولف این کتاب می پندارند حالانکه شریعتی مترجم این کتاب بوده است - شریعتی این اثر را در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی که وی در سال آخر دانشسرا بود به پیشنهاد پدرش دکتر تقی شریعتی ترجمه کرد - این کتاب را رئیس کتابخانه فرهنگ به وی داده بود تا ترجمه کند - مقدمه این کتاب را پدر شریعتی نوشته است - این کتاب را کانون نشر حقایق اسلام مشهد انتشار داد و تعداد صفحات این کتاب ۱۳۰ می باشد - در این کتاب حیات پُر مبارزه ابوذریك را ترسیم نموده و مبارزه وی علیه خریولان بیان نموده است - این کتاب در زمانی به چاپ رسید که در ایران حزب توده و حزب سوسیالیست فعالیت می کردند و بیشتر دانشجویان و مردم گرایش بسوی سوسیالیسم پیدا کرده بودند - هدف ترجمه این کتاب پیامی به سمع سوسیالیست گرا ها بود که هدف سوسیالیسم ترك دین نیست و یا انکار نمودن وجود خداوند نیست بلکه در عصر صدر اسلام نیز همچون شخصیتی حضور داشته که افکار سوسیالیستی داشته و در عین حال مسلمان نیز بوده است - هدف این کتاب جنبه سوسیالیسم را در دین نشان دادن بود - بعد از آن شریعتی با کمک دوستانش که ذکرش در صفحات گذشته آمده دو نمایش نامه دیگری نیز راجع به همین موضوع نوشته بود و یکی از آن میان نمایش نامه "يك بار دیگر ابوذریك" بود که با استقبال زیادی از توده رو برو شد - این نمایش نامه که موضوع اصلی اش همان افکار سوسیالیسم در اسلام بود چندین بار در دانشگاه ها و در حسینیه ارشاد به نمایش گذاشته شد که در آخر منجر به ایجاد اختلافات روحانیون و عده ای از منتهی ها شده بود -

۴- ترجمهء سلمان پاك :

این کتاب که اثر لوئی ماسینیون است از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه شده است. ترجمهء این کتاب پس از برگشت دکتر علی شریعتی از پاریس بود. شریعتی پس از نوشتن کتاب رهنمای خراسان برای سیاهان این کتاب را ترجمه کرد. این ترجمه در سال ۱۳۴۴ ش صورت گرفت. هنگامیکه شریعتی در وزارت خانه کار می کرد این کتاب را با مشورهء دوستانش از زبان فرانسوی ترجمه و چاپ کرد. درین کتاب شخصیت والای صحابی رسول را بیان نموده است. این اثر را فکر يك اروپائی است پیمانگر این میباشد که شخصیت سلمان پاك برای همه قابل احترام بود. روش زندگی حضرت سلمان فارسی فقر و استغناء بوده که پیامبر اسلام ﷺ این صفت وی را بسیار دوست داشته و سلمان را فرد اهل بیت خود خوانده است. حالا این ترجمه در مجموعهء آثار شماره ۲۸ که تحت عنوان "روش شناخت اسلام" است، جاداده شده است.

۵- مغضوبین زمین:

این کتاب که اثر فرانتس فانون است، از زبان فرانسوی ترجمه شده است. فانون يك مبارز فرانسوی بوده که بعداً برای آزادی خواهی الجزایر به آفریقای شمالی آمده و با مبارزین الجزایری که علیه استعمار فرانسه می جنگیدند، قیام مسلحانه نموده بود. این کتاب که پیام آور مبارزه و انقلاب در جهان سوم بوده و کشور های که زیر سلطهء استعمار انگلیس و فرانسه بوده اند بوده است. این کتاب در بیشتر زبان های جهان ترجمه شده است. قبل از شریعتی نیز این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده بود که ذکر آن در صفحات گذشته بیان گردیده. شریعتی در دوران اقامتش در فرانسه مقدمهء این کتاب را نوشت. ولی گفته می شود که وی دست به ترجمهء کامل آن نزده است. رجوع شود به مجموعهء آثار شماره ۴ ص ۲۰ که شریعتی خودش آن را ترجمهء خودش خوانده است. و آقای یان ریشار نیز آن را ترجمهء شریعتی خوانده است. [۱۶۷]

تمهید این کتاب راژان پال سارتر نوشته بود. دکتر ظهور احمد اعوان نیز گفته که شریعتی راجع به افکار فانون مقاله ای نوشت و در یکی از رساله های اروپایی بچاپ رساند. سبب شهرت فانون در ایران نیز مقالات و سخنرانی های دکتر علی شریعتی بود که در مراحل مختلف آمده است. [۱۶۸] شریعتی با فانون رابطهء قلبی داشت. وی با فانون چندین بار در فرانسه ملاقات کرده بود. فانون را با داشتن افکار انقلابی و مبارزه اش دوست می داشت. يك مقاله بزبان فارسی نیز دکتر شریعتی نوشته که در مورد حیات این مبارز میباشد.

ترجمه های فوق الذکر که دوتا کتاب آن از زبان عربی به فارسی ترجمه شده و دوتا کتاب دیگر از فرانسوی به فارسی ترجمه شده به نحوی عالی ترجمه شده است. کتاب موخر الذکر که با نام های

مختلف یعنی با نام "افتادگان خاك"، "مغضوبین زمین" و "دوزخیان روی زمین" ترجمه و یاد میشوند. ترجمه و شریعتی نبوده بلکه در هنگام چاپ این کتاب مقاله ای از شریعتی آورده شده که شریعتی در مورد شخصیت و افکار فانون نوشته بود. علاوه بر این شریعتی از کتاب "افضل الجهاد" اثر دانشمند آفریقایی عمر ارزگان را نیز در مقالاتش آورده است. شریعتی در هنگام ترجمه کتابهای فوق الذکر علاوه بر متن ترجمه با ب های مختلفی را اضافه نموده و بحث های لازم را در مورد آن موضوع ارائه نموده است. مثلاً هنگام ترجمه و نیایش اثر الیکسس کارل، متنی را در مورد مکتب امام سجاد اضافه می کند و در پایان در متن های نیایش نیز اضافه می کند. متن دعاها را طبق محیط و عقاید خودش می آورد. شریعتی در کار ترجمه نیز مهارت کامل داشت. علاوه بر ترجمه در آغاز هر ترجمه بحث مفصلی پیرامون موضوع می آورد که يك بحث عالمانه میباشد. مثلاً در آغاز کتاب "در نقد ادب" پیشگفتاری را که شریعتی نوشته بسیار دارای اهمیت میباشد. کتاب نیایش را در پاریس ترجمه کرد و در زمانی ترجمه کرد که قدرت کامل بر ترجمه و فرانسوی را نداشت بلکه به کمک فرهنگ لغات فرانسوی و فارسی این کار را انجام داد. ناگفته نماند که شریعتی نوشته های بزبان فرانسه داشته که توصیه کرده يك مترجم برجسته پیدا شود و آن را ترجمه کند. [۱۶۹]

منابع:

- ۱- اعوان، ظهور احمد، علی شریعتی اقبال شریعتی، اشارات پبلی کیشنز کراچی، چاپ دوم ۲۰۰۴م، ص ۹
- ۲- Abidi, A.H.H, Dr. Shariati: Man & His Ideas. Vol. XIII, No.2. Zakir Hussain Institute of Islamic Studies, Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi. 1982, P.47
- ۳- قاسمی، علی شریعتی، انتشارات سروش تهران ۱۹۸۱م، ص ۲۴
- ۴- حدود العالم من المشرق الى المغرب، نام مولف ندارد، چاپ دوم تهران ۱۳۶۲ ش، ص ۸۹
- ۵- بیهقی، ابوالحسن علی ابن زید، تاریخ بیهقی، به تصحیح بهمنیار، چاپ دوم، چاپ خانه اسلامیه ایران، صص ۳۹ و ۲۲۸
- ۶- بیهقی، ابوالحسن علی ابن زید، تاریخ بیهقی (موضوع بیت حکام مزینان)، با تصحیح و تعلیقات مرحوم احمد بهمنیار و مقدمه علامه قزوینی (چاپ دوم)، چاپ خانه اسلامیه ایران سال تالیف ندارد، ص ۱۶۹
- ۷- رضوی، دکتر پوران شریعت، طرحی از یک زندگی (جلد اول)، انتشارات چاپخش، میدان انقلاب تهران چاپ ششم ۱۳۷۸ ش، ص ۵
- ۸- شریعتی، علی، آثار گوناگون (بخش اول)، چاپ نقش جهان پاییز ۱۳۶۴، ص ۴۳۷
- ۹- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش، تهران ۱۳۶۷، ص ۲۵۲
- ۱۰- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهای (جلد دوم)، موسسه انتشارات آگاه تهران، تابستان ۱۳۸۰، ص ۱۰۵۶
- ۱۱- رضوی، پوران شریعت، طرحی از یک زندگی (جلد اول)، چاپ انتشارات چاپخش تهران چاپ ششم ۱۳۷۸، ص ۱۹
- ۱۲- همان، ص ۲۲
- ۱۳- شریعتی، علی، با مخاطب های آشنا، شماره ۳۳ انتشارات چاپخش تهران ۱۳۷۸، ص ۹
- ۱۴- همان، ص ۹
- ۱۵- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی، (جلد اول) انتشارات چاپخش تهران ۱۳۷۹، ص ۵۴
- ۱۶- رضوی، پوران شریعت، طرحی از یک زندگی (جلد اول)، انتشارات چاپخش تهران چاپ ششم ۱۳۷۸، ص ۲۸
- ۱۷- همان، ص ۹
- ۱۸- م- امید، کتاب شخصیت و اندیشه، دکتر علی شریعتی- بی تا، ص ۱۸۱
- ۱۹- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (بخش اول) انتشارات قلم تهران، بی تا، ص ۵۵

- ۲۰- شریعتی، دکتر علی، آزادی، خجسته آزادی، انتشارات ابوذر تهران بی تا، ص ۱۲۸
- ۲۱- اعوان، ظهور احمد، علی شریعتی اقبال شریعتی، انتشارات پبلی کیشنز کراچی ۲۰۰۴م، ص ۲۵
- ۲۲- رضوی، دکتر پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد اول)، انتشارات چاپخش، تهران چاپ ششم ۱۳۷۸، ص ۴۳
- ۲۳- همان، ص. ۵۴
- ۲۴- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (بخش اول) موسسه انتشارات آگاه تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۰، ص. ۵۵
- ۲۵- همان، ص. ۵۶
- ۲۶- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد اول)، انتشارات چاپخش- تهران چاپ ششم ۱۳۷۸، ص. ۶۷
- ۲۷- همان، ص ۶۸
- ۲۸- همان، ص ۷۰
- ۲۹- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص. ۳۲۷
- ۳۰- اعوان، ظهور احمد، علی شریعتی اقبال شریعتی، اشارات پبلیکیشنز کراچی ۲۰۰۴م، ص. ۳۰
- ۳۱- همان، ص ۳۱
- ۳۲- همان، ص ۳۱
- ۳۳- احمدی، حمید، شریعتی در جهان، شرکت سهامی انتشار تهران ۱۳۶۶، ص پاورقی ۹۳
- ۳۴- رضوی، دکتر پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد اول)، انتشارات چاپخش تهران چاپ ششم ۱۳۷۸، ص. ۷۹
- ۳۵- همان، ص. ۸۱
- ۳۶- همان، ص ۸۱
- ۳۷- همان، ص. ۸۳
- ۳۸- شریعتی، علی، آثار گوناگون (جلد اول)، انتشارات آگاه تهران پاییز ۱۳۶۴، ص. ۳۰۸
- ۳۹- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد اول)، انتشارات چاپخش تهران چاپ ششم ۱۳۷۸، ص ۸۸
- ۴۰- همان، ص. ۱۰۴
- ۴۱- همان، ص. ۱۰۶
- ۴۲- شریعتی، علی، با مخاطب های آشنا، نامه ای به پسر، دفتر تدوین آثار دکتر علی شریعتی ایران، ص ۳۴

- ۴۳- همان، ص ۳۵
- ۴۴- یا حسینی، سید قاسم، کتاب پشت پرده ابوزر، نشر نگاه امروز، بی تا- صص ۲۷-۴۱
- ۴۵- مجله ایران خبر، شماره ۱۳، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۳، چاپ آمریکا، مقاله "شریعتی نگاهی دیگر"
- ۴۶- همان، ص ۱۶
- ۴۷- قنادان، مجله ایران خبر، شماره ۱۳، اردیبهشت ۱۳۷۳، چاپ آمریکا، مقاله دکتر شریعتی نگاهی دیگر
- ۴۸- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (جلد اول)، موسسه انتشارات آگاه تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۰، صص ۳ و ۴
- ۴۹- همان، ص ۱۲۸۳
- ۵۰- شریعتی، علی، آثار گوناگون (جلد اول)، انتشارات آگاه تهران پاییز ۱۳۶۴، صص ۴۵۴، ۴۵۵
- ۵۱- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۲۰۸
- ۵۲- مجله ایران شناسی، سال پنجم، شماره ۴، خاطرات جلال متین، "دکتر علی شریعتی در دانشگاه مشهد" چاپ آمریکا، صفحات ۸۶۳، ۸۶۴
- ۵۳- شریعتی، علی، اسلام شناسی، انتشارات موسسه ارشاد تهران، بی تا، ص ۱۵
- ۵۴- جهانبخش، فروغ، از بازرگان تا سروش، ترجمه از سعیده سربانی، انتشارات بهزاد تهران چاپ اول ۱۳۸۲، ص ۱۳۹
- ۵۵- شریعتی، علی، اسلام شناسی، انتشارات موسسه ارشاد تهران، بی تا، ص ۱۵
- ۵۶- شریعتی، علی، کتاب نامه ها، شریعتی، چاپ پاریس، بی تا- ص ۱۶۱
- ۵۷- همان، ص ۳۸
- ۵۸- شریعتی، علی، نامه ها، چاپ پاریس، بی تا، ص ۱۴۷
- ۵۹- همان، ص ۱۴۸
- ۶۰- رضوی، پوران شریعت، طرحی از یک زندگی (جلد اول)، انتشارات چاپخش تهران چاپ ششم ۱۳۷۸، ص ۱۵۲
- ۶۱- شریعتی، علی، نامه ها، چاپ پاریس، بی تا، ص ۱۵۱
- ۶۲- سیری در زندگانی مطهری، انتشارات صدرا تهران ۱۳۶۸، ص ۱۱۲
- ۶۳- شریعتی، علی، مذهب علیه مذهب (آری اینجا چنین بود برادر!) دفتر تلویین آثار دکتر علی شریعتی، بی تا، ص ۳۱۲
- ۶۴- شریعتی، علی، نامه ها، چاپ پاریس، بی تا، ص ۹۶
- ۶۵- رضوی، پوران شریعت، طرحی از یک زندگی (جلد اول)، انتشارات چاپخش تهران، چاپ

- ششم ۱۳۷۸، ص ۱۷۰
- ۶۶- همان، ص ۱۷۲
- ۶۷- همان، ص ۱۷۶
- ۶۸- همان، ص ۱۷۷
- ۶۹- همان، ص ۱۷۸
- ۷۰- همان، ص ۱۸۰
- ۷۱- پژوم، جعفر، یادنامه، استاد تقی شریعتی مزینانی، چاپ انتشارات تهران بی تا، ص ۱۲۲
- ۷۲- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد اول)، انتشارات چاپخش تهران، چاپ ششم ۱۳۷۸، صص ۹۰-۱۸۹
- ۷۳- شریعتی، دکتر علی، گفتگوهای تنهایی - بخش اول، موسسه انتشارات آگاه تهران، چاپ هشتم تابستان ۱۳۸۰، ص ۳۱۴
- ۷۴- رضوی، دکتر پوران شریعت، طرحی از يك زندگي - جلد اول، انتشارات چاپخش - تهران ۱۳۷۸، ص ۱۸۱
- ۷۵- همان، ص ۱۸۳
- ۷۶- همان، ص ۱۸۵
- ۷۷- همان، ص ۱۹۰
- ۷۸- همان، ص ۱۸۶
- ۷۹- شریعتی، علی، با مخاطبهای آشنا - انتشارات چاپخش تهران چاپ اول ۱۳۷۷، ص ۲۶۹
- ۸۰- شریعتی، علی، جهان بینی و ایدئولوژی - دفتر تدوین آثار علی شریعتی، بی تا، ص ۳۴۴
- ۸۱- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد اول)، انتشارات چاپخش تهران، چاپ ششم ۱۳۷۸، ص ۱۹۰
- ۸۲- شریعتی، علی، آثار گونه گونه (۱)، انتشارات آگاه تهران ۱۳۶۴، ص ۴۴۸
- ۸۳- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد اول)، انتشارات چاپخش تهران، چاپ ششم ۱۳۷۸، ص ۳۲۳
- ۸۴- شریعتی، علی، آثار گونه گونه (۱) انتشارات آگاه تهران ۱۳۶۴ ش، ص ۴۶۵
- ۸۵- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد اول)، انتشارات چاپخش تهران، چاپ ششم ۱۳۷۸، ص ۲۰۰
- ۸۶- شریعتی، علی، مربوط در کویر (آدم ها و حرف ها) انتشارات چاپخش ۱۳۸۳، ص ۵۷۸
- ۸۷- جعفریان، رسول، جریانها و جنبش های مذهبی و سیاسی در ایران - آپژ و هشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، چاپ دوم ۱۳۸۱، ص ۲۸۳

- ۸۸- شریعتی، علی، طرحی از يك زندگي- ۲ انتشارات چاپخش ۱۳۸۳، ص ۳۱۳
- ۸۹- جعفریان، رسول، جریانه‌ها و جنبش‌های مذهبی و سیاسی در ایران- آ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران، چاپ دوم ۱۳۸۱، ص ۲۹۷
- ۹۰- الگار، حامد، انقلاب اسلامی در ایران (چهار سخنرانی از حامد الگار) مترجمان مرتضی اسعدی، حسن چیتری، نشر قلم تهران چاپ اول ۱۳۶۰، صص ۱۱۵-۱۱۶
- ۹۱- مجله سروش، سال سوم، شماره ۱۰۲، ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۶۰، به نقل از ویژه نامه فرهنگی جهان اسلام، شماره ۶۰، خرداد، تیر ۱۳۷۲
- ۹۲- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد ۲- نقد‌ها و نظر‌ها) انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۳، ص- ۲۷۵
- ۹۳- همان ص ۹۲
- ۹۴- نشریه ارشاد (۱۱-۱۶) مجموعه مقالات یاد ی و خاطراتی از زنده یاد دکتر علی شریعتی، مهر ماه ۱۳۸۰، صص ۴۰-۴۱
- ۹۵- سعیدی، جعفری‌زوم، شخصیت و اندیشه، دکتر علی شریعتی، انتشارات چاپخش تهران، چاپ سوم ۱۳۷۱، ص ۲۳
- ۹۶- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۲۸۲
- ۹۷- شریعتی، علی، حسین وارث آدم، حسینیه، ارشاد تهران پی تا، صص ۶، ۵
- ۹۸- صفحه ضمیمه، اطلاعات "ستون جلوه ذات" چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۷۹ ش، شماره ۲۱۹۲۳، به نقل از ویژه نامه، ارشاد، خاطرات آقای میناچی، شماره ۱۱، ص ۴۲
- ۹۹- شریعتی به روایت اسناد ساواک (جلد دوم)، تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۸۶
- ۱۰۰- کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، گفتگو با دکتر محمد جعفر یاحقی، شماره ۴۰ و ۴۴- ماه نامه، نقد و بررسی- سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران، خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین ۱۳۸۰
- ۱۰۱- الگار، حامد، انقلاب اسلامی در ایران (چهار سخنرانی از الگار)، مترجمان مرتضی اسعدی، حسن چیتری، نشر قلم، چاپ اول ۱۳۶۰ ش، ص ۱۱۹
- ۱۰۲- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد ۲) انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۳، ص ۱۶۱
- ۱۰۳- نبوی، سید ابراهیم، در خشت خام (گفتگو با احسان نراقی)، انتشارات جامعه ایرانیان، چاپ اول ۱۳۷۹، ص ۱۳۲
- ۱۰۴- شریعتی، علی، با مخاطب‌های آشنا، چاپخش تهران، صص ۶، ۵

- ۱۰۵- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد ۲) چاپخش تهران ۱۳۸۳، ص ۳۸۱
- ۱۰۶- حکیمی، شریعتی آنگونه که من شناختم، نشر نگاه امروز- تهران ۱۳۸۰، صص ۹۹-۱۰۳
- ۱۰۷- آرين پور، يحيی، "از صبا تا نيمه" جلد اول، انتشارات زوار تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۲، (اسناد و مدارك چاپ نشده- تصوير ۳- مورخه ۱۳ رجب ۱۲۸۵) ص ۳۸۰
- ۱۰۸- شریعتی به روايت اسناد ساواك، جلد دوم، تدوين مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۱۸
- ۱۰۹- همان، ص ۱۱۹
- ۱۱۰- همان، ص ۱۲۱
- ۱۱۱- همان- جلد سوم، ص ۳۹۴
- ۱۱۲- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي، (جلد ۱) انتشارات آگاه تهران چاپ ششم ۱۳۷۸، ص ۲۳۷
- ۱۱۳- همان، ص ۲۳۷
- ۱۱۴- همان، ص ۲۳۷
- ۱۱۵- شریعتی، علي، گفتگو های تنهایی- ۲، انتشارات آگاه ۱۳۸۰، ص ۱۰۱۵
- ۱۱۶- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي، (جلد ۱) انتشارات آگاه تهران چاپ ششم ۱۳۷۸، (نامه به دکتر سيروس سهامي)، ص ۴۱۴
- ۱۱۷- شریعتی، علي، بامخاطب های آشنا، مركز تدوين آثار علي شریعتی، ص ۲۶۲
- ۱۱۹- مورخه ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ :- <http://www.ehsanshariati.com/>
- ۱۲۰- شریعتی، علي، بامخاطب های آشنا، مركز تدوين آثار شریعتی، ص ۲۵۶
- ۱۲۱- الگار، دکتر حامد، انقلاب اسلامي در ايران، چاپ انتشارات قلم تهران ۱۳۷۳، ص ۱۰۴
- ۱۲۲- رضوی، پوران شریعتی، طرحی از يك زندگي- جلد ۱، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۷۸، ص ۲۵۶
- ۱۲۳- رضوی، پوران شریعتی، طرحی از يك زندگي، جلد ۲- انتشارات چاپخش، ص ۴۱۶
- ۱۲۴- رضوی، پوران شریعتی- طرحی از يك زندگي، جلد اول، انتشارات چاپخش تهران، ۱۳۷۸- ص ۲۶۱
- ۱۲۵- همان، ص ۲۶۵
- ۱۲۶- همان، ص ۲۶۷
- ۱۲۷- همان، ص ۲۶۷
- ۱۲۸- همان، ص ۳۲۱
- ۱۲۹- همان، ص ۳۲۲

- ۱۳۰- همان، ص ۳۲۲
- ۱۳۱- همان، مقدمه ص، یازدهم-
- ۱۳۲- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی- ۱، انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ص ۱۵
- ۱۳۳- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معبد) چاپخش تهران چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۳۹
- ۱۳۴- یاحسینی، سید قاسم، شریعتی چگونه که من شناختم، نشر نگاه امروز تهران ۱۳۸۰، صص ۳۲-۳۳
- ۱۳۵- شریعتی، علی، نامه‌ها، انتشارات قلم تهران، ۱۳۸۰، از آخرین نامه، علی شریعتی به پسرش احسان
- ۱۳۶- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي- ۲، چاپخش تهران ۱۳۸۳، ص ۲۴۸
- ۱۳۷- همان، ص ۲۵۱
- ۱۳۸- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (بخش دوم) موسسه انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ش، صص ۷۶۳
- ۱۳۹- شریعتی، علی، آثار گونه گونه انتشارات آگاه تهران ۱۳۶۴، ش، ص ۴۳۸
- ۱۴۰- همان، ص ۴۵۳
- ۱۴۱- شریعتی، دکتر علی، گفتگوهای تنهایی (بخش اول) موسسه انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ش، ص ۴۸
- ۱۴۲- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۳، ش، ص ۳۵۸
- ۱۴۳- حافظ، خواجه شمس الدین محمد، دیوان حافظ، کتابفروشی فخر الرازی تهران ۱۳۶۸، ش، ردیف ش- ص ۱۸۴
- ۱۴۴- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (جلد ۱) انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، صص ۷۸-۷۹
- ۱۴۵- همان- ص ۱۷
- ۱۴۶- رضوی، پوران شریعت، طرحی از يك زندگي (جلد اول) انتشارات چاپخش تهران، ص ۴۶۰
- ۱۴۷- همان، ص ۹۸
- ۱۴۸- همان، ص ۹۸
- ۱۴۹- همان، ص ۱۰۴
- ۱۵۰- نشریه تراز، شماره ۱۳- آذرماه ۱۳۷۸، به نقل از کتاب شریعتی در آئینه خاطرات، ش- لامعی، انتشارات رامنند، سال ۱۳۷۹، ش، چاپ اول
- ۱۵۱- www.shariati.com
- ۱۵۲- حمیدی، حمید، شریعتی در جهان، انتشارات سهامی ۱۳۷۴، ش چاپ چهارم، ص ۳۱۹
- ۱۵۳- حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، انتشارات

- خوارزمی، چاپ دوم ۱۳۶۵ ش، ص ۲۶۸
- ۱۵۴- حمیدی، حمید، شریعتی در جهان، انتشارات سهامی ۱۳۷۴ ش چاپ چهارم، ص ۲۹۰
- ۱۵۵- همان، ص ۲۷۶
- ۱۵۶- همان، ص ۲۷۶
- ۱۵۷- شریعتی، علی، بامخاطب های آشنا، دفتر تلویین آثار علی شریعتی، بی تا، ص ۲۸۲
- ۱۵۸- شمس لنگرودی، محمد تقی جواهری گیلانی، تاریخ تحلیل شعر نو (دوره چهار جلدی)- جلد ۴- نشر مرکز تهران چاپ اول ۱۳۷۷ ش، ص ۵۱۱
- ۱۵۹- رضوی، پوران شریعت، طرحی از یک زندگی (جلد اول) انتشارات چاپخش تهران چاپ ششم ۱۳۷۸ ش، ص ۳۳۰
- ۱۶۰- سعیدی، جعفر، دکتر شریعتی از دیدگاه شخصیت ها، انتشارات هدایت تهران ۱۳۶۸ ش، ص ۱۹۳
- ۱۶۱- المعجم، تصحیح مجلد اسناد مدرس رضوی، چاپ دانشگاه تهران ایران، ص ۴۴۵
- ۱۶۲- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران، ۱۳۸۳ ش، ص ۳۵۲
- ۱۶۳- شریعتی، علی، فلسفه نیایش، نام ناشر و تاریخ پخش ندارد- شماره ثبت کتابخانه ملی ۱۰۲۰، ص ۱۰
- ۱۶۴- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معبد)، انتشارات چاپخش تهران، ۱۳۸۳ ش، ص ۴۸۶
- ۱۶۵- همان- ص ۴۹۰
- ۱۶۶- همان- ص ۴۸۹
- ۱۶۷- احمدی، حمید، شریعتی در جهان، شرکت سهامی انتشار تهران پاییز ۱۳۶۶ ش، پاورقی، ص ۹۳
- ۱۶۸- اعوان، ظهور احمد- علی شریعتی اقبال شریعتی، اشارات پبلی کیشنز کراچی، چاپ دوم ۲۰۰۴ م، ص ۳۴
- ۱۶۹- شریعتی، علی، بامخاطب های آشنا (شماره آثار ۱)، دفتر تلویین آثار دکتر شریعتی تهران بی تا، وصیت نامه- ص ۲۵۲

بخش دوم: شعر دکتر علی شریعتی

در تعریف شعر آورده اند که شعر عبارت است از کلام موزون و مقفی که دارای معنی باشد یا چیزهای شبیه به این - و همچنین شعر و نظم که بعضی ها این دو را از يك اصل می دانند و این را نمی دانند که فرق بین شعر و نظم آن است که موضوع شعر در احساس و انگیزه شاعر پیدا میشود و شاعر آن را بشکل خلاصه می آورد - ولی نظم فقط سخن موزون و مقفی است که درباره موضوعات مختلف علمی موجود باشد - و در حقیقت همانگونه که سخن موزون مقفی را که احساس انگیز نباشد نظم می نامیم نه شعر - سخن خیال آفرین و احساس انگیز را نیز که احساس انگیز نباشد نظم می نامیم نه شعر - سخن خیال آفرین و احساس انگیز را نیز که عاری از وزن و آهنگ باشد نثر مسجع شاید نامید نه شعر، زیرا موزونی، خود یکی از برترین شرایط تاثیر شعر است - [۱]

تعریفی که فرهنگ نویسان برای شعر کرده اند دران شعر را صنعتی دانسته اند که دران تخیلات را مبادی انفعالات نفسانی دانسته اند - نزد علمای عرب کلامی را شعر میگویند که گوینده آن پیش از ادای سخن قصه کرده باشد که کلام خویش را موزون و مقفأ ادا کند و چنین گوینده را شاعر گویند - ولی طبق تعریف دهخدا کسی که قصد کند سخن ادا کند و بدون اراده سخن او موزون و مقفی ادا شود او را شاعر نتوان گفت - [۲] پس معلوم شد که شعر نثر فشرده ایست موزون و مقفی، آمیخته با صنایع ظریف بدیعی که همان معنا و مفهوم نثر را لطیف تر و موثر تر بیان میکند و بخاطر هنری که در ایهامات و کنایات و تشبیهات و استعارات و صنعت کلام و آهنگ دلنشین آن بکار رفته در خواننده وجد و نشاط و لذت و هیجانی را بوجود می آورد که مانند آن در کلام منثور بدست نمی آید - وقتی يك اثر را در میان قالب های معین جای داده و همان قافیه می دهیم تا آهنگ و وزن خویش را حفظ کند و بمراتب دلنشین تر و زیبا تر واقع گردد، مثل این است که يك منظره زیبا را روی تابلو با رنگهای گوناگون و مناسب ترسیم نموده شکل پو قلمونی را پوی داده ایم - بدیعی است که بحث درین جا در کمال سخن شعر است زیرا خیلی از سخنان منظوم است که از نظر سوز و حال پهای يك اثر غیر منظوم نمی رسند و خیلی از نوشته هائی است که حسن تاثیر و قدرت دلنشینی شعر را ندارند - اما هر کلامی گرچه منظوم باشد شعر نیست - شعر است از این نظر که در لغت، کلام موزون را شعر می نامند یا از این جهت که نظم بی لطف و معنی را بشوخی شعر میگویند - چون رابطه شعر با دل است و می توان گفت که شعر زبان دل است - و این مسلم است که سرنوشت بشر بدست دل است و زبان دل شعر است - بهترین شعر آن نیست که بصد آرایش بدیع مزین باشد بلکه شعر آن است که فکر و حال و سوزی داشته باشد، صفا در دل شنونده بیاورد، راهی پیش پای نابینا بگذارد، از غم دیگران بما ببخشد و جام ما را از لذت غمخواری و فداکاری لبریز کند - عاطفه ها را بر انگیزد و سازد و چراغی

باشد که اینهمه حسن و زیبایی های حیات و جهان را نشان بدهد.

در خلال این احوال اهل هنر شعر یا بهتر بگوئیم شعراء زبان شعر را تنها وسیله ی بیان احساسات رقیق و عواطف عالییه و پنهانی و روحهای سرکش و پر شور خویش قرار دادند تا جائیکه با جرأت میتوان گفت دیر زمان است که در طول تاریخ، شعر بهترین و موثرترین زبان گویای فلسفه و حکمت، پند و نصیحت، عرفان، عقاید و احساسات و بیان گر دردهای دل و تأثرات و تخیلات و مدرکات و همچنین رنجها و ناکامیها و نااملایمات و محرومیت ها، و عشقها و سوز و سازها است. ولی درین زمان ما متأسفانه از شاعر جز خلق صور و صنایع لفظی چیزی نمی خواهیم. از این جهت است که هر روز اشعار فراوان مثل باد و نسیم بر ما میگذرد، گاه تفریح دارد و گاه زحمت میدهد اما لحظه بعد نشانی و یا اثری از آن باقی نمی ماند. شعر درباری را میتوان با شعرهای که در دوران شورش های عهد هلاکو خان نوشته شده مقایسه کرد و پی بُرد که شعر امروزه و فقط شعر سرائی و مد نظر گرفتن صنایع و لف و نشر و قافییه و ردیف و وزن و بحر را اگر شعر بخوانیم از بزرگ ترین و غنی ترین ذخیره ادبی قرون وسطی محروم خواهیم شد. میتوان این حرف را روشن ساخت طوری که شاعری در مورد شعر سروده است که:

شاعری نیست پیشه ای که از آن رسد نان به تره، تره به دوغ!

شاعر خوب و با احساس و برجسته هیچ وقت برای شهرت و کسب مال شعر نمی سراید و هیچ گونه اصراری هم ندارد که دیگران او را باین هنر بشناسند. زیرا او شعر را زبان دل و قالب احساسات پر شور خویش میداند و اینکار را فقط بخاطر دل خویش میکند. بعضی از شعر سرایان که شاعر حرفه ای نبوده اند بهترین شعرهای سروده اند که بیان گر این ادعا ست که شعر در هر دلی احساس و قلب رقیق وجود دارد. شاعری که درین جا از آن ذکر میشود فقط شاعر نبوده بلکه شعر خوب می سروده است. بعضی ها هدف را مهم دانسته اند و شعر را وسیله اصلاح دانسته اند. و کسانی که شعر را فقط برای شعر سروده اند و در آن اندک به اخلاقی و تعلیم و تربیت توجه داده اند مانند عبدالقادر یزدی دهلوی چیستان گویی کرده اند شاید در مورد اینگونه شعراء در قرآن گفته شده که "وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ" [۳] پس به این نکته می رسم که هدف شعر چیست و غایت آن باید چه باشد. ولی درین جا به نوع دیگر شعر رو برو می شویم.

کمترین کسانی باور خواهند کرد که شریعتی شعر نیز می سرود. ولی این را باید دانست که وی دانشجوی ادبیات بوده با شعر و ادب سرو کار داشته و لابد با سرو کار داشتن با شعر و نثر حتماً شعرهای سروده که برای خودش بوده نه برای مردم و اجتماع. شریعتی که دارای یک روح نا آرام و سرکش، روانی هیجانی بار و طوفان زده، دلی دردمند و درد آگاه، با بینشی عمیق و ژرفناک و زبانی سحر آسا همه یکجا جمع شوند و (نثر را رنگ شعر دهند) چطور ممکن است که با اینگونه عواطف شعر

نگوید و از اعماق قلب رقیقش شعر نه طراود؟ طوری که در مورد شاعری گفته شده که وصف حال شریعتی را داشته و گفته اند که "ماکان شاعراً و قد شعر" - یعنی شاعر نبود ولی شعر نیکو می گفت - [۴] شریعتی که بقول خودش درونش طوفان خیز بوده و حرفهای داشته برای نگفتن، این گونه حرفهایش را در قالب شعر آزاد بیان میکرد - در کتاب هنر نمونه های شعری وی خیلی زیاد به چشم می خورد - اگر شعر را تجسسید و تجسس هیجانات درون بدانیم او يك شاعر واقعی بود اما از دید ادبی درباره شعر او قضاوت کردن فعلاً عجولانه است که چیز چند شعر از اشعار او در دسترس نیست و با دیدن چند شعر قضاوت مطلق درست نخواهد بود - در وصیت نامه اش خود شریعتی وصیت کرده شعرهایش همه جمع آوری شود و سوزانده شود که نماند مگر "قوی سپید" و "غریق راه" و "در کشور" و "شمع زندان" را باقی نگذارند - [۵] اشعاری را که خواسته سوزانده شود، و عدم اجازه انتشار آن را داده است شاید مربوط به مضمون و محتوی باشد نه لفظ و وزن و قالب - ولی علاوه بر اشعاری که تو وصیت نامه اش ذکر شده است در چندین اثرش به چشم می خورد بطور مثال نمونه های شعر آزاد در کتاب هنر و کویر و گفتگوهای تنهایی و غیره به نظر می رسد - علاوه بر این نمونه های نیم شعری هم هست که ازان جداگانه ذکر خواهد شد - نمونه نثرهای مسجع نیز دارد که همانند نثر مسجع مناجات های شیخ عبدالله انصاری میباشد - پاره ای از نثرهای وی که بقصد نثر نوشته ولی "شعر شده"، بعد های را دارد که زیبایی و ژرف و درد آلود و هدایت را دارد و بعضی به سبك نو نیمائی است و بعضی دیگر به سبك قدیم که در هر دو مورد بخوبی از عهده بر آمده و موزون و خوش آهنگ و لطیف سروده است، اما بهر حال او تا اکنون، يك شاعر رسمی بمعنی متعارف نیست -

شعر های فصل دوم این باب از نظر ادبی و زیبایی ظاهری و لفظی از شعر قبلی فروتر نیست بلکه برتر است هر چند از اشعاری است که او خود نمی خواسته منتشر شود، و این گفته قبل را تأیید می کند که دستور به عدم نثر مربوط به لفظ و قالب نبوده است - شریعتی دیگر فنون ادبی را هم طبع آزمائی کرد - مثلاً نمایشنامه - داستان (يك جلوی بی نهایت صفر ها) که زبان این داستان ها و نثر پاره ها نیز يك نوع شعر مانند بوده و از نثر رایج فرقی داشته است - مثلاً داستان برای کودکان با نام "يك جلوی بی نهایت صفر ها" که نثر نیم شعری است دارای اهمیت میباشد - و هدف ازین داستان اصلاح بوده نه سخن سنجی و قالب زدن نثر خوب و شیوا -

بهر حال شریعتی در مرحله اول مرد اصلاح و احیاء گرو و روشنگری بود نه مرد ادب با این همه او را در ادب معاصر ایران جایگاهی است بلند که مورخان ادب باید با دقت و حوصله نقش ادبی او را نیز روشن نموده و حقش را ادا کنند - وی از تعبیر و اصطلاحات زیبایی که امروزه در نوشته ها و گفته ها بوفور می بینیم جزء میراث ادبی دکتر علی شریعتی به حساب می آیند که او بود که آنها را ابتکار کرد و یا حد اقل رواج داد - ازین گونه میراث که ابتکار واژه ها و اصطلاحات مخصوص وی میباشد در باب چهارم

ذکر خواهد گردید.

دیگر از مختصات اشعار شریعتی این است که به ندرت خواننده میتواند يك واژه عربی در سروده های شریعتی بیابد، مگر در جایی که بعثت زیبایی کلام و اصطلاح روز و بالاخره ناگزیری، شاعر دست به این کار زده باشد، رویهمرفته میتوان گفت که شریعتی بیشتر موضوعات شعرش را با موضوعات شعری دیگر شعرای معاصرش مطابقت داده است. موضوعاتش عاطفی است نه هدف اصلاح گری و پیام رسانیدن به اجتماع و عوام کالانعام. در مطالعه ای آثار وی بخوبی مشاهده میشود که اشعارش تا چه اندازه ساده و روان و تا چه حد در بیان مقصود روشن و آشکار است.

در باب شعر شریعتی يك تعریف جداگانه دارد مخصوصاً در تمهید کتاب "در نقد ادب" و در "گفتگو های تنهایی" يك جور دیگر از شعر تعریف می کنند و در وصف شعر فارسی میگویند: "... و اما شعر عرفانی و صوفیانه ما که خیلی زیبا است و با روح و اندیشه و خیال ما بازی ای مرموز دارد، بیشتر مرموز محتوای فکری و احساسی آن است. نفس عرفان همچنان انگیزه مایه های شعری و غزلی و زیبایی های روحی سرشار است. چنانکه کشف المحجوب و المعارف و شرح تعرف هم برای ما تحریک های شعری شدید دارد. حتی ترجمه ی ساده ی اوپانشادها و آثار ودایی و بودایی چنین است. مدافعان شعر قدیم ما آنچه را بدون کمترین تردیدی تکرار می کنند کمال مطلق غزل است که در شعر قلمما به مرحله ای رسیده است که دیگر نه تنها گذشتن از آن بلکه رسیدن به آن ممکن نیست و این مسأله ای است که چنان قاطعانه عنوان شده است که حتی نوپردازان نیز به طور ضمنی یا رسمی اعتراف کرده اند و برای توجیه کار خود و دفاع از شعر نو به مطلق غزل انتقاد کرده اند که چرا باید غزل گفت؟ حرف ها و دردها و احساس های دیگر را باید مایه شعر نو کرد. و من معتقدم که غزل قدیم، به استثنای آنچه با مفاهیم عرفانی می آمیزد، بسیار تکراری و سطحی و بی مایه و جسمی است" [۶]

شریعتی در لابلای آثارش شعر فارسی را مورد نقد و بررسی قرار میدهد و نقدهای نیز عالمانه میباشد. در مورد بحث انتقادی راجع به سروده ها و آثار شعرا گفته میشود که نقد سخن از گفتن و سرودن شعر مشکل تر و محتاج مطالعه ی بیشتر و دقیق تری است، زیرا برای توازن هر چیز باید وزنه ای دقیق و حساس که برای سنجش همان شئی بکار آید موجود باشد و در مورد شعر این وزنه جز وارد بودن به اصول سخنسرایی و سخن شناسی و شاعر خوب بودن و بدون عیب سرودن و داشتن بسیاری از مطالعات در آثار است. باید چیز دیگری نمیتواند باشد و تمام اینها شرط اول و مراحل اولیه نقد سخن است. شریعتی نیز از اینگونه شرایط اطلاع داشته و کلام سخن سراپان مقدمین و مناخرین را نیز پیش رو داشته است.

شریعتی هنگام سرودن شعر برای نخستین بار شعر خودش را مورد نقد و بررسی قرار داده است و نخستین نقاد آثار و اشعار خودش است. در اشعارش اینگونه نقدها و تبصره های لازم دیده میشود که

در آثار مختلف وی پراکنده است. بطور کلی اشعار شریعتی زیبا و شیوا و رسا است زیرا وی همیشه در ترانه های خود تعمق میکند و کلمات و تشبیهات را تا جائی که برایش مقدور است زیبا و دلنشین میسازد تا شعر و یا نثرش از هر جهت پرداخته شود. تا کنون مجموعهء کاملی از اشعار دکتر شریعتی بطبع نرسیده و تنها جزوات كوچك و مطبوعات مختلف کشور و در آثار گوناگون وی بچاپ رسیده است. که تفصیل آن در دو بخش آتی ذکر میشود.

فصل اول: شعر های مرصع دکتر شریعتی

شعر های مرصع علی شریعتی خیلی کم است. فقط چند اشعاری که در آثار گوناگون وجود داشته آورده شده است. و چند اشعاری که در وصیت نامه اش از آن نام برده شده است درین جا داده شده است و اضافه میشود که اشعار شریعتی که مرصع اند و پابندی وزن و بحر و قافیه و ردیف در آن مدنظر گرفته شده است و میتوان گفت که "شعر نیمایی" نیست، در آن محتوا مدنظر گرفته شده است. نیاز به تامل است که و بطور کلی عبارت است از اظهار مافی الضمیر از طرف گوینده. وزن و قافیه چیز های هستند که شعر را از نثر جدا می کنند. و این وزن و قافیه فقط در اشعار مرصع وی دیده می شود، بقیه اشعارش ازین اوصاف عاری اند. آنچه مسلم است شاعر از کلیه قوانین عروضی در سرودن شعر پیروی نکرده است و مفهومی برای کلمه نوپردازی بمعنائی که شاعران و ادباء برای آن قائل اند می شناسد ولی معتقد است که آنچه خوب است اگر امروز گفته شده باشد خوبست و آنچه بد است اگر چه هزار سال پیش سروده شده باشد باز هم بد است. طوری که در یکی از آثارش سعدی را با سرودن بهاریه اش محکوم کرده است.

درین جا اشعاری که مقید قافیه و ردیف و بحر اند آورده میشود.

بسوزم

چه امید بندم در این زندگانی
که در ناامیدی سر آمد جوانی
سر آمد جوانی و ما را نیامد
پیام وفایی از این زندگانی
بنالم ز محنت همه روز تا شام
بگیریم ز حسرت همه شام تا روز
تو گویی سپندم بر این آتش طور
بسوزم از این آتش آرزو سوز
بود کاندترین جمع نا آشنایان
پیامی رساند مرا آشنایی؟
شنیدم سخن هاز مهر و وفاء لیک
ندیدم نشانی ز مهر و وفایی [۷]
چو کس با زبان دلم آشنا نیست
چه بهتر که از شکوه خاموش باشم

چو یاری مرانیست همدرد، بهتر
 که از یاد یاران فراموش باشم
 ندانم در آن چشم عابد فریش
 کمین کرده آن دشمن دل سیه کیست؟
 ندانم که آن گرم و گیرانگاهش
 چنین دل شکاف و جگر سوز از چیست؟
 ندانم در آن زلفکان پریشان
 دل بی قرار که آرام گیرد؟
 ندانم که از بخت بد، آخر کار
 لبان که از آن لبان کام گیرد؟ [۸]

بالاله که گفت؟

از دیده به جای اشک خون می آید
 دل خون شده، از دیده برون می آید
 دل خون شد از این غصه که از قصه ی عشق
 می دید که آهنگ جنون می آید
 می رفت و دو چشم انتظام بر راه
 کان عمر که رفته، باز چون می آید؟
 بالاله که گفت حال ما را که چنین
 دل سوخته و غرقه به خون می آید
 کوتاه کن این قصه ی جان سوز ای شمع
 کز صحبت تو، بوی جنون می آید [۹]

تابگویند

صبر کن زین گروه پست نهاد
 ای زن با وفاء دمار کشم
 یا در آغوش مرگ خواهم خفت
 یا تو را تنگ در کنار کشم
 تا بگویند ملتئم که ((فلان))
 اول از خصم انتقام گرفت

خون دشمن به کام ریخت، سپس
 مست گشت و زد و ست کام گرفت
 تا که این کاخ های ظلم و ستم
 این چنین استوار و پابرجاست
 سخن عاشقی و سرمستی
 از من و تو، نگار من بی جاست [۱۰]

این شعر درست در آذر ماه سال ۱۳۳۳ ش سروده است و در سال ۱۳۵۸ شمسی در یکی از مجله های معروف ایران در ویژه نامه جملهء سروش به چاپ رسید. درین تردید عاشقی کرده و عزم کرده ملتش را از چنگال ظلم و ستم وارهاند. [۱۱]

بودا تو گفته ای...

بودا تو گفته ای که در این هستی پلید
 غیر از دروغ و رنگ و ریا و فریب نیست
 گفتی که در سراب فریبنده ی حیات
 جز رنج و درد، هیچ کسی را نصیب نیست
 گفتی که زندگی شبیح مرگ موحشی است
 افسانه ای است پُر زفریب و پُر از دروغ
 رخشنده مشعلی است فراراه آدمی
 اما گرفته است ز رنج و ز غم فروغ
 گفتی که شادکامی، سرمایه ی غم است... [۱۲]
 این شعر که بیان گر فلسفه بودایی میباشد بصورت نامکمل در یکی از اثرش نوشته شده و مصرع های دیگرش در دست نیست.

شمع

تا سحر ای شمع پر بالین من
 امشب از بهر خلد بیدار باش
 سایه غم ناگهان بر دل نشست
 رحم کن امشب مرا غمخوار باش
 کام امیدم به خون آغشته شد
 تیر های غم چنان بر دل نشست

کاندترین دریای مست زندگی
 کشتی امید من بر گل نشست
 آه! ای یاران به فریادم رسید
 ورنه مرگ امشب به فریادم رسد
 تر سم آن شیرین تر از جانم ز راه
 چون به دام مرگ افتادم رسد
 گریه و فریاد بس کن شمع من
 بر دل ریشم نمک دیگر مپاش
 قصه ی بی تابی دل پیش من
 بیش ازین دیگر مگو خاموش باش
 جز توام ای مونس شب های تار
 در جهان دیگر مرا یاری نماند
 ز آن همه یاران بجز دینار مرگ
 باکسی امید دیناری نماند
 هلم من، مونس من، شمع من
 جز توام در این جهان غمخوار کو؟
 و اندرین صحرای و حشت زای مرگ
 وای بر من، وای بر من، یار کو؟
 اندرین زندان، من امشب، شمع من
 دست خواهم شستن از این زندگی
 تا که فردا همچو شیران بشکنند
 ملتزم زنجیرهای بندگی [۱۳]

شریعتی در زندگی اش مناره و شمع را خیلی دوست داشت و خودش نیز در يك جا گفته که در نعمت
 های این جهان فقط شمع و قامت بلند مناره را دوست داشته است - درین جا هم شمع را مخاطبش
 قرار داده شعر سروده است -

مادر

مادر، نگاه خسته و تاریکت
 با من هزار گونه سخن دارد
 با صد زبان به گوش دلم گوید

رنجی که خاطر تو زمن دارد
 دردا که از غبار کثورت ها
 ابری به روی ماه تو می بینم
 سوزد چو برق خرمین جانم را
 سوزی که در نگاه تو می بینم
 چشمی که پر زخنده ی شادی بود
 تاریک و دردناک و غم آلودست
 جز سایه ی ملال به چشمت نیست
 آن شعله ی نگاه پر از دود است
 آرام خنده می زنی و دانم
 در سینه ات کشاکش طوفان است
 لبخند دردناک تو ای مادر
 سوزنده تر ز اشک یتیمان است
 تلخ است این سخن که به لب دارم
 مادر بالای جان تو من بودم
 اما تو ای دریغ، گمان بردی
 فرزند مهربان تو من بودم
 چون شعله ای که شمع به سردارد
 دائم ز جسم و جان تو کاهیدم
 چون بت تو را شکستم و شرمم باد
 با آن که چون خدات پر ستیدم
 شرمنده من به پای تو می افتم
 چون بر دلم ز ریشه گنه باری است
 مادر بالای جان تو من بودم

این اعتراف تلخ گنه کاری است [۱۴]

مانند شریعتی یک شاعر محمد کلانتری معروف به پیروز تحت عنوان سنگ مزار چنین می سراید:

اینجا، مزار شاعر گمنام مردم است
 مادر، مریز اشک تاء ثر بر این مزار
 شیون مکن که ناله جانسوز شیونت
 در گوش خصم نغمهء ساز است و بانگ تار

☆ ☆ ☆

دائم که داغ من به دلت شعله می زند
هر دم به عکس و دفتر شعرم نظر کنی
اما سیاه جامه ز تن دور کن، بختند
چون بر مزار شاعر مردم گذر کنی

☆ ☆ ☆

مادر، تو را به خون شهیدان راه حق
گر کرده ام گناه، ببخش گناه من
خاموش شد چراغ حیاتم که تا ابد
تا بد فروغ مشعل تابان راه من [۱۵]

راجع به همین موضوع يك شاعری دیگری اسماعیل چناری معروف به رها در وصف مادر چنین آورده است:

مادر، جگر من سوخت ز بس رنج کشیدم
رفتم ز گفت، زند گیم پاك تبه شد
در کام الفق رفته فرو دختر خورشید
روز پسر ت ای زن ناکام سیه شد
مادر، همه شب منتظر و چشم به راهی
شاید سفر خنده کنان سوی تو آیم
افسوس که این قصه سر انجام ندارد
تا حلقه بازو ز برایت بگشایم
مادر، تو به پروانه بگو سرخ بپوشد
تا دشمن پستم نزند خنده به رویت
لبخند بزن تا که نگویند "رها" مرد
مگذار که دشمن فکند پنجه به سویت [۱۶]

مرد شیر گیر

در حیرتم ز چرخ که آن مرد شیر گیر
با دست روبهان دغل شد چرا اسیر
آن شاهباز عزو شرف از چه از سریر
با های و هوی لاشخوران آمدی به زیر

این آتشی که در دل این ملک شعله زد
 با نیروی جوان بُد و با فکر بکر پیر
 با عزم همچو آهن آن مرد سال بود
 با جوی های خون شهیدان سی تیر
 بامشت رنج بر بند فریاد کارگر
 باناله های مردم زحمتکش و فقیر
 باخشم ملتی که به چنگال دشمنان
 بودند با زبونی يك قرن و نیم اسیر
 با آن که خفته است به يك خانه از حلب
 با آن که ساخته است یکی لانه از حصیر
 بامردمی که آمده از زندگی به تنگ
 با ملتی که گشته است از روزگار سیر
 افسوس شیخ و نظامی و مست و دزد

چاقو کشان حرفه ای و مفتی اجیر...[۱۷]

این شعر را در وصف دکتر مصدق خوانده که مبارز ترین چهره ملی ایران بود. شریعتی تحت تاثیر خدمات و شهامت وی قرار گرفته این شعر را در شان وی سروده است. وی را مرد شیر گیر خوانده است.

پيك لبخندی

ای بام بلند آرزومندی
 زی من بفرست پيك لبخندی
 تو جان منی به جان تو سو گند
 خوردم، که چو جان، عزیز سو گندی
 بنواز مرابه ناز پیمانی

بر بند مرابه بند پیوندی[۱۸]

شریعتی به دوستش آقای کماظم نامه ای منظوم نوشته بود که در کتاب نامه ها در صفحه ۶۰ ذکر گردیده، این نامه يك نامه ای مفصل است که بالحن شیوا آن را نظم کرده است. و درین نامه دیده میشود که یکی از عیوب ترکیب بندی بلند این است که شاعر هر چه به مخیله اش خطور می کند، می نویسد و چون محدودیتی ندارد، ساده ترین حرف هایش را به عنوان شعر در قالب وزن می ریزد و در این کثرت گفتار بسیاری از ظرافت ها و نکات و تعابیر زیبا گم می شود. اطاله کلام در اشعار بلند، هم فرصت آفرینش ها و نکته سنجی ها را از شاعر می گیرد و هم خواننده را از دست یابی به جلوه

های شاخص و هنر آفرینی های شاعرانه محروم می سازد- بخشی ازین اشعار بشکل نظم نوشته شده و
بخشی قیافه مثنوی را با خود دارد و در پایان هم بشکل متفرق بیان گردیده است-
برادر کاظم آقای عزیز!

فدای دیده پُر مهر و پُر محبت تو
که شمع روشن خلوتگاه حیات من است
دو آسمانی زیبا است آن دو چشم سیاه
در آن خدایی عشقی چو ابر موج زن است
وفا اگر چه فسانه است در شگفتم از آنک
به چشم دیدم کاورا به چشم تو وطن است
فروغ پاک خدا را به چشم دل دیدم
که با نگاه نواز شگر تو مقترن است
مرا خیال تو ای دوست مونس جان است
مرا وصال تو ای جان من انیس تن است
اگر چه موی چو عنقا است در سر تو و من
ولیک زلف تو چون زلف یار پُر شکن است
به یادم آرای دیرینه یار من هر گاه
همه ات بر دو لب و هندوانه در دهن است
هست مهمان خانه این تن ای جوان
هر صبا حی ضیف تو آید در آن
نی غلط گفتم که آید دم به دم
ضیف تازه : فکرت و شادی و غم
میزبان تازه و شوای خلیل
در میند و منتظر شو در سبیل
هر چه آید از جهان غیب و ش
در دلت ضیف است او را دار خوش
هر زمان فکری چو مهمان عزیز
آید اندر سینه چون جان عزیز
فکر را ای جان به جای شخص دان
چونکه شخص از فکر دارد قدر هان
فکر هم گر راه شادی می زند

کار سازی های شادی می کند
 خانه می روید به تندی او ز غیر
 تا در آید شادی نو ز اصل خیز
 می فشانند بگر زرد از شاخ دل
 تا بروید برگ سبز متصل
 غم کند بیخ کز پر سینه را
 تا نماید بیخ رو پوشیده را
 غم ز دل هر چه بریزد یا برد
 در عوض حقا که بهتر آورد
 خاصه آن را که یقینش باشد این
 که بود غم بنده اهل یقین
 گر تر شویی نیارد ابرو برق
 زو بسوزد از تبسم های شرق
 سعد و نحس اندر دلت مهمان شود
 چون ستاره خانه خانه می رود
 آن زمان که او رهین بُرج توست
 باش هم چون طالعش شیرین و نجست
 تا که چون با مه شود او متصل
 شکر گوید از تو با سلطان دل
 هفت سال ایوب با ضیف خدا
 در بلا خوش بود با صبر و رضا
 تا چو وا گردد بالای سخت رو
 پیش حق گوید به صد گون شکر او
 کز محبت با من محبوب گش
 رو نکرد ایوب يك لحظه ترش
 از وفا و خجالت حکم خدا
 بود چون شیر و عسل او با بلا
 فکر در سینه در آید نو به نو
 خند خندان پیش او تو باز رو
 ابر اگر چه هست ظاهر رو ترش

گلشن آرنده است ابر و شوره کش

فکرت غم را مثال ابر دان

با ترش تو رو ترش کم کن بدان

بو که آن گوهر به دست او بود

جهد کن تا از تو راضی او شود

در ندارد گوهر و نبود غنی

عادت شیرین خود افزون کنی

جای دیگر سود دارد عادت

ناگهان روزی بر آید حاجت

تو مخوان دو چار دانگش ای جوان

بو که نجمی باشد و صاحبقران

تو مگر فرعی است او را اصل گیر

تا شوی پیوسته بر مقصود چیر

ور تو او را فرع گیری و مضر

چشم تو در اصل باشد منتظر

زهر آمد انتظار اندر حشیش

دائماً در مرگ باشی زان روش

اصل دان آن را بگیری در کنار

باز ره دایم ز مرگ انتظار

در اشعار مرصع بالا دیده میشود که شریعتی بعضی از قواعد شعر را مدنظر نگرفته است. در بعضی جاها موضوع های متفرق را که باهم ربط نزدیکی ندارند آورده شده است. علاوه برین کلمات عامیانه بیشتر بکار برده شده است. گفته می شود که یکی از شاخص های عمده نظم و نثر شریعتی در امتداد کلمات تکرار حروف و کلمات مترادف و هم معنی است و همین خاصیت ها نظم و نثر وی را ممتاز ساخته است. هنگامیکه يك واژه را می خواهد ابراز بدارد آن را به نوعی پیش می آورد که همچون آن واژه کلمات زیادی را بیان می کند که هم مانند و مترادف اند. این نوع نظم و نثر بیشتر در اثر "هبوط در کویر" بچشم می خورد که اثر تنهایی وی است.

طوری که قبلاً گفته شد شریعتی در اثر گفتگو های تنهایی اش بعضی از اشعار سعدی و حافظ را مورد نقد و بررسی قرار داده است. درین نقدها بیشتر جنبه های اصلاحی را مدنظر گرفته نه فنی را. درین نقد شریعتی بعضی از اشعار حافظ را ایراد گرفته و گفته که این شعر مال گذشته ها است حالا زمان

عوض شده و نباید دنبالش گشت. بعضی از شاعران انتقاد را عبارت از حربهء عاجزان دانسته اند، حربهء کسانى که خود از عهدهء آفرینندگى بر نیا مى اند و به خرده گیرى بر دیگران پرداخته اند. این حرفها تا حدى حقیقت دارد ولی هر کس نمى تواند انتقاد بگیرد. هر شاعر در حلهء نخست باید نقاد شعر خودش میباشد. برای نخستین بار خودش شعر خویش را در محك مى سنجد و از هر نگاه فنى و فکرى آن را مقایسه کند و بعد از تراش و خراش بسیار به سمع خواننده برساند. روایت معروف است که از يك نقاد معروف عرب پرسیدند چرا شعر نمى گوئى؟ گفت آنچه از آن مقوله دست میدهد نمى پسندم و آنچه مى پسندم دست نمى دهد. [۱۹]

از آنجا که وقوع توارد در اشعار سخنسرایان امرى است اجتناب ناپذیر، بنا بر این هیچ از يك ابیات مندرج خالى ازین گونه وقوع توارد خالى نیست. شعرهاى را که در شان مادر سروده شده بیان گر همین ادعاست. اشعار مرصع دکتر على خيلى کم است. فقط همین چند اشعارى که درین جا از ان نام برده شد در مجلات و کتابها مى باشد و دیگر اشعارى که در بخش دوم آورده خواهد شد شامل اشعار و نثرهاى شعرمانند خواهد بود. در بین اشعار فوق الذکر دو نظم که یکى "بودا تو گفته اى..." و دیگر پيك لبخندى میباشد کامل نبوده و شاید که بقیهء آن ضایع شده است. تا همان جا که نوشته شده است در دست بود.

فصل دوم: مجموعه های نیم شعری دکتر علی شریعتی

شعر غیر مرصع و نیم شعری که آن را نیمایوشیج در ایران رواج داد شعری هست که قبلاً در ادبیات غربی وجود داشته و از آن جا به ادب فارسی نفوذ کرده است. در انگلیسی این گونه اشعار را Blank Verses می نامند. تا جائیکه فرق بین اینگونه اشعار مرصع و غیر مرصع است قلم و اساتید ادبیات تعریف های که برای فرق بین شعر و نظم کرده اند در آن گفته شده است. شعر صنعتی است که قادر شوند بدان بر ایقاع تخیلاتی که مبادی انفعالات نفسانی گردد پس مبادی آن تخیلات باشد (نفایس الفنون) نزد علمای عرب کلامی را شعر گویند که گوینده آن پیش از ادای سخن طرح کرده باشد که پس از طرح، کلام خویش را موزون و مقفأ ادا کند و چنین گوینده را شاعر گویند. ولی کسی که قصد کند سخن ادا کند و بدون اراده سخن او موزون و مقفی ادا شود او را شاعر نتوان گفت. [۲۰]

درین جا اگر شعر و نظم را از هم جدا کنیم و فرق بین این دو را بسنجیم به این نکته خواهیم رسید که فرق بین شعر و نظم آن است که موضوع شعر انگیزه احساس و مبین تاثیرات، ولی نظم فقط سخن موزون و مقفی است و در حقیقت همانگونه که سخن موزون مقفی را که احساس انگیز نباشد نظم می نامیم نه شعر. سخن خیال آفرین و احساس انگیز را نیز که احساس انگیز نباشد نظم می نامیم نه شعر. سخن خیال آفرین و احساس انگیز را نیز که عاری از وزن و آهنگ باشد نثر مسجع شاید نامید نه شعر، زیرا موزونی، خود یکی از برترین شرایط تاثیر شعر است. [۲۱] شریعتی را نیز یکی ازین گونه اشخاصی می دانند که مانند نیمایوشیج اشعاری سروده و یا بهتر است گفته شود نثر پاره های شعری را سروده که بعد از وی نیز تا کنون چکامه سرایان عهد انقلاب به این پایه نرسیده اند. درین باب شریعتی از شعر تعریف و برداشت جداگانه دارد مخصوصاً در تمهید کتاب "در نقد ادب" و در "گفتگوهای تنهایی" يك جورى دیگر از شعر تعریف کرده است. و می گوید که هر کلامی گرچه منظوم باشد شعر نیست. شعر است از این نظر که در لغت، کلام موزون را شعر می نامند یا از این جهت که نظم بی لطف و معنی را بشوخی شعر میگویند ولی شعر حقیقی آن حال و مستی است که بفرموده سعدی از پر زدن مگس بشوریده دل دست میدهد. دکتر صبور میگوید: "شاعر کیست؟ آیا کسی که قادر باشد کلمات را طوری بکنار هم بنشانند تا آهنگ آن گوش را نوازش دهد و موزونی کلمات و تناسب لغات، آن ساخته و پر داخته را قطعه ای منظوم جلوه دهد میتواند شاعری حقیقی باشد، یا آنکه برای شاعر بودن صفات و مشخصات دیگری لازم است؟" [۲۲]

وی اضافه می کند و این گونه مشخصات را توضیح می دهد که هر یکی از این خصوصیات سبك و اصول و ترتیب و قواعد شعری حتماً مدنظر گرفته شود. "اما این دلیل نمیشود که هر کس بدلیل عدم توجه بسبك و اصول و قواعد شعری هر چه خواست بگوید، باین ترتیب نه در کار آنهایی که بسبك کهن و بدون مضمون نو شعر میسر آیند و نه در شیوه مبتدیانی که بنام "شعر نو" کلمات بی سروته را

بمردم عرضه می کنند، شاعری نمیتوان دید»- [۲۳] دکتر صبور اضافه می کند که کی را میتوان شاعر گفت و کسی که قادر به کلمات باشد و کلام را طوری عرضه دهد که آهنگ آن گوش را نوازش دهد و یا برای آن صفات و مشخصات دیگری نیز لازم است.

در شعر شریعتی نیز همین گونه مشخصات دیده میشود که دکتر صبور به آن اشاره می کند. علاوه بر سبک و قواعد فنی بعضی از این اشعار احیاناً صورت های دیگر از مضامین فلسفه یا مضمونهای آن را عرضه می کند که البته توجه به آنها ابهام یا اشکالی را که ممکن است برای پاره ای اذهان در ادراک درست همه داستان مذکور در شعر حاصل آید. بطور مثال اشعاری را که در مورد حضرت عیسی مسیح بیان میکند دال بر این ادعاست.

شریعتی هیچگاه برای شهرت و کسب مال شعر نمیسراید و هیچ گونه اصراری هم ندارد که دیگران او را باین هنر بشناسند. زیرا او شعر را زبان دل و قالب احساسات پُر شور خویش میدانند و اینکار را فقط بمخاطب دل خویش میکند و خودش در چندین موارد گفته است که مخاطب این اشعارش هیچ کسی نیست. این اشعار را که مجموعه کورپریات میباشد برای خود خوانده است. نه برای مردم. برای مردم چیزی های را پسندیده که شامل مضامین اجتماعیات و الهیات میباشد. این اشعار را برای سبک ساختن بار های سنگین بر دل و روحش سروده است. با خود و برای خودش زمزمه کرده است.

شریعتی در چندین موارد از سرودن شعر نو دفاع کرده است و هنگامیکه در دانشکده مشهد بوده از آن زمان در پیمان ادیبان و سخنوران دست زده به تغییر دادن روش سخن سرایی و راه نیمایوشیج را پیموده است. آنها تئیکه بحثهای پر سر و صدائی را در باره شعر نو و شعر کهنه شروع کرده اند. این واقعیت را درک نمی کنند که مقتضیات زمان با روزگاران گذشته تفاوت کرده و خواسته ها و تمایلات و احتیاجات روحی، و انواع دردها و لذت ها و حتی نحوه درک و احساس مردم در باره کلیه مسائل تغییر یافته است، بنابراین مضامین اشعار خواه و ناخواه آن نخواهد بود که در دوران اساتید قدیم بوده است. بدیهی است که بحث ما در کمال سخن شعر است زیرا ای بسا سخنان منظوم که از نظر سوز و حال پهای یک اثر غیر منظوم نمیرسند و چه بسا نوشته هایی که حسن تاثیر و قدرت دلنشینی شعر را ندارند. هنگامیکه شریعتی شعر نو می سرود و در مشهد انجمن نوادبی را ساخته بود یکی از شعراء حسین امینی شاعر رسمی، شعری خطاب به شریعتی در مجله آفتاب شرق سال ۱۳۳۷ ش به چاپ رسانید که در آن از شریعتی چنین ستایش می کند:

فلانی-- ره تو را تو انتخاب میکنی	جگر حافظ و سعدی ما کباب میکنی
تو بانی سخنی کاخ شعر بنیان کن	بیا و نقش سخن را چنین بر آب میکنی
تو وارث سخنی از حکیم فردوسی	به نوسرایی میراث وی خراب میکنی [۲۴]

در آن روزها شریعتی فقط سه شعر را به چاپ رسانیده بود که ذکر آن گردیده است یعنی؛ شمع زندان، قوی سپید، گناهم چیست؟ و شمع زندان در اشعار شریعتی دیده میشود که تا چه اندازه مضامین بکر

و تازه آورده است- موضوعات جالب را دنبال کرده است- مانند مصراع زیر که جزء يك شعر طولانی میباشد دارای يك لحن شیوا و دلنواز است:

كجای رهنورد راه گم کرده بیا بر گرد

کزین صحرا مگر راهی به شهر آرزویی هست؟

علاوه برین شریعتی در شعر هایش عاطفه های و نکات عرفانی را بیان نموده است و درین راستا تا مرز شطحیات رسیده است- از فلسفه و عرفان گفته است و در مورد شخصیات مقدس و تاریخی اظهار عقیدت نموده است- در مورد سرودن شعر عرفانی و فلسفی خودش بحثی مفصل دارد و میگوید: "اما شعر عرفانی و صوفیانه ی ما که سخت زیبا است و با روح و اندیشه و خیال ما بازی ای مرموز دارد، بیشتر مرهون محتوای فکری و احساسی آن است- نفس عرفان همچنان انگیز و مایه های شعری و غزلی و زیبایی های روحی سرشار است- چنانکه کشف المحجوب و المعارف و شرح تعرف هم برای ما تحریک های شعری شدید دارد- حتی ترجمه ی ساده ی اوپانیشادها و آثار ودایی و بودایی چنین است- مدافعان شعر قدیم ما آنچه را بدون کمترین تردیدی تکرار می کنند کمال مطلق غزل است که در شعر قلمما به مرحله ای رسیده است که دیگر نه تنها گذشتن از آن بلکه رسیدن به آن ممکن نیست و این مساله ای است که چنان قاطعانه عنوان شده است که حتی نوپردازان نیز به طور ضمنی یا رسمی اعتراف کرده اند و برای توجیه کار خود و دفاع از شعر نو به مطلق غزل انتقاد کرده اند که چرا باید غزل گفت؟ حرف ها و دردها و احساس های دیگر را باید مایه ی شعر نو کرد- و من معتقدم که غزل قدیم، به استثنای آنچه با مفاهیم عرفانی می آمیزد، بسیار تکراری و سطحی و بی مایه و جسمی است"- [۲۵]

علاوه بر ادبیات عرفانی در ادبیات فارسی جلوه های از ادب حماسی نیز وجود دارد- مانند فردوسی که در مقابل ادبیات عرفانی کم فروغ است چون محدود به ایران و ملیت ایران است- حماسه سرایی کرده ولی این حماسه سرایی اش بوی تعصب میدهد و فقط منشاء و هدفش به اثبات رسانیدن و تشخص ملیت پارس است که واقعاً کار بزرگی را انجام داده است- و شریعتی در مورد اینگونه حماسه می گوید که حماسه کلاسیک ما بر پایه ی ارزش های نژادی استوار است و در فضای اساطیری جولان دارد با روح و ینش و رنج ها و نیاز های انسان امروز بیگانه است- [۲۶]

علاوه بر جنبه های عرفانی بیشتر سروده های شریعتی احساسات و بگو مگو های وی است که در حالات مختلف و در عالم مجرد آن را سروده است- از لحن آن عیان است که شریعتی از چه حالتی می گذرد-

در رابطه به اینگونه اشعارش که جنبه عاطفی دارد و از هر نوع قصیده و غزل و تعریف و مخاطب مبرا میباشد و به گفته خودش "قصیده ها و غزل ها و مثنوی ها و رباعی ها، همه شعر ها و سروده ها، ورد ها و دعاها خیلی جرم دارند و سنگین اند، تاب اندیشیدن و فلسفیدن و عرفانیدن ندارم- در هم ریخته ام

و خاکستر شده‌ام و تند بادهای پیوسته خاکسترم را، همچون خاکستر حلاج، در هوا به بازی گرفته است! [۲۷]

در پایان شریعتی از احمد شاملو توصیف می‌کند که او به مقامی که رسیده است احمد شاملو نیز در آن عرصه پا گذاشته است - یعنی در آنجا که شریعتی از غزل و قصیده و مرثیه می‌گذرد و به جایی سخن می‌راند که احمد شاملو در نظم "مٲ" از آن ذکر کرده است -

درین جما مجموعه های نیم شعری شریعتی آورده میشود که در آثار مختلف وی وجود دارد و بعضی ازین مجموعه های نیم شعری دارای موضوعات و افکار متعالی میباشند که در نقد و بررسی در مورد آن مفصلاً شرح داده خواهد شد اینك مجموعهء آن نیم شعری های که مضمون خاص و یا فکریژه ای را دارا است -

آزادی:

در بخش اول به اشعاری پرداخته میشود که شاعر برای کسب آزادی سروده است که تحت عناوین مختلف بیان گردیده اند - اشعاری زیادی ازین دست در اختیار است - ازان میان به چند شعر انتخاب شده است که هر کدام از جهتی دارای محاسنی می باشند -

شریعتی در لا بالای آثارش از آزادی تمجید و ستایش می کند - نام آزادی را تقدیس می کند - با این واژه يك نوع عاطفه دارد، با آوردن این کلمه حسیاتش بیدار میگردد و خون در رگهایش می جوشد - در چندین سروده هایش که تحت عنوان آزادی آورده است دران مانند فرخی یزدی بنام آزادی سوگند یاد می کند - در نثرش نیز این چنین علاقه مندی را نشان داده است - در یکی از آثارش که تحت عنوان آزادی، خجسته آزادی میباشد چنین میگوید: "ای آزادی، تو را دوست دارم، به تو نیاز مندم، به تو عشق میورزم، بی تو زندگی دشوار است، بی تو من هم نیستم، هستم، اما نیستم، يك موجودی خواهم بود تو خالی، پوك، سرگردان، بی امید، سرد، تلخ، بزار، بد بین، کینه دار، عقده دار، بیتاب، بی روح، بی دل، بی روشنی، بی شیرینی، بی انتظار، بیهوده، منی بی تو، یعنی هیچ! ای آزادی، به مهر تو پرورده ام، ای آزادی، قامت بلند و آزاد تو، مناره زیبای معبد من است" - [۲۸]

در همین اثرش شریعتی شعری آورده که در وصف آزادی است و این شعر در اصل مال ملك الشعراء بهار مشهدی است، ولی با کمی تغیر در مصرع دوم و آوردن دو مترادف در مصرع سوم و چهارم شعر را تغیر داده است - شریعتی گفته:

ای آزادی، خجسته آزادی خواهم که تو را به تخت بنشانم

یا آنکه مرا به پیش خود خوانی یا آنکه تو را به پیش خود خوانم [۲۹]

همین شعر را بهار مشهدی چنین آورده است:

ای آزادی خجسته آزادی از وصل تو روی بر نگردانم

تا آنکه مرا به نزد خود خوانی یا آنکه ترا به نزد خود خوانم [۲۰]

ممکن است این شعر که با اندکی تغییر آورده شده از نوع سرقات چهارگانه شعری (انتحال، سلب، المام، نقل) باشد. که بدون ذکر فرخی این شعر را آورده است. ولی در مصراع دوم بجای وصل می‌خواهد آزادی را بر تخت بنشاند و آزادی را بدست آورد. مانند فرخی، شریعتی نیز مداح انقلاب، آزادی، برابری و حقوق بشر است. برای کسب آن از هر نوع فداکاری دریغ نمی‌کند. باین وصف شریعتی معتقد است و این پدیده و انعکاس آشوب و انقلاب احساسات درونی هنرمندان است و این پدیده‌ها در طی قرون متمادی، همراه با مقتضیات زمان و مکان و احساس تغییر پذیر است. پس اگر احساس لطیفی برای حق و صداقت در شاعر پدیدار شد در آن صورت محدودیت‌های قالبیه از بین می‌رود و قالب‌های مقفی بودن از بین می‌رود.

شریعتی از فرخی یزدی ستایش می‌کند و چندین بار از وی تمجید نموده وی را يك آزادی خواه واقعی دانسته که برای آزادی میهنش و برای آزادی توده چه زجرهای کشیده و چه زندان‌های را تحمل و سپری نموده است. مقاومت در برابر اسارت‌های دیکتاتوری که انجام به لب دوختن وی شد بیان گر مقاومت و جوانمردی وی است که شریعتی را نیز مداح خویش ساخته است. شریعتی از فرخی چنین تمجید می‌کند: "چه دلی داشت فرخی یزدی! این نویسنده و شاعر و سخنور پر خروش و پُر فریاد که دریاها حرف در سینه اش موج می‌زد و طوفان‌ها درد بر جان‌اش چیره بود و صاعقه‌ها و تندرهای درد و بی‌تابی از اسارت و دیکتاتوری و عشق جنون‌آمیز به آزادی در درونش در خروش بود و به زندانش افکندند و لبانش را با نخ و سوزن دوختند! اوی که این مردم و حتی روشنفکران و خوش‌فهمانشان تا کجا ابله و بی‌درد و بی‌درد اند! وحشت آور و نفرت بار است. برای آزادی خواهی که در زندان تیربارانش کرده اند یا در گذر ترورش کرده اند و ناگهان به آغوش مرگش افکندند اند این همه ناله و روضه و سرود و شعر و وایلا... اما کسی از درد فرخی سخن نمی‌گوید! اینها چه می‌فهمند که لب دوختن، آن هم لبهای مردی را دوختن که در پس آن طوفان‌های دیوانه و آتشفشانهای خشمگین و دریا‌های بی‌قرار حرف‌ها و رنج‌ها و نیازها و گفتن‌ها سر برداشته اند و برای رهایی همچون پلنگ مجروح غضبناکی پا به زمین می‌کوبند و نعره می‌کشند چه دردی است!!" [۲۱]

شریعتی اضافه می‌کند که آنهایی که حرف ندارند استبداد را احساس نمی‌کنند. و کسانی که درد و نالیدن دارند، دردی دارند و فریاد می‌کشند آزادی قلم و آزادی سفر را احساس می‌کنند و کسانی که درد آشنا نیستند و از دیکتاتوری رنج نمی‌برند آنها چه می‌دانند که آزادانه زیستن چیست؟ امثال اشعار زیر:

تنهایی، آزادی

من هرگز از مرگ نمی‌هراسیده‌ام
عشق به آزادی، سختی جان دادن را

بر من هموار می سازد
 عشق به آزادی مرا همه ی عمر در خود گداخته است
 آزادی معبود من است
 به خاطر آزادی هر خطری پی خطر است
 هر دردی پی درد است
 هر زندانی رهایی است
 هر جهادی آسودگی است
 هر مرگی حیات است
 آخر، ... چه بگویم؟

من تنهایی را از آزادی بیش تر دوست دارم
 و حال می خواهم چه کنم؟
 قلب که می زند برای کیست؟
 برای چیست؟

و صبح که سر بر می کشد برای کیست؟
 برای چیست؟

رفیقان من، با من مدارا کنید!
 به پر نگاه چه نیستی ای زندگی من خواهد لغزید؟
 فراخنای زمین، سخت تنگ است [۲۲]

شریعتی آزادی را از زندگی بیشتر دوست داشت - برای کسب آزادی هر نوع رنجی و زحمتی برایش راحت جمان بود- برای بدست آوردن این آزادی هر نوع رنج و اذیتی را تحمل می کرد تا آن را بقول خودش "به تخت بنشانند"، گرچه درین راه آماجگاه تیر شود- دکتر مصدق را رهبرش می دانست که برای آزادی ملتش چه رنجهای کشید و از این شخصیت آزادی خواه در کتاب خود سازی انقلابی چنین توصیف می کند: "ای آزادی، چه زندانها برایت کشیده ام! و چه زندانها خواهم کشید و چه شکنجه ها تحمل کرده ام و چه شکنجه ها تحمل خواهم کرد- اما خود را به استبداد نخواهم فروخت، من پرورده آزادی ام، استاد علی است، مرد بی بیم و بی ضعف و پُر صبر، و پیشوایم مصدق، مرد آزاد، مردی که هفتاد سال برای آزادی نالید"- [۲۳] و اینک در توصیف و تمجید آزادی و آزادی خواهی درین شعر:

آزادی

آزادی،

در دامن اسارت می زاید،

در زنجیر رشد می‌کند،

از ستم تغذیه می‌کند،

با غصب پیدار می‌شود...

های، این سرنوشت آزادی است! [۳۴]

در شعر تحت عنوان "بگنار" مایک رمز انقلاب اسلامی را مشاهده میکنیم و درین شعر اشاره ای به چشم می‌خورد که شریعتی پیش بین چنین تغییری در ایران شده است. و اینگونه پیش بینی را که بعداً شکل می‌گیرد به يك واقعیت آنرا voyant می‌نامند. در مفهوم "voyant" که در فرهنگ انتقادی غرب آمده است، اصطلاحی است که در مورد شعری بکار می‌رود که خود آگاه یا ناخود آگاه از آینده خبر می‌دهد. خصیصه ای که در شعر فروغ فرخزاد و شعر علامه اقبال مشاهده کرده ایم و یا حافظ شیرازی خودش و شعر خودش را متصف به آن دیده است. این اصطلاح را بزبان ما "جهان بین" و یا "لسان الغیب" میگویند که از غیب و آینده خبر می‌دهند. لابد که اینها پیامبر نبودند و نه علم غیب داشتند ولی بعضی از گفتارهای شان واقعیت دارد. اینك شعری که دارای چنین جهان بینی میباشد:

بگنار

بگنار سپیده سرزند

چه باك كه من بمیرم و شبنم فرو خشکد.

و شبگیر خاموش شود و شباهنگ گنگ گردد.

و مهتاب رنگ باز دو ستاره ی سحری باز گردد.

و راه کهکشان بسته شود...

بگنار سپیده سرزند و پروانه به سوی آفتاب پَرکشد. [۳۵]

در شعر دیگری که بنام "غرب" یافت می‌شود دران از قفس تنگ زندان به سوره آمده بسوی نجات و آرامش امید بسته است. از ستم اظهار برات نموده و نظام حاکم را قفس می‌داند. در کتاب خود سازی انقلابی نیز به همین نکته اشاره نموده است. "ای آزادی، من از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از حکومت بیزارم، از باید بیزارم، از هر چه و هر که تو را در بند میکشد بیزارم. زندگی ام بخاطر تو است، جوانیم بخاطر تو است و بودنم بخاطر تو است. [۳۶]

وصف آزادی خواهی و امید بستن به سوی تغیر درین شعر به چشم می‌خورد:

غرب

چقدر این قفس برایم تنگ است

من تاب تنگنا ندارم!

کجای آن مرکب زرین موی افسانه ای که از جانب غرب آمد
 و جد مرا از گورش نجات داد و برد؟
 به آسمان برد
 به جانب غرب برد،
 آه! کی خواهد رسید؟
 که بیاید و فرزند او رانیز
 که در این تنگنای گور رنج می برد، رها کند
 نجاتش دهد به جانب غرب برد،
 به جانب آزادی،
 به سوی افق های باز و آزاد و مهربان
 غرب، ای بهشت مو عود ما!
 آیا به نجات من هم می اندیشی؟ [۳۷]

هیچمان درونی شاعر از اینجا معلوم میشود که در ذاتش آرامش ندارد. در درونش يك نوع آتشی را احساس میکند که همه وجودش را دارد در حریق می گدازد. این آتش، آتش کلمات و افکار است که این شاعر حساس طبع و نازك خیال با آن مواجه است. قبل از انقلاب چندین شاعر همین نوع عواطفی را داشتند که درین نوع اشعارشان رمز انقلاب و عصیان نهفته بود. برای بیداری مردم و تکان دادن ذهن مردم خواستگار آتش فشان میشدند تا دهانه اش را باز نموده همه را بسوزاند. این هم گفته خود دکتر شریعتی درین شعر:

تشنه

من تشنه آتشم
 آن اقیانوس را در جانم سرازیر کن!
 آن آتش فشان دیوانه را زنجیر از دهانش برگیر و همه را
 يك جابر سرم بریز!
 بگذار بسوزم!
 بگذار در آن آتش های سیال بگذارم!
 مترس!
 آن همه را این همه در سینه پنهان مکن!
 به جان من بریز!

این همه در اندیشه ی سلامت و راحت من مباش!

می خواهم در آن چه تومی گدازی، بگذازم

بگو، بریز، دهانت را بگشای

ای قله ی سنگی آتش فشان!

خاموشی تو مرا در کنارت بیشتر می گذازد...

من دیگر تحمل ندارم

آن زندان بزرگ را بشکن!

این شعر از جهت داشتن تصاویر و ایجاد کنایات شاعرانه قوی و بارور است - زبان زبان سمبلیک است و زبان شعر صمیمی است - شاعر کوشیده است از زبان رائج و سنتی استفاده کند - در بعد هماهنگی واژه های تشنه، اوقیانوس، آتش، آتش فشان، سوزش، گداختن، خاموشی، تحمل و بالاخره شکستن که در آن همه نوعی همخوانی دیده می شود - در يك بیت شاعر العطش فریاد سر می کشد و تقاضای اوقیانوسی را می کند که اوقیانوس آب نه بلکه اوقیانوس آتش باشد و یا آتش فشانی باشد که از دهانه اش شعله های تند و مخوف بیرون آید - شاعر از خاموشی و تحمل به ستوه می آید و صدای عصیان را سر می کشد و دیگر طاقت برداشت این گونه خاموشی را ندارد -

از نظر فنی و نقد ادبی گفته میشود که آنچه مسلم است شاعر از کلیه قوانین عروضی در سرودن شعر پیروی نکرده است - علاوه بر این شعر خیلی از اشعاری هست که در آن فقط به چند کلمات و واژه های محدودی بسنده کرده و همه شعرش را در قالب همان چند واژه بیان نموده است - شاعر در این ضمن مفهومی برای کلمته نوپردازی بمعنائی که شاعران اخیر برای آن قائل اند می شناسد ولی در جا های مختلف در بحث هماراجع به این معتقد است که آنچه خوب است اگر امروز گفته شده باشد خوبست و آنچه بد است اگر چه هزار سال پیش سروده شده باشد باز هم بد است -

شعری که تحت عنوان "در کشور" سروده است در آن وضع جامعه اش را و وضع مردم بی سرنوشت را بیان نموده است آن سرنوشتی که خود شاعر و مردم گرد و پیش وی با آن رو برو هستند - ولی باز هم درین شعر شاعر پُر امید است و گرچه راه دور است باز هم سر منزل می رسد:

در کشور

در کشور یاد یاس هایش:

بس راه به بی نهایت دور

صحراها کشیده تا به آفاق،

دریاها گسترده بادل نور

در کشور

افراشته آسمان آبی،

لبخند مهی که نیست پینا،

کرده درو دشت ماهتابی،

در کشور:

دریاهاست پی کرانه،

بر کرده سپید بادبان ها،

زورق های زی جلودان روانه

در کشور:

مرغان خیال در چمیدن،

در مزرع سبز آرزوها،

سرگرم ترانه، دانه چیدن

در کشور:

مهتاب به نور درفشاندن

در خلوت کوچه باغ هایش

هر خاطره در ترانه خواندن

در کشور:

صداه افسانه گشته خاموش،

صداه افسون ز بند رسته،

صداه جادو گشوده آغوش،

در کشور:

مهتاب همیشه میهمان است

و آن ساحل برکه ی کبودش

معادگه فرشتگان است

در کشور:

صحرای جنون و دشت خون است

تازنده بر آن ز خشم، طوفان

سر مست زیاده ی جنون است

در کشور:

باغی است شکفته پُر گل ناز،

مرغی است در آن نهان و از شوق،
سر کرده به بام ابر آواز
در کشور:

برجی روییده از دل آب
شسته ی اشک و سرشته ی عشق،
بر دامن ماه رفته در خواب
در کشور:

پوشیده زمین ز مخمل ناز،
جو شیده هزار چشمه از غیب،
روییده هزار گلبن راز،
در کشور:

هر لحظه رسد سلامم از دوست،
بودا آموزدم سخن ها،
جبریل آرد پیامم از دوست،
در کشور:

قصر پریان ز دور پیدا است،
رنگین زامید و روشن از عشق،
با ماه نشسته گرم نجواست،
در کشور:

محرابی غمگین گشوده آغوش،
در کشور:

سلطان را دیوان کشیده در بند،
مردم آواره، شهر خاموش،
لشگرها مانده بی خداوند
در نیمه شبی ستاره باران،
از قلعه ی دیوها گریزد،
بنشیند پر خنگ بادپایش،
بالشکر دیوها ستیزد،
در نور امید بخش مهتاب،
کوه و در و دشت در نوردد،

چون ابر ز شوق ره بگرید،
چون برق به تیره شب بختدد،

چون باد، وزنده تابه کویش،
چون آه، پرنده در هوایش،
آهنگ سفر کند ز غربت،

زی کشورك امیدهایش [۳۸]

این نوع امیدواری و توصیف از کشوری که رویای وی است و این کشور را کشور امیدهایش می‌داند. در شعر زیر شاعر از هر نوع زجر و اذیتی که در راه کسب آزادی پیش آید استقبال می‌کند و کسانی که درین راستا از حبس و شکنجه به ستوه نمی‌آیند در واقع آدم‌های بزرگی هستند و این گونه افراد با تجمع و ازدهام نیز نیازی ندارند. کسی که خود غنی نباشد و در وجود خویش تهی باشد در انزوا به ستوه می‌آید و رو به ازدهام می‌کند اینگونه افرادی را شریعتی چنین توصیف می‌کند:

آدم‌های بزرگ

کسانی که خود بسیارند،
نیازی به هم وطن ندارند
کسانی که خود آزادند،
از زندان به ستوه نمی‌آیند
آدم‌های اندك اند
که به ازدهام محتاجند [۳۹]

نالیس:

شریعتی در زندگی اش از تنها چیزی که نفرت داشت و آن را شایانِ شانِ مرد نمی‌دانست آن نالیس بود. دردِ دل کردن با دیگران نشان ضعف و ناتوانی است. شریعتی ناله و دردِ دل نمی‌کند و اگر خواست فریاد و ناله برکشید این شاعر با شعرای قدیم تفاوت دارد از عده شعرای نیست که فغان کنند و مانند رویاه و شغال در شعرشان از ستم و ظلم روزگار فغان می‌کنند. شاعر فغان را يك عیب و فریاد را صدای احتجاج می‌داند از ناله کردن و شکوه کردن اظهار نفرت نموده می‌گوید که؛ هرگز نالیسده ام، هرگز درد دل نگفته ام و ننوشته ام، سالیانی بود که شاعر بودم و بعد ننگم آمد از شعر سرائی، که احساس می‌کردم احساسی آمیخته با ضعف است، رقت خود يك ضعف است و مایه اصلی شعر خوب رقت است و بعدها هم ديلم ناقدی شبیه همین حرف مرا گفته است که شعر زاه است و راست است. و دیگر نگفتم که بر خود نمیتوانستم هموار کنم که من از دردی رنج میبرم، نه

رنج بردن بد نیست- بد نمی دانستم- ناله از رنج، نه پیش کسی شکوه کردن از درد را بد احساس میکردم، بد؟ ضعف، زبونی، عجز، درد دل با کسی گفتن یعنی به کسی نیاز مند بودن تا تسلیت بدهد- [۴۰]

مانند شریعتی عدالت خواهی و ذم استبداد شاهی در بسیاری از دو اوین شعرای عهد مشروطه و در مقالات آن زمان به چشم می خورد- از جمله می توان به اشعار سید اشرف الدین اشاره کرد که در آن علیه ظلم و تعدی در نظام شاهی اشاره کرده است- و بیشتر شعرای عصر مشروطه با چنین مسئله مواجه بودند- و نظام شاهی و حکومت داری تاثیر گذار بود در شعر و شاعری آن زمان و تا زمان دکتر علی شریعتی نیز چنین وضع ادامه داشت- گفته می شود، منبع الهام شاعر، محیط و زمان و مکان اوست که در تخیلش اثر میگذارد، این اثر، خاطر حساس و ذوق لطیف را بر میانگیزد و همین تخیل و احساس است که مثل يك آئینه، صاف و روشن، آلام و رنجهای درون را بزبان شعر بگوش صاحبان می رساند- شعرای قدیم بیشتر حرفه ای بودند و زندگی آنها را سلاطین وقت تامین میکردند بقول و فعل آنها با هم مغایرت داشت- و بدیهی است طرز تفکر آنها، نوع فشار روحی، محیط و اجتماع ایشان و بالاخره آنچه حرفه ایشان ایجاد میکرد در اشعارشان اثر می گذاشت- ولی پس از مشروطه شعراء با آزادی که از دربار شاهی هیچ طمع و آزنداشتند آزادانه فکر کردند و پینش خویش را به توده رساندند-

این گونه افراد که دارای روحی لطیف و احساساتی رفیق و تخیلی قوی بوده اند، درین شك نیست که طبعاً شاعر اند و احساسات آنها میتواند مانند يك شاعر طبیعی از زیباییها و لطایف لذت برد و از نا ملائمات متأثر شود؛ هیچ کس نمی تواند انکار بکند که تراوشات يك مغز قوی که از منبع احساساتی رفیق سرچشمه و الهام گرفته باشد اثر بسیار خوبی بوجود می آورد- پس چه بهتر که صاحبان اینگونه احساسات و تخیلات که اکثر در بیان مدرکات خویش بصورت شعر موزون و مقفی، دچار اشکال میشوند، برای اینکه این عدم قدرت بیان را با شکستن قوانین و قالبهای شعری جبران کنند و کلمات ساخته و پرداخته ی خویش را هم شعر گذارند اثر زیبای خود را بعنوان يك نثر خوب عرضه کنند-

هنگام سرودن شعر، شریعتی در بیان تخیل و پرورش مضامین نیز قدرت بسزائی دارد و با اینکه هنوز جوان است میتواند ادعا کرد که در این مدت راه چندین ساله پیموده و بیش از آنچه باید در این فن پیشروی کرده است، نیم شعری های وی از جزالت کلام و رفت فکر بی بهره نیست و میتوان گفت رنج همیشگی روحی، و خسته دلی او در لطف سروده هایش اثر فراوانی داشته و سوز خاصی به اشعار وی بخشیده است-

رو بهمرفته میتوان گفت شعر شریعتی در عین حال از يك روح آرام و بی آرام، از يك چشمه ی زلال و صاف و باز در عین حال از يك دریای طوفانی و خروشان و از يك دل دردمند و يك خرمن عشق و يك رشته آگاهی و اطلاعات وسیع سرچشمه می گیرد و بالاخره يك سرودی سهل و معتنع و دل انگیزی

را در مقابل قرار میدهد که انسان هیچگاه از خواندنش سیر نمی گیرد.
یکی از نمونه های اینگونه اشعار شعر "هرگز نمی نالم" است که درین شعر احوال درونی شاعر و سوز و اشتیاق باطنی اوست. شاعر قایل نیست ناله بکند بلکه ساکت می ماند و یا فریاد سر می کشد.

هرگز نمی نالم

نه من هرگز نمی نالم
قرن ها نالیدن پس است
می خواهم فریاد کنم
اگر نتوانستم، سکوت می کنم
خاموش مردن بهتر از نالیدن است [۴۱]

چیزی که بیشتر اشعار شریعتی را جالب و شیرین میکند در درجه اول دردمندی شاعر و در مرحله دوم انما و خودی شاعر است که در برابر هیچ نوع ستم خم نمی گردد. اگر فریاد نتوانست خاموش مردن را ترجیح می دهد. و این خاصیت نه تنها در شخصیت وی بلکه در فکر و خیال و شعری نیز دیده میشود.

ولی در اشعار شریعتی ما با کیفیات گوناگون رو برو میشویم. گاهی از ناله و فریاد بدش می آید و آن را عمل خوب نمی داند. آن را حمله و ضعیف و بی نوایان می داند و خود را هرگز به نالیدن و ادا نمی کند. و در جای دیگر می خواهد ناله بکند و در نثر هایش نیز از نالیدن تعریف می کند. و میگوید که ناله چیست و آه چیست؟ این ها جمله های سنگین و صفهای طولانی عبارت هاند که چنین در هم فشرده اند و چه راست اما چه خوب. میگوید که دلم می خواهد بنالم، برای جمله سازی دیگر قادر نیستم، آه که چه نیازی است به نالیدن، راست می گفت رزاس "ای دل من! نمی دانی که چه لذتی است در نالیدن، چه روشنائی و سبکی خوب و آسوده ای در پی دارد. -- نه من هرگز نمی نالم" [۴۲]

با چنین توصیف هیجمن بار از ناله پس از بیان این که مرد نباید بنالد می نویسد: "امایک نوع نالیدن است که چیز دیگری است. ناله غم و غصه گرفتاری و قرض و از دست عقده دارها و "زورزیست" ها و "زرزیست" ها و دشمنی های این و آن و آزار اینجا و آنجا. -- نیست، ناله ضعف و عجز نیست، ناله مرد است، آنچنانکه شیر در شبهای عظیم کوهستان می نالد، آنچنان که علی در شبهای پهناور نخلستان می نالد. این ناله غربت است. گریستن در زیر آوار زندگی کردن "اشک های که آدمی در این گردونه "باز پیدائی" حیات ریخته است از آب همه اقیانوس ها بیشتر است" [۴۳]

ولی با داشتن چنین نظرات و افکار شریعتی بار دیگر رجوع می کند به قول قبلی اش که بیان گردید و درد دل کردن را ستایش نمی کند و می گوید که از این گونه کار ها نفرت دارد: "من از دو کار نفرت

دارم؛ یکی درد دل کردن که کار شبهه مردهاست، یکی هم از خود دفاع کردن، برای تبرئه خود جوش زدن، که کار مصتضعین است، آدم شجاع به همدردی نیاز مند نیست، از ناله شرم دارد. مرد پاك را نیز زندگی و زمان تنها نمی گذارند. زندگیش از او دفاع می کند، زمان تبرئه اش می کند، پلیدان هرگز پاکدامنی را نمی توانند آلود. هر چند سنگهارا بسته و سگ ها را رها کرده باشند! [۴۴]

نالیدن بداست

در برابر وحشی ترین تازیانه ها،
سکوت مردانه و غرور آمیز مرد نباید بشکند
در برابر هیچ دردی،
لب مرد به شکوه نباید آلوده گردد
من از نالیدن بیزارم
سنگین ترین دردها و خشن ترین ضربه های آفرینش،
تنها می توانند مرابه سکوت وادارند
نالیدن، زاریدن، گله کردن، شکایت، بداست! [۴۵]
در شعر "نالیدن" بار دیگر شریعتی همان حرفها را تکرار می کند ولی این بار با کمی تغیر و بار دیگر توصیه می کند که بنالید و آه و زاری را پیشه کن. ولی این بار این نالیدن، نالیدن از دست ناهنجاری های زمانه و مردم نیست بلکه نالهء خضوع و خشوع است که برای تزکیهء نفس گفته است.

نالیدن

ای تنها در انبوه خلق،
ای خاموش در هیاهوی سخن،
و ای شکست خورده که خود را در زوررق رنگین پیروزی ها
از چشم خویش پنهان کرده ای،
من به اعجاز های رنگین خویش می بینم آن چه را خلق نمی بیند
برخیز و آن من ها که خود را بر تو افکنده اند
و نفس های اماره اند، بکش!
و گریبان خویش را
از چنگال های خلق زمانه رها کن!
و هوس ها که بر آینه ی زلال آن خویشتن اهورایی ات زنگار بسته اند
به آب دیده بشوی و به سوهان ریاضت صیقلش ده!

تا پر تو شمع در آن افتد
و تو، خویش گم کرده در انبوه دیگران،
خویش را در آن بازیابی
و آن گاه این بت پولا دین غرور را
از کعبه ی دل به درآر
و بر پای گلدسته ی زرین معبد یکتا پرستی فروشکن
و خود را رهایی بخش!
و سر از تشنگی به ساحل دریا فرود آر
واز "چشمه های سبز علوی" سیراب بنوش
و خویش را- ای گرفتار آن ترسای صنعانی
در خلوت اُنس و محرم کلیسای زیبای روح قدسی اعتراف کن
و دل از بند نام و ننگ برکن
و دین و دنیا به دینداران و دنیا داران واگذار
و جای این هر دو،
غم را بر گزین
و درد را اختیار کن و بنال
و توجه می دانی که چه راحت و لذتی است در نالیدن؟ [۴۶]

این شعر از جهت نمودار عاطفی و ایجاد زمینه های مختلف عاطفی، شعریست پر بار که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره میشود:

۱- نمونه برای عاطفه از نوع ترحم در شعر فوق: (و گریبان خویش را، از چنگال های خلق زمانه رها کن!)

۲- نمونه برای عاطفه از نوع نصیحت: (در خلوت اُنس و محرم کلیسای زیبای روح قدسی اعتراف کن)

۳- زیبایی و عظم نمودن و دل از آرایش گیتی بر کندن: (و دین و دنیا به دینداران و دنیا داران واگذار)

۴- نمونه برای هشدار دادن: (بر خیز و آن من ها که خود را بر تو افکنده اند)
شریعتی ازین گونه فریاد و نالیدن اظهار نفرت می کند و می گوید که همه عمر نالیده است و الان منتظر بحر فنا است و میگوید:

شرمگین

عمرم همه در نالیدن، بر باد رفت

و زندگی ام همه در جرعه نوشیدن، بر آب!
 و اکنون بر لب بحر فنا منتظرم
 بتم شکسته، اسماعلیم ذبح شده،
 برج نورم خاموش و مناره، معبدم دود زده،
 در اشغال فرزندان قابیل،
 در تولیت خواهر گرگ!
 و من شرمگین و پریشان،
 در این اندیشه ی درد آور
 که ساعتی دیگر که "آفتاب بر قله ی مغرب فرومی شکند"،
 و تو روح دردمنم، به سراغ من می آیی
 تا کوزه هایی از آب های سرد و خوشگوار چشمه ساران پاك سپیده دم های دور دست را
 از دست من بگیری
 باچه رویی در رابه روی تو بگشایم؟ [۴۷]

گرچه این نثری زیباست که بشکل شعر نوشته شده ولی در کتاب کویر بیشتر بخش های این نثر
 همین لحن را دارد. شاید شریعتی در همین راستا شعر سوتك خود سروده که صدایش کوتاه است:

خشمناکان بی خروش و بی فغان	درد مندان بی فغان و بی خروش ---
باز ما ماندیم و شهر بی تپش	و آنچه گفتار است و گرگ و روبه است
گاه می گویم فغانی بر کشم	باز می بینم صدایم کوتاه است --- !

حرکت و عمل:

شریعتی مانند علامه اقبال لاهوری به این اصل باور داشت که حرکت و عمل تنها امریست که انسان
 را از پوسیدن و جمود رهایی می بخشد. اگر رفتار و حرکت مداوم باشد وجود هستی است و اگر از
 حرکت باز می ماند می میرد و هستی اش نابود می گردد. همان حرکت و عمل را که علامه اقبال در
 اشعارش بیان نموده بود شریعتی در نثرش و در چند شعرش بیان نموده است. شریعتی این معنی را که
 دنیا هر لحظه در حال تجدید است. و عمر انسان مثل جوی آب می ماند چون تند و تیز می پوید اما در
 حقیقت آب جوی هر لحظه تازه می رسد و در وجود انسان نیز هر لحظه خلق تازه ای جریان می یابد.
 شاعر، متضمن این نکته می سازد که گویی صورت اشیا، دایم از عالم بصورت تکامل راه را می پیماید
 و در تکامل آرام می گیرد.

شریعتی تا کیلوپافشاری می کند که انسان خودش به همت خویش انحصار کند نه به قسمت و
 تقدیرش. برای پیشرفت و رسیدن به جهان تازه خود باید پرو بال را تکان داد و منتظر هیچ معجزه ای

نباید ماند. درین راستا می گوید: "برای پرواز به آسمان ها، منتظر نمان که عقابی نیرومند بیاید و از زمینت برگیرد، و در آسمانهایت پرواز دهد. چنین انتظار به معقول است و نه ممکن. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برویید و بکوش تا این همه گوشت و پیه و استخوان سنگین را. که چنین به زمین وفادارت کرده است. سبك كنى و از خویش بزدائی، آنگاه، بجای "خزیدن" خواهی پرید. جز این راهی نیست. منتظر نمان که پرنده ای بیاید و پروازت دهد. در پرنده شدن خویش بکوش" [۴۸]

شریعتی خودش نیز از اینگونه سفر دوام دار و حرکت مداوم خستگی احساس نمی کند. همیشه در فکر این است که راه طولانی را باید در پیش گرفته سفر حیاتش را بسوی تکامل برساند. او حرکت و عمل این جهان را سفر می داند و کارش همین است که این سفر را بدون کدام وسیله با همت خویش سپری کند و هر نوع صعوبت ها را در بین راه تحمل شود. "اکنون کارم، سفر است، مسافری تنهایی که در زیر کوله باری پشتم خم شده و استخوان هایم به درد آمده است و می روم و راه طولانی لحظه ها در پیش رویم تا افق کشیده شده است و از هر منزلی تا منزل دور دست دیگر لحظه ای است و این چنین من باید صدها هزار، میلیون ها لحظه را طی کنم تا برسم به يك روز و همچنین تا برسم به يك شبانه روز و همچنین تا برسم به دو شبانه روز، همچنین تا برسم به سه شبانه روز و همچنین تا برسم به چهار شبانه روز و همچنین تا برسم به پنج شبانه روز و همچنین تا برسم به يك هفته!" [۴۹]

بها نه

همهء طبقات آسمان ها را عروج کردم و هیچ نیافتم
 بر همهء دریا های غیب گزاشتم و از هر کدام مثنی بر گرفتم
 همهء چشمه سار های بهشت عدن را سر کشیدم
 از همهء جریحه ها نوشیدم
 چهره ام را در زیر همه ی باران های بهارین ملکوت گرفتم
 و قطره هایی را مزه کردم
 از آب غدیر های بلورینی
 که در دل کوه ها و سینه دشت های بی کرانهء ماوراء، پراکنده بود
 چشیدم،

اما زلالی هر کدام را که می دیدم
 خوش گواری هر کدام را که می چشیدم
 به امید زلال تر و به هوای خوش گوارتر،
 به سوی دیگری می تاختم. [۵۰]

این موضوع درست به شعر علامه اقبال لاهوری می ماند که میگوید:

چه کنم که فطرت من بمقام در نسا زد دلِ ناصبور دارم چو صبا به لاله زاری
چو نظر قرار گیرد به نگار خو بروی تپد آن زمان دلِ من پشی خوب تر نگاری [۵۱]

چشمه

ای چشمه این جا درنگ مکن!
می پوسی، مرداب می شوی، می آلابی
جاری شو! دشت های هموار را طی کن!
دره ها را سرازیر شو!
سر خود را به سنگ ها بزن، بشکن،
مه ایست، پیش برو، شلاق بخور، هوا بخور!
رودی شو!
تو را این جانگاه نمی دارم
تشنگی سال هایم را همچنان در این کویر نگاه می دارم
از تو نمی آشامم تا کم نشوی، تا ضعیف نشوی
حوضچه ای، مردابی، آب را کدی نگردی
سربه این صحرا بگنار!
از خلوت این دشت مهراس!
آبادی ها و رویدن ها در انتظار توست
و من همچنان تشنه، این جامی مانم [۵۲]
درست راجع به همین موضوع علامه اقبال نیز در یکی از اشعارش حرکت و عمل را بزبان موج دریا گفته که:

«موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت
می روم که هستم، گر نروم نیستم» [۵۳]

پس کی؟

«ما پرند، موهومی هستیم
که در علم پرواز می کنیم»
پس ما چه هستیم؟
هیچ! هیچ!

تنها و تنها پرواز!

فرار بدان جای فرار!

احساس می‌کنم که پرندگان مستند

دیروز این جا بودم، امروز این جا یم

پس کی به دنیا او خواهی رفت؟ [۵۴]

این در اصل شعری است که در تراژدی الهی خوانده شده است در هنگام سفر معراجش شریعتی می‌نویسد که این شعر را با کمک رمبو و آندری ژید ترکیب داده و در سفر برزخ زبان حال خود ساخته و زمزمه کرده است. این اشعار در تراژدی الهی به زبان فرانسوی نوشته شده است و همراه آن ترجمه فارسی نیز نوشته شده -

عواطف و هیجان های درونی در شعر شریعتی:

طنین آوای من

اگر دیگر نگذاشتند زندگی را بینم،

گفته ام که نثر هایم را به چا پخانه بدهند تا چاپ کنند

اما شعر هایم را

که از دستبرد هر چشمی پنهان کرده ام،

بردارند و بی آن که بخوانند،

همه را ببرند و در شکافته کوه ساکت تنهایی ام

صومعه ای هست کوچک و زیبا

و روحانی و مجهول،

به آن جا بپارند

چه در همین صومعه است که من

از وحشت تنهایی در انبوه دیگران می‌گریختم

و به درون آن پناه می‌بردم

همین جابود که شب ها و روزهای سیاه و خفه و درناک را

به نیایش می‌گذراندم

در برابر سردر آن که به رنگ دعاست،

گرم ترین و پر خلوص ترین سرودهای عاشقانه ام را

خاموش زمزمه می‌کردم

و نغمه ی مناجات من،

از چشم‌های پر اسرار مناره‌ی باریک و بلند آن
 در آستانه‌ی هر سحرگاه و در دل هر شامگاه
 و در بهت غمگین و اندوهبار هر غروب
 در آن کوهستان خلوت و ساکت و مغرور تنهایی من می‌پیچید
 و همواره انعکاس طنین آن در این دره،
 گرداگرد دیوارهای بلند و سنگی و عظیم کوهستان،
 می‌گردد و می‌پیچد و می‌خواند
 حتی اگر برای همیشه خاموش شوم،
 حتی دیگر نگذارند فردا بر گردم،
 و باز آوای محزون تنهایی سنگین و رنج‌آلود روح تنهاییم را
 در زیر رواق بلند و زیبای صومعه ام زمزمه کنم،
 آری
 حتی اگر فردا دیگر نگذاشتند که بر گردم،
 حتی اگر دیگر نتوانستم آواز بخوانم،
 طنین آوای من که از درون صومعه برمی‌خاست،
 همواره در این کوهستان خواهد پیچید! [۵۵]

شعرهایم، نثرهایم

من در همهء زندگی جز نثر و شعر،
 سرمایه‌ای و اندوخته‌ای ندارم
 وارث نثرهایم مردمند
 - که همیشه دوستشان داشته‌ام
 و وارث شعرهایم روح این صومعه است
 که مرا دوست می‌دارد
 نثرها را برای مردم گفته‌ام، از مردم است
 و شعرها را در این صومعه سروده‌ام،
 و از روح اسرار آمیز و لطیف صومعه است
 نثرهایم در سینهء مردم خواهد ماند،
 و شعرهایم در دل صومعه هرگز فراموش نخواهد گشت
 و من که در زندگی ام جز شعر و نثر نیندوختم،

این چنین جاودانی خواهم گشت

پس چرا از مرگ بترسم؟ [۵۶]

شریعتی خود را در پاره های نثر و شعرش جاویدان می داند - نثرش که برای مردم و اجتماع است در بین مردم شریعتی را زنده نگه می دارد و شعرهایش که در عالم تنهایی با خود زمزمه کرده است جنبه عرفانی اش است و این مربوط به کسی نمی باشد، مخاطبش نیز مردم نیست و فقط برای اطمینان خاطر خویش نوشته است - این نثر و شعری را در عرفان و جامعه شناسی زنده نگه داشته است -

بی قرار

”آن نی خشکم

که بر لب های نوازشگر ناپیدای تو

که قصهء فراق را در من می نوازی

به غربت خویش پی بردم“

و اکنون نه در این عالم،

که در خویشتن قرار ندارم

ونه در زیستن

که در بودن خویش نمی گنجم،

که جامهء تنگ خویشتنم [۵۷]

شریعتی مانند مولانا راجع به نی خشك میگوید و خودش را نی خشك میدانند که از نیستان وی را بریده اند - در شعر زیر که با شعر فوقی مطابقت زیادی دارد، از همان نی داستان می گوید و این داستان گفتن از روزگار وصل است و بشمارت های جان بخش پیوستن بسوی جانان - شعر ”در صدف خویش“ به اندک ترین تخیلی است که نظریهء وحدت الوجود را در آن جلوه داده است - همانند مولانا شریعتی نیز صدای نی را و روح انسانی را بریده از يك اصل میدانند که برای پیوستن به آن اصل بی قرار است و در شعر ”بی قرار“ به همین نکته اشاره شده است - طوری که مولانا تاکید می کند که ”بشنو ز نی“ همچنین شریعتی هم بی قرار است که در واقع از منبع نور جدا گشته و حالا دارد به اصلش می پیوندد و هر جامه بر تنش گرانی می کند و در زیستن خویش نمی گنجد -

در صدف خویش

من آن ”نی خشکم“

بر لب های ناپیدایی که قصهء فراق را

مدام در من می دمد
 و خاطره ای از "روزگار و صل" خویش،
 از عمق دور و مجهول درون خاموشم،
 آشنا و شورانگیز سر برمی دارد
 و جان سرد و غمگینم را گرم و شاد
 در آغوش می فشرد
 هر لحظه پیکی از غیب می رسد و پیامی از دوست می رساند
 و من، طفلی از خواب دوشین بر خاسته،
 در پیشگاه صبحی که پیوسته در برابرم می روید،
 ایستاده ام و در رهگذر نسیمی که نرم نرم از دریایی دور می وزد،
 و حریر دامن پر از بشارت های جان بخشش را بر من می زند،
 سر و روی و گریبان خویش را به تسلیم نگاه داشته ام
 و همچون عطشی در زیر باران،
 می کوشم تا آخرین قطره اش را بنوشم، بمکم
 چه آسوده و خوب، خود را در خویش احساس می کنم،
 در قالب بودنِ خویش، درست جا افتادن!
 نه مرواریدی در بند گردن این و آن بودن،
 نه از گردن بند گسسته ای رها افتادن،
 در آغوش صدف خویش خزیدن شده ام! [۵۸]

دشت رهایی

و من اکنون چشم در آفتاب گشوده ام
 تاریخ را پشت سر نهاده ام
 شرق و غرب را گشته ام و هر دو سفر را به پایان برده ام
 جهان، نمایشگاه عظیمی بود که من همه ی غرفه هایش را
 یکایک رفته ام و دیده ام...
 دیری است که از زندان های طبیعت، تاریخ، ما و من رها شده ام
 و رسیده ام به دشت هموار و بی کرانه ی رهایی،
 مطلق، بی رنگی و بی سویی،
 حیرت، عطش، عبث، پرچی

و اکنون از آن وادی نیز گذشته ام
و رسیده ام به کشوری که بر آن گام هیچ کلمه ای نرفته است
و خراش هیچ نگاهی بر آن نیفتاده
و پاکی بکر آن را پلیدی هیچ فهمی نیالوده است
من اکنون کاشف اقلیمی هستم که خود خالق آنم!
و که می داند چه می گویم؟ چه احساس می کنم؟ کجایم؟ [۵۹]
ببینید مقام تجرد را که در چه مقامی شریعتی قرار دارد- در مقام حیرت و پرچی رسیده است که جهانی
را برای خلق نموده و در آن جهان کسی دیگر بفکرش تاکنون پا نه گذاشته است-

درخت های تشنه

ای ابر بهارین!
که ناگهان با اشک های نگونسار
بر روی این باغ خیمه زده ای و غرش می کنی، برق می زنی،
ای ابر بارانی،
ای باران اردیبهشتی، تو نمی فهمی!
درختان این باغ همه تشنه اند
ما درخت های این باغ پژمرده ی پامال زمستان ها
همگی تشنه ایم
تشنه بارانیم
به جوی های خشکی که از پای ما می گذرند منگر
این جو های بزرگ، آب ندارند
آب دارند اما به ریشه ی ما نمی رسند
به ریشه ی ما می رسند
اما آب هایی شور و تلخ و آلوده اند!
ما همه ی درخت های این باغ
در کنار این جوی های پر آب
همچنان تشنه ایم،
تشنه ی بارانیم،
گرد و غبار سال هارا
از شاخ و برگ های پیر و پژمرده و خشک آلود ما بشوی!

ما را بنواز!

ما نیز همچنان درخت پنهانی

درون باغ می توانیم بشکفیم،

از نو بشکفیم

برگ های پیر سال های پیش را بریزیم و ناگهان

در زیر نوازش های تو، به شکوفه بنشینیم

مانیز چشم به راه شکفتن های تازه ایم

شور و شوق صد جوانه با من است، با ما است

ای پاره ابر مهربان که بر روی آن درخت می باری،

دامنت را بگستران!

بر سراسر این باغ خیمه زن!

درختان باغ را همه در آغوش باران های نوازشگرت گیر! [۶۰]

این شعر احساس با شعر "احساس" فریدون مشیری می ماند که می گوید:

نشسته ماه بر گردونهء عاج،

به گردون می رود فریاد امواج،

چراغی داشتم، کردند خاموش،

خروشی داشتم، کردند تاراج--- [۶۱]

یا در اشعار دیگری فریدون درخت های تشنه را چنین تمثیل می کند و طلب باران بهاری را چنین آرزو می کند:

تشنه کامانیم! ای ابر سیاه!

بر لب ما قطره ای ایثار کن

خاك له له می زند، خورشید، تیغ

چشمه های خشك را سرشار کن

دشت خشکیدست و دهقان نا امید

رود های خفته را بیدار کن

باغ پژمرده است و غمگین باغبان

این سراسر خاك را گلزار کن

روح باران را بگو ای تابناك

بحر را سر ریز کن، رگبار کن

جان ما را زین پلیدی ها بشوی!

کار کن ! ای ابر نیسان کار کن - (فریلون مشیری)

احساس

من اکنون احساس می کنم،

بر تل خاکستری از همه ی آتش ها و امیدها و خواستن هایم،

تنها مانده ام

و گرداگرد زمین خلوت رامی نگرم

و اعماق آسمان ساکت رامی نگرم

و خود رامی نگرم

و در این نگریستن های همه دردناک و همه تلخ،

این سوال همواره در پیش نظرم پدیدار است،

و هر لحظه صریح تر و کوبنده تر

که تو این جا چه می کنی؟

امروز به خودم گفتم:

من احساس می کنم،

که نشسته ام زمان رامی نگرم که می گذرد

همین و همین [۶۲]

هم خیال و هم زبان های شریعتی:

شریعتی در این جهان سه هم خیال و هم زبان داشته که در چندین مورد از آن نام می برد در دو جا همراه خود عیسی مسیح و عین القضاة همدانی را هم زبان خویش پنداشته است و در يك جای دیگر از عیسی مسیح نام نبرده است و بجای آن منصور حلاج و عین القضاة همدانی را هم زبان خویش دانسته است. این شخصیت های بوده اند که سرنوشت خویش را شاعر همانند این ها قرار می دهد که این ها همه یا به دار آویخته شدند و یا شمع آجین شان کردند. شریعتی میگوید که سرنوشت وی نیز با این سه شخصیت مساوی است و طوری که عین القضاة همدانی را در جوانی شمع آجین کردند چون فکرش با فکر دیگران مغایرت داشت و همچنین منصور حلاج که خاکسترش نیز تپش دارد همانند شریعتی سنت جامعه را شکسته بود و بنابر آویخته شد. عیسی مسیح را همچنین به پاداش گفته هایش به صلیب کشیدند و چلیپا ساختند. در جای دیگری یکی از روشن فکران عرب را که علیه وی فتوی های کفر نیز صادر گردیده بود خویش را مقایسه می کند و ابوالعلاء معری را نیز هم زبان و هم خیال خویش می پندارد.

سه هم زبان

در زیر این آسمان می بینم که

عين القضاة در سمت راستم و ابوالعلا در سمت چپم ایستاده اند

و ما سه تن، بی آن که با هم باشیم،

با هم تنها ایم

و زمان، ما سه هم زبان رانیز

يك در حصار قرنی جدا

زندانی کرده است! [۶۳]

عیسی مسیح و مسیحی گری در شعر شریعتی:

شریعتی با عیسی و مریم خیلی عشق داشت و از آنها خیلی تمجید می کرد هنگامیکه ذکر حضرت عیسی بمیان می آمد در فرط عاطفه غرق می شد و چنین ابراز می نمود:

”آری، مریم را خدا به همسری خویش برگزید، هر چند خدا را نیازی به همسر نیست، و از جرقهء

عشق میان روح خدا و دل سپید مریم خدا را فرزندى شد، هر چند خدا را نیازی به فرزند نیست“ [۶۴]

علیرغم تعلیمات و عقاید اسلامی شریعتی با عیسی مریم عقیدهء خاصی داشت و هنگامیکه در گفتگو

های تنهایی اش سخن از حضرت عیسی میراند وی را طبق عقاید مسیحیان پسر خدا میداند و مریم را

نیز همسر خدا- درین شکی نیست که این عقیده در بین مسیحیان رایج است که مسیح را پسر خدا و

مریم را همسر خدا می پندارند و شریعتی نیز با اینکه در بیشتر آثارش دفاع از وحدانیت کرده است و از

عقیدهء تثلیث دوری جسته ولی معلوم نیست در چه حالتی بوده که بر خلاف عقیدهء دینی و مذهبی

خودش این حرف را گفته و به عقیدهء مسیحیان نایل گردیده است- درین جا بنظر می رسد که در فکر

شریعتی عقیدهء دو بعدی وجود داشته و در بین عوام يك جورى حرف زده و در انزوا طوری دیگری-

عقیده و عشق با حضرت عیسی به حدی رسیده که به مرز مسیحی گری نزدیک شده و یا بهتر است

گفته شود به مرز مسیحی گری پیوسته است- طوری که در یکی از آثارش از مریم توصیف می کند و

میگوید ”مریم همسر خداست، نیمهء دیگر سبب سقراطی خداست، بهترین نام: مریم مخاطب

خداست، که خدا کلمه است و عشق خدا کلمه است و روح خدا کلمه است و فرزند خدا، مسیح،

عیسی، کلمه است، کلمة الله است و روح القدس نیز کلمه است و چه نامی برای همسر خدا، همسر

کلمه بهتر از مخاطب!“ [۶۵]

گودو

ای گودو، ای مسیح،

از آن روز که روزگارم آغاز شد،

من "بانگ جرس" کاروانت رامی شنیدم
 بالاخره کاروان رسید
 و گودوبه سوی من آمد
 در آن حال که لبخند می زد
 "گل صوفی" زیبا رابه من هدیه کرد [۶۶]

مسیح

و مسیح متولد شد،
 گلی سپید بر دامنی روید
 که بر آن تنها و تنها "روح القدس" نشسته بود،
 غنچهء عشقی بر شاخه ی سبزی
 که از پوسه ی عاشقانه ی نسیمی بارور شده بود
 نسیمی که از دم پاك و اهورایی خلدوند
 در "هوای" مریم برخاسته بود
 روح شگفتی که از کالبد زیبای "کلمه" سر کشیده بود
 کلمه ای که با "قلم زرین" خلدوند
 بر دفتر ابر فام روح نا آرام رام مریم
 نقش شده بود [۶۷]

شریعتی که سه تن را همزبان خویش می داند و سر نوشت خویش را با این سه شخصیت های عالی
 یکسان می داند در بین این سه اشخاص یکی حضرت عیسی مسیح نیز میباشد که اسمش در چندین جا
 بطور مکرر ذکر گردیده است. درین جا شریعتی از شخصیت های که نام می برد و آنها را هم زبان
 خویش می داند در بین آنها مسیح نیز شامل میباشد که در یکی از آثارش چنین میگوید: "ما سه تن
 بودیم، یادم هست، سه تن: مسیح و عین القضاة و من؛ هر يك در سرزمینی زادیم، مسیح از شهر کنار
 كوه جلیل و عین القضاة از همدان، شهری پیر و سالخورده همچون تاریخ، هم سن و سال تاریخ و من
 از قلب گداخته و ساکت و بی آب و آبادی کویر، از دل آتش!" [۶۸]

در يك جای دیگر نیز از این سه همزبان ذکر کرده و گفته است که ما سه تن بودیم، یادم هست، سه
 تن: مسیح و عین القضاة و من؛ آنها که عقلشان به چشمشان است و فهمشان بردهء ذلیل تاریخ و
 جغرافیای مخاطب من نیستند؛ من با آنهائی سخن می گویم که آنچه را در پس دیوار زمان و دور از
 صحن تنگ مکان می گذرد می توانند و بینند و فهم کنند و چنین کسانی هنوز هستند، کم اما بسیار! با
 اینکه مطالب قسمت یاد شده تا حدی جنبهء فلسفی و آمیخته افکار و عقاید مسیحی را دارد و در

حقیقت یکی از مباحث علم کلام و اصول عقاید صوفیه و از سیاق شعر خارج است ولی شریعتی بلطف طبع و بر اثر عشق قلبی و ایمان صوفیانه عقیده خویش را، با حضرت مسیح در کسوتی لطیف و دل انگیز که دستباف قوت طبع شاعران خیال اندیش تواند باشد در آورده و به همراه قوت برهان و استدلال تاثیر تخیل و ذوق احساس درون بخشیده است. نمونه دیگری ازین نوع عقیده در اینجا آورده میشود.

مریم

مریم بود که خدا را به زمین فرود آورد
و در چهره‌ی انسانش ساخت
و قیصر بود که بر صلیب بالا برد و به چهار میخش کشاند...
اما باز کار مریم بود
او خدا را از آسمان به زمین فرود آورد
و از زمین به آسمان دار بالا برد
و این بار خدا از فراز دار، باز به آسمان تنهایی خویش صعود کرد. [۶۹]

تلمیح این قسمت، عروج حضرت عیسی و داستان به صلیب کشیدنش که شعر بلندی از شریعتی است و با زبان خاص شعری اش بر خلاف عقاید اسلامی اش گفته و حضرت مسیح را با ذات خداوند یکجا نموده است. در چندین نمونه نثر هایش و جزوه‌های نیم شعری اش به این عقیده اشاره کرده است.

آفتاب عرفان

یك شبنم

این است آن منی که از سال‌های دراز-
از نخستین روزی که به خویش چشم گشوده‌ام-
بر دوش کشیده‌ام-

و کشیده‌ام

و کشیده‌ام

و از گرماها و سرماها

و شکست‌ها و پیروزی‌ها

و سفرها و حضرها

و شادی‌ها و غم‌ها گذشتم

و گذراندم

و آوردم

و آوردم

تادر آخرین سر منزل مسیح،
آن را بر روی يك گلبرگ،
در کام شكفته و تشنه ی يك گل صوفی چکاندم -
در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ،
شب حیات را تحمل کردم
و آفتاب سرزد
طلوع کرد
اما آفتاب مرگ نبود...
شگفتا آفتاب دیگری بود
آفتاب عرفان بود
بارنگ زرینش
و گرمای آتشینش
و درخشش نازنینش
و پنجه های نرم و لطیف نواز شگرش
و تالان زیبا و خوب و گرمی بخش هر لحظه پیش ترش،
هر لحظه بلند ترش
و هر لحظه گسترده تر و فراگیر ترش! [۷۰]

شریعتی در لا بلای نثرها و اشعارش از سفری ذکر می کند که سفر خیالی و آسمانی وی است - و درین سفر آسمانی عرفان مسیح را کسب می کند و در کتاب کویر ازین سفر مکرر ذکر می کند و بشکل رویایی آن را شرح میدهد - "کشور پاك معانی بلند، "فضای بی وزش"، آسمان احساس های پُر شکوه، سرزمین ایزدان، فرشتگان، ماوراء! ماوراء الطبیعه و عشق هایش و زیبایی هایش و دین هایش و خوشبختی و زندگی کردن هایش و پندارهایش و هر چه در این ابتال انبوه و آلوده و زشت می گذرد - "دیاری که، در آن، کبوتران همه در آفتاب پرواز می کنند!" همچون ویراف، در آغاز معراجش به جهان امشاسپندان، سر کشیده جام می و منگ، مست از شراب سرگند، نشسته از عطر سوما، سیم، غرقه در امواج ناپیدای گل صوفی، بر رف رف زرین بال شوق پریدم و تازیانه ی یقین بر سرش نواختم و تند باده را در پی خود گم کردم و فر فر زیوس را در نخستین منزل بگرفتم و شانه بر شانه ی "بُراق" می راندم و از دیوار افق بر جستم و فلق را بشكافتم و قاف را بریدم و در چشمه ی زرین آفتاب فرو رفتم و می رفتم و ابرهای خوش خیر اسفندی بر بالای سرم، گام به گام من، پرواز می کردند و نسیم های پیام آور دامن از شوق بر سرور ویم می زدند و می گشتند و می تاختم و باده ها تند

تر می وزینند و عطر گل های آن سرزمین تندتر می رسیدند و زمین پایان می یافت و آسمان فرود می آمد و همچون خیال پیش می تاختم و کلمات از دو سوی سمند برق پیمایم هراسان و شتاب زده می گریختند و آوای تشنه ی معبد هر دم مهاجم تر می رسید“ [۷۱]

در شعر پایین که در وصف همین جهان رویا نوشته است، بیشتر از آیات و کلمات کتاب مقدس استفاده کرده است که در عهد نامه عتیق وجود دارد. بطور مثال آیه ای از عهد نامه عتیق “تو قلب بیگانه را میشناسی که در سرزمین مصر خود بیگانه بودی” را نقل می کند. اما درین جا ذکر از سر زمین مصر نمی کند بلکه بجای کلمه مصر کلمه وجود را نام می برد. با خواندن این آیات و منابع گفته میشود که شریعتی با منابع مسیحی دسترس داشت و بیشتر آثار مسیحی و انجیل را مطالعه میکرد. در وصف مسیح و مریم طوری که اظهار عقیدت می کند معلوم میشود که وی در موقع خاصی تحت تاثیر کتاب مقدس رفته بوده و بر خلاف عقاید اسلامی اش از مسیح و مریم تمجید میکند و با آنها و روح القدس اظهار عقیدت می نماید. مانند این نثر شعر نما که بعضی از آیات کتاب مقدس را دران بیان نموده و همین آیت ها را در آغاز کتاب کویر با نوشته های درشت آورده است.

دوزخ بهشت

پرورد گارم، مهربان من،
از دوزخ این بهشت، رهایی ام بخش!
در این جاهر درختی مراقامت دشنامی است
وهر زمزمه ای بانگ عزایی
وهر چشم اندازی سکوت گنگ و بی حاصلی...
در هراس دم می زنم
در بی قراری زندگی می کدم
و بهشت تو برای من بیهودگی رنگینی است
من در این بهشت،
همچون تو در انبوه آفریده های رنگارنگت تنهائیم
”تو قلب بیگانه را می شناسی
که خود در سرزمین وجود بیگانه بوده ای!“
”کسی را برایم بیافرین تادر او بیارامم!“
دردم، دردِ ”بی کسی“ بود [۷۲]

درین حما شریعتی مانند میرزا اسدالله غالب در بهشت آرام نمی یابد و این مقام رنگین و آسوده باش برایش خفقان آور است. وی در تلاش و جستجوی کسی است که در حیاتش سهم داشته باشد و این

آب و هوا و "خوش چریدن" طبق میل و ذوقش نیست - طوری که میرزا غالب گفته:

سجده جنت چه کند چاره افسردگی ی دل

تعمیر به انداز ویرانی ی ما نیست [۷۳]

زندگی

باشدتی و حشیانه و جنون آمیز،

آن چنان که قلبم را سخت به درد آورد،

آرزو کردم ای کاش هم اکنون همچون مسیح،

بی درنگ، آسمان از روی زمین برم دارد

یا لافل همچون قارون،

زمین دهان بگشاید و مرا در خود فرو بلعد

اما... نه،

من نه خوبی عیسی را داشتم و نه بدی قارون را

من يك "متوسط" بی چاره بودم و ناچار،

محکوم که پس از آن نیز "باشم و زندگی کنم"

نه، باشم و زنده بمانم

و در این "وادی حیرت" پرهول و پیهودگی سرشار، گم باشم

و همچون دانه ای که شور و شوق های رویدن در درونش خاموش می میرد

و آرزوهای سبز در دلش می پژمرد،

در برزخ شوم این "پیلای زشت"

و آن "نلپیلای زیبا"، خرد گردم

که این سرگذشت دردناك و سرنوشت بی حاصل ماست

در برزخ دو سنگ این آسیای بی رحمی که...

"زندگی" نام دارد! [۷۴]

این بود برداشت شریعتی از وضع زندگی اش - شریعتی درین جا نیز از عیسی مسیح نام میبرد و زندگی

خویش را زندگی يك محکوم و عبث می پندارد - و در زمان و گردش روزگار را مانند دو سنگ آسیا

می داند که در بین این دو سنگ انسان مانند دانه های گندم خرد میشوند - و حاصل این گونه زیستن

خیلی دردناك و سرنوشتش بی حاصل و پوچ به نظر می آید -

در یکی از نوشته هایش که بخش مهم کتاب هبوط را تشکیل می دهد سرود آفرینش است که در

کتاب هبوط در کویر در آخر توضیحاتی در مورد سرود آفرینش داده است - این سرود آفرینش که در

اصل داستان خلقت بشر است مأخذ و منبع اصلی آن نیز کتاب مقدس است - این داستان که در مورد خلقت است طوری که در کتاب مقدس ذکر گردیده که در آغاز هیچ نبوده فقط يك کلمه بود و آن کلمه ذات خداوند بوده است - شریعتی درین جا نیز در سرود آفرینش همان آیات را در داخل گیومه می آورد که نقل قول مستقیم از کتاب مقدس می باشد - شریعتی میگوید که مسیح و روح القدس نیز شامل این کلمه بوده اند که از آن کلمه (وجود خداوند) سر چشمه گرفته اند - درست مانند عقاید مسیحیان که در مورد عیسی مسیح دارند و آنها نیز ذات مسیح را پیوسته با ذات خداوند میپندارند -

سرود آفرینش

”در آغاز، هیچ نبود،

کلمه بود،

و آن کلمه خدا بود“

و ”کلمه“، بی زبانی که بخواندش،

وبی ”اندیشه“ ای که بداندش، چگونه می تواند بود؟

و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود،

وبا ”نبودن“، چگونه می توان ”بودن“؟

و خدا بود وبا او عدم،

و عدم گوش نداشت

حرف هایی هست برای ”گفتن“،

که اگر گوشی نبود، نمی گوییم

هر کسی ”کلمه“ ای است که از عقیق مانند می هراسد،

و در خفقان، خون می خورد

و کلمه مسیح است

آن گاه که ”روح القدس“ فرشته ی عشق

خود را بر مریم بی کسی، بکارت حسن، می زند

وبا یاد آشنا، فراموش خانه ی عدمش را فتح می کند

و خالی معصوم رحمش را

که علمی است خواهنده، منتظر، محتاج

از ”حضور“ خویش، لبریز می سازد

و آن گاه مسیح را

که آن جا چشم به راه "شدن" خویش بی قراری می کند،
 می بیند، می شناسد، حس می کند
 و این چنین، مسیح زاده می شود
 کلمه "هست" می شود
 در "فهمیده شدن"، "می شود"
 و در آگاهی دیگری، به خود آگاهی می رسد،
 که کلمه در جهانی که فهمش نمی کند،
 "علمی" است که "وجود خویش" را حس می کند،
 و با "وجودی" که "علم خویش" را
 و "در آغاز، هیچ نبود،
 کلمه بود،
 و آن کلمه، خدا بود"
 عظمت همواره در جستجوی چشمی است که او را ببیند
 و خوبی همواره در انتظار خبری است که او را بشناسد
 و زیبایی همواره تشنه ی دلی که به او عشق ورزد
 و جبروت نیازمند اراده ای که در برابرش به دل خواه رام گردد
 و غرور در آزادی عصیان مغروری که بشکندش و سیرایش کند
 و خدا عظیم بود و خوب و زیبا و پر جبروت و مغرور،
 اما کسی نداشت
 خدا آفریدگار بود
 و چگونه می توانست نیافریند؟
 و خدا مهربان بود
 و چگونه می توانست مهر نورزد؟
 "بودن"، "می خواهد"!
 و از علم نمی توان خواست
 و حیات "انتظار می کشد"،
 و از علم کسی نمی رسد
 و "دانستن" نیازمند "طلب" است،
 و پنهانی بی تاب "کشف"،
 و "تنهایی" بی قرار "انس"

و خدا از "بودن" بیش تر بود،
و از حیات زنده تر
و از غیب پنهان تر
و از تنهایی تنها تر
و برای "طلب"، بسیار "داشت"
و عدم نیاز مند نیست
نه نیاز مند خدای نه نیاز مند مهر
نه می شناسد، نه می خواهد و نه درد می کشد و نه اُنس می بندد
و نه هیچ گاه بی تاب می شود
که عدم، "نبودن" مطلق است،
اما خدا "بودن" مطلق بود
و عدم، فقر مطلق بود و هیچ نمی خواست،
و خدا "غنای مطلق" بود-
و هر کسی به اندازه ی "داشتن هایش"، می خواهد
و خدا گنجی مجهول بود
که در ویرانه ی بی انتهای غیب، مخفی شده بود
و خدا زنده ی جاوید بود
که در کویر بی پایان عدم، "تنها نفس می کشید"
دوست داشت چشمی بیندش
دوست داشت دلی بشناسدش
و در خانه ای گرم از عشق، روشن از آشنایی، استوار از ایمان و پاك از خلوص، خانه گیرد
و خدا آفریدگار بود و دوست داشت بیافریند
زمین را گسترد
و دریاها را از اشك هایی که در تنهایی اش ریخته بود پر کرد
و کوه های اندوهش را
که در یگانگی درد مندش، بردش توده گشته بود،
بر پشت زمین نهاد
و جاده ها را که چشم به راهی های بی سو و بی سرانجامش بود
بر سینه ی کوه ها و صحراها کشید
و از کبریایی بلند و زلالش، آسمان را بر افراشت

و دریچه همواره فرو بسته ی سینه اش را گشود
 و آه های آرزمندش را- که در آن از ازل به بند بسته بود-
 در فضای بی کرانه ی جهان، رها ساخت
 بانیايش های خلوت آرامش، سقف هستی را رنگ زد،
 و آرزوهای سبزش را در دل دانه ها نهاد،
 و رنگ "نوازش" های مهربانش را به ابرها بخشید،
 و ازین هرسه ترکیبی ساخت و بر سیمای دریاها پاشید
 و رنگ عشق را به طلا ارزانی داد
 و عطر خوش یاد های معطرش را
 در دهان غنچه ی یاس ریخت
 و بر پرده ی حریر طلوع،
 سیمای زیبا و خیال انگیز امید را نقش کرد
 و در ششمین روز، سفر تکوینش را به پایان برد
 و بان نخستین لبخند هفتمین سحر،
 "بامداد حرکت" را آغاز کرد
 کوه ها قامت بر افراشتند
 و رودهای مست از دل پتخچال های بزرگ بی آغاز،
 به دعوت گرم آفتاب، جوش کردند،
 و از تبعیدگاه سرد و سنگ کوهستان ها بگریختند
 و بی تاب دریا- آغوش منتظر خویشاوند-
 بر سینه ی دشت ها تاختند
 و دریا ها آغوش گشودند...
 در نهمین روز خلقت،
 نخستین رود به کناره ی اقیانوس تنهای هند رسید
 و اقیانوس که از آغاز ازل،
 در حفره ی عمیقش دامن کشیده بود،
 چند گامی از ساحل خویش،
 رود را به استقبال بیرون آمد
 و رود، آرام و خاموش، خود را- به تسلیم و نیاز- پهن گسترد،
 و پیشانی نوازش خواه خویش را پیش آورد،

و اقیانوس - به تسلیم و نیاز -
لب های نواز شگر خویش را پیش آورد و بر آب بوسه زد
و این نخستین بوسه بود
و دریا، تنهای آواره و قرار جوی خویش را در آغوش کشید
و او را به تنهایی عظیم و بی قرار خویش، اقیانوس، باز آورد
و این نخستین وصال دو خویشاوند بود
و این دریست و هفتمین روز خلقت بود
و خدا می نگریست
سپس طوفان ها برخاستند و صاعقه ها در گرفتند
و تندر ها فریاد شوق و شگفتی بر کشیدند و
باران ها و باران ها و باران ها!
گیاهان رویدند و درختان، سر بر شانه های هم برخاستند
و مرقع های سبز پدیدار گشت
و جنگل های خرم سرزد و حشرات بال گشودند...
و پرندگان به جستجوی نور بیرون آمدند
و ماهیان خرد، سینه ی دریا ها را پر کردند...
و خداوند خدا هر بامدادان،
از برج مشرق، بر بام آسمان بالا می آمد
و دریچه ی صبح را می گشود
و با چشم راست خویش، جهان را می نگریست
و همه جا را می گشت و ...
هر شامگاهان با چشمی خسته و پلکی خونین،
از دیواره ی مغرب، فرود می آمد
و نومید و خاموش،
سر به گریبان تنهایی غمگین خویش، فرو می برد و هیچ نمی گفت
و خداوند خدا، هر شبانگاه بر بام آسمان بالا می آمد
و با چشم چپ خویش، جهان را می نگریست
و قندیل پروین را بر می افروخت
و جاده ی کهکشان را روشن می ساخت
و شمع هزاران ستاره را بر سقف شب می آویخت،

تا در شب بید و نمی دید
چشم می گرفت و بی تاب می شد
و تیرهای آتشین بر خیمه ی سیاه شب رها می کرد،
تا آن را بدر و نمی درید
و می جست و نمی یافت و...
سحرگاهان، خسته و رنگ باخته، سرد و نومید،
فرود می آمد و قطره ی اشکی درشت از فوسوس،
بر دامن سحر میافشاند و می رفت و هیچ نمی گفت
رودها در قلب دریاها پنهان می شدند
و نسیم ها پیام عشق به هر سو می پراکنند
و پرندگان در سراسر زمین،
ناله ی شوق بر می داشتند
و جانوران، هر نیمه بانیمه ی خویش بر زمین خرامیدند
و یاس ها عطر خوش دوست داشتن را در فضا می افشاندند
و اما...

خدا همچنان تنها ماند و مجهول
و در ابدیت و بی پایان ملکوتش بی کس!
و در آفرینش پهناورش بیگانه
می جست و نمی یافت
آفریده هایش او را نمی توانستند دید، نمی توانستند فهمید
می پرستیدندش اما نمی شناختندش
و خدا چشم به راه "آشنا" بود
پیکر تراش هنرمند و بزرگی
که در میان انبوه مجسمه های گونه گونه اش
غریب مانده است
در جمعیت چهره های سنگ و سرد
تنها نفس می کشید
کسی "نمی خواست"،
کسی "نمی دید"،
کسی "عصیان نمی کرد"،

کسی عشق نمی ورزید،

کسی نیازمند نبود،

کسی درد نداشت...

و...

و خداوند خدا برای حرف هایش،

باز هم مخاطبی نیافت!

هیچ کس او را نمی شناخت

هیچ کس با او "اُنس" نمی توانست بست

"انسان" را آفرید!

و این، نخستین بهار خلقت بود [۷۵]

این طولانی ترین شعر منشور شریعتی است که در باره خلقت جهان، تنهایی خداوند در بین مخلوقاتش و بالاخره خلقت انسان است که مانند نظریه خلقت مسیحیان و آفرینش انسان و کاینات است - در توضیح این سرود آفرینش دکتر شریعتی می گوید که چگونه حاجت به خلقت انسان پیش آمد که در بین همه موجودات و خلائق هیچ کسی و هیچ شئی خدا را نمی شناخت - همه خلائق پرستش خداوند را می کردند و خدا هنوز يك گنج مستور بود که باید توسط بندگانش شناخته شود - و خداوند خدا خواست برای شناخت خودش و خرده گرفتن خلقتش بنده ای را بیافریند که عصیان گر باشد و همچنین خود مانند خداوند خلاق باشد و پس از آن خداوند انسان را آفرید و این پایان و تکمیل خلقت بود که قبل از تخلیق انسان کامل نبوده - دیگر مخلوقات گرچه تابع حکم خداوند بوده اند ولی این انسان یگانه مخلوقی بوده و است که عشق می ورزد و خرد دارد و خدا را توسط همین دو چیز یا همین دو نعمت می شناسد -

شریعتی و وضع موجود:

شعری را که درین جا ذکر می کنیم با شعر بی بی شیلی مماثلت نزدیک دارد و بهتر است بگوئیم که قریب المضمون میباشد و در شعر شیلی نیز شاعر خود را برگ های خشکیده و ریخته خوانده است که ذکر آن بعد ازین شعر آورده خواهد شد -

سورتك

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت؟
 ولی بسیار مشتاقم،
 که از خاک گلویم سوتکی سازد
 گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
 و او یکریز و پی در پی،
 دم گرم خویش را در گلویم سخت بفشارد،
 و خواب خفگان خفته را آشفته تر سازد
 بدین سان بشکند در من،
 سکوت مرگبارم را [۷۶]

شریعتی پس از مرگش نیز خود را خارج از علایق دنیوی نمی داند و به مردم می گوید که پس از مرگش وی را در نظام کاینات مشاهده کنند. این شعر که با مفاهیم و خیال بلند و بشکل رومانتیک نوشته شده است، اوج تخیل دکتر شریعتی را نشان می دهد.

نشان مرا بپرس

من در هر ستاره، در جلوه ی هر مهتاب،
 در عمق تیره ی هر شب،
 در هر طلوع، در هر غروب،
 چشم به راه آمدن تو ام
 بیا، هر شب بیا!
 از ستاره ها نشان مرا بپرس،
 از مهتاب سراغ مرا بگیر،
 از سکوت کھکشان ها
 زمزمه ی مهرجوی مرا با خود بشنو!
 بیا، هر شب بیا!
 در خلوت هر مهتاب، تنهایم
 در سایه ی هر شب، چشم به راهت گشوده ام
 در پس هر ستاره پنهانم
 در پس پرده ی هر ابر، در کمینم
 بر سر راه کھکشان، ایستاده ام
 بر ساحل هر افق، منتظرم

بیا، خورشید که رفت، بیا

شب را تنها ممان

تاریکی را بی من ممان

من آن جا بر تو بیمناکم که با شب تنها نمائی،

با دیو شب تنها نمائی

دیو شب بی رحم است، گرسنه است، وحشی است،

خطر ناک است، وحشتناک است

پرنده ی معصوم و کوچک من!

آفتاب که رفت پرواز کن،

از روی خاک برخیز،

این خرابه ی غم زده را ترک کن! [۷۷]

درین جما شریعتی با کیفیت خاصی و در حال و هوای ویژه ای از خویش تعریف می کند و وضع حال و زمانش را بیان می کند.

بیگانه

مردی بوده ام از مردم و می زیسته ام در تجمع

و اما مردی نیز هستم در این دنیای بزرگ که در آنم

و مردی در انتهای این تاریخ شگفت که در من جاری است

و نیز مردی در خویش

و در يك كلمه، مردی با بودن

و در این صورت،

دردهای وجود، رنج های زیستن، حرف زدن انسانی تنها در این

عالم، بیگانه با این "بودن" [۷۸]

و این هم در وصف خویش که خود راهی را می پیماید که در آن راه پشیمان نیست و این راهی را که پیموده است ازان باز نمی گردد و پشیمان هم نمی شود. خود را فرد پا برجا می داند و درین شعر "نه مرد باز گشتم!" که راهش را تعیین کرده است. وفاداری و استواری، استقامت و پا برجا ماندن که اصل ایمان است شریعتی نیز خود را استوار به راهش می داند و پا هر بادی نمی پرد و این گونه استقامت و استوار ماندن را دین می داند.

نه مرد باز گشتم!

اغا باز نگشتم

به بیراهه هم نرفتم

که من نه مرد باز گشتم!

استوار ماندن و به هر بادی به باد نرفتن

دین من است-

دینی که پیروانش بسیار کم اند-

مردم همه زادگان روزند و پاسداران شب [۷۹]

درین جوامع متوجه به حال تجمرد می شویم که شریعتی در حیاتش احساس آن را کرده است- شریعتی از همه بی نیاز زیسته و حیاتش هم منحصر به کسی نبوده و در طول زندگی اش خودش را تنها و احساس کرده است- در شعر منشور که بنام "آتش و دریا" یاد میشود و خودش این چند جمله ها را نام نداده اند بلکه این از متن آن گرفته شده است بیان گر این گونه تجمرد و تنهایی وی می باشد-

آتش و دریا

من با عشق آشنا شدم

و چه کسی این چنین آشنا شده است؟...

هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود

هنگامی لب به زمزمه گشودم،

که مخاطبی نداشتم

و هنگامی تشنه ی آتش شدم،

که در برابرم دریا بود و دریا و دریا...! [۸۰]

مسافر

اکنون کارم سفر است،

مسافری تنهایم

که در زیر کوله باری سنگین، پشتم خم شده

و استخوان هایم به درد آمده است

و می روم و راه طولانی لحظه ها

دریش رویم تا افق کشیده شده است

واز هر منزلی تا منزل دور دست دیگر، لحظه ای است

و این چنین من باید صدهزار، میلیون ها لحظه را طی کنم
تا برسیم به يك روز [۸۱]

شما

و شما

ای گوش هایی که تنها گفتن های کلمه دار را می شنوید،
پس از این چیز سکوت، سخنی نخواهم گفت

و شما

ای چشم هایی که تنها صفحات سیاه را می خوانید،
پس از این، چیز سطور سپید نخواهم نوشت

و شما

ای کسانی که هر گاه حضور دارم بیش ترم تا آن گاه که غایم،
پس ازین مرا کم تر خواهید دید [۸۲]

خیال

اندیشه ها همچون باران مرغان رنگارنگ بر سرم ریختند!
تماشای آب، رود و دریا- به خصوص غروب ها و شب ها-
خیال را پندار می کنند،

و همه ی خاطره های خفته را بر پامی دارد
چه دامن می کشد خیال!

چه گسترشی می گیرد روح! [۸۳]

شریعتی در نثر پاره های شعری اش سخن از پرستوی مسافر رانده که در چندین جا این حرفها تکرار
شده است و در چندین مقام از این پرستوی مسافر توصیف میکند-

پرستوی مسافر

من هم در این شهر غریبم

طوفانی نیز مرا آواره کرده است

مرا نیز در این پی آشیانی خویش شريك كنید

من نیز چون شما آشیانی ندارم

من نیز مرغ سرزمین گمشده ای هستم

پرستوی مسافری هستم
 پرستوهای خونین پر و معصوم من ،
 من به این چشمه رسیدم ،
 این بود چشمه سار من -
 روح زندانی معبد من ،
 تشنه ی قرن های بی باران !
 کوزه ها را همچنان خشك و غبار آلوده باز گردانده ام
 شرم دارم که آنها را به تو
 که در بازگشت بی امید من از این هجرت ناکام ،
 به دیدارم خواهی آمد -
 پس دهم [۸۴]

دل بسته

همه ی رنگ ها با من آشنايند
 هر موجی که از سینه ی دریا برمی خیزد ،
 به سوی من پیش می آید
 و برایم پیامی در ساحل می نهد و باز می گردد
 جاذبه ای مرموز ، دل مرا به این سرزمین می کشاند
 هوا عطری به مشام می ریخت که گویی
 دیری نگذشته است که او از این جا گذشته است
 بوی گل صوفی در فضا پراکنده بود
 سکوت بود و سخن بود
 هنوز نقش و جودی نبود ،
 اما طرح "دوست داشتن" بر سینه ی عدم نقش شده بود
 گویی بندی نامریی ،
 پای دل مرا به این جابسته است
 دل مرا با این سرزمین کاری هست [۸۵]

این موضوع "دل بسته" که يك نوع دل بستگی به این جهان است و دران عشق ازل را که ودیعه خداوندی است بیان نموده است - طوری که در کتاب انجیل در مورد این گونه "دوست داشتن" گفته شده است که "محبت از خدا است ، و هر که محبت کند از خدا مولود شده است و کسی که عشق

نداشته باشد خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است”- [۸۶]

زندگی

در باغ “بی برگی” زادم
و در ثروت فقر غنی گشتم
و از چشمه ی ایمان سیراب شدم
و در هوای دوست داشتن، دم زدم
و در آرزوی آزادی سر برداشتم
و در بالای غرور، قامت کشیدم
و از دانش، طعامم دادند
و از شعر، شرابم نوشاندند
و از مهر، نوازشم کردند
و “حقیقت”، دینم شد و راه رفتنم
و “خیر”، حیاتم شد و کار ماندنم
و “زیبای” عشقم شد و بهانه ی زیستنم! [۸۷]

دریای سبز

به نظاره ی آسمان رفته بودم،
گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلقی که بر آن،
مرغان الماس پر- ستارگان زیبا و خاموش-
تک تک از غیب سر می زنند و دسته دسته
به بازی افسون کاری شناسی کنند
آن شب نیز ماه با تالو و پرشکوهش
که تنها لبخند نوازشی است
که طبیعت بر چهره ی نفرین شدگان کویر می نوازد،
از راه رسید و گل های الماس شکفتند
وقندیل زیبای پروین- که هر شب،
دست بایندای الهه ای آن را از گوشه ی آسمان،
آرام آرام به گوشه ای دیگر می برد
و آن جاده ی روشن و خیال انگیزی که

گویی يك راست به ابدیت می پیوندد! [۸۸]

ای کشور من

حلاج شهرم

کسی نمی داند که زبانم چیست؟

که دردم چیست؟

که عشقم چیست؟

که دینم چیست؟

که زندگی ام چیست؟

که جنونم چیست؟

که فغانم چیست؟

که سکوتم چیست؟

ای دنیای ناشناخته ای که به تازگی به تو رسیده ام،

تو را پیش از این ندیده ام

پیش از این، دور از تو در اقلیم دیگری می زیسته ام

من از کشور دیگری آمده ام اما با کوه و دشت تو،

با رودها و دریا چه ها و مزارع سرسبز و باغ های خرم و پرندگان رنگین و زیبای تو،

با آسمان و ماه و خورشید و ستارگان تو آشنایم

سخت آشنایم

آن ها نیز با دل من آشنایند

من همه ی عمر به دنبال تو می گشتم

من در روح اجدادم تو را می جستم

من آنان را در این راه می راندم

من آن ها را به سوی تو می کشاندم

من اکنون کاشف سرزمین تازه ای نیستم

من و طنم را یافته ام

من در غربت زادم

پدرانم همه در غربت زادند و زیستند و مردند،

و هرگز با غربت خو نکرده اند

هرگز با مردم سرزمین بیگانه نساختند، دل نیستند

همواره در حسرت میهن خویش، سر زمین روح و سرشت و نژاد خویش بودند
یاد او را لحظه ای از یاد نبردند

و من نیز با باغ های سبز و سرخ سر زمین بیگانه انس نبستم
مرا نفر یفتند

هم چنان استوار و صبور،

دل به جست و جوی سالیان دراز بستم و تو را یافتم

تو را ای کشور من! ای آشیانه ی من!

ای که از آب و گل تست جان و تن من،

ای که در تو من آواره نخواهم بود،

در دامن مهربان تو آرام خواهم شد

در کنار تو پریشانی و غربت و بیگانگی را از یاد خواهم برد

نمی دانی که چه نیازی به گم شدن دارم، به نیست شدن دارم

دوست دارم در پیچ و خم دشت های ناپیدای تو گم شوم،

در عمق دریا های اسرار آمیز تو غرق شوم،

در قلب صحراهای خیال انگیز تو محو شوم،

درد های کهنم را در زیر آسمان تو به فریاد سر دهم [۸۹]

این شاعرانه و دکتر در اوج خیال ذکر عوالم روحانی و آفاقی است. طوری که مولانا خویش را
پرنده این گلستان نمی داند و خویش را مال عالم دیگر می پندارد شریعتی نیز خویش را در جهان چار
سو و شش جهات بیگانه پنداشته بالاخره سر زمین گم شده اش را می یابد و به جستجوی سرزمینی که
از زمان پدرانش در تلاش آن بوده بالاخره به آن می رسد و آن را کشور واقعی اش می داند.

دورتر و دیرتر یستن

روزی از روزها،

شبّی از شب ها،

خواهم افتاد و خواهم مرد

اما می خواهم هر چه بیشتر بروم

تا هر چه دور تر یفتم،

تا هر چه دیر تر یفتم،

هر چه دیر تر و دور تر بمیرم

نمی خواهم حتی يك گام یا يك لحظه،

پیش از آن که می توانسته ام بروم و بمانم،
افتاده باشم و جان داده باشم،
همین [۹۰]

انتظار لحظه ها در شعر شریعتی:

تورا منتظرند

در دور دست تو را منتظرند،
شهزاده ای آزاده ای اسیر قلعه ی دیوان -
به حيله ی جادو در بند
گرفتار و چشم به راه که: ((فریاد رسی می آید))
وبه صدای هر پای
سراز گریبان تنهایی غمگین برمی دارد که: ((کسی می آید))
و او خریدار تو است،
نیا زمند تو است- [۹۱]

در نظم فریدون مشیری تحت عنوان انتظار نیز چنین تخیلی به چشم می خورد-

”من در امواج اضطراب و خیال
نگران، بی قرار، چشم به راه
گاهی از دیده می فشاندم اشک
گاهی از سینه می کشیدم آه
گر نیاید کجا روم؟ چه کنم؟ [۹۲]

جادو، منتظر

زانو انم شکسته است و پاهایم فلج
خسته و مجروح و پریشان
و باری به سنگینی کوهی بر دوش
ومن در زیر آن خم شده ام
و از زیر آن که چندین برابر من سنگین است و بزرگ است
آرام گرفته ام
و تنها، برق حسرت از چشمان بازم
که همچنان به این راه

که تا افق کشیده است، دو ختّه ام - ساطع است
و جاده ی منتظر را در برابرم روشن می دارد
جاده ای که سال هاست چشم به راه هر قلم
خود را بر خاک افکنده است
آمار دپایی بر آن نیست و...
نخواهد بود! [۹۳]

از این جاره به جایی نیست

جای پای رهروی پیدا است
کیست این گم کرده ره؟ این راه ناپیدا چه می پوید؟
او زین سفر، زین ره چه می جوید؟
ازین صحرا مگر راهی به شهر آرزویی هست؟
به شهری کاندرا آغوش سپید مهر
به باران سحر گاهی خندایش دست و روشسته است
به شهری کز همان لحظه ی ازل
بر دامن مهتاب عشق آرام بغنوده است
به شهری کش پلید افسانه ی گیتی
سر انگشت خیال از چهره ی زیباش بزدوده است
کجا ای ره نورد راه گم کرده؟
بیا برگرد!
به شهری بر کناره ی پاک هستی،
به شهری کش به باران سحر گاهی
خندایش دست و روشسته است
به شهری کش پلیدی های انسان این پلید افسانه ی هستی
در این صحرا به جز مرگ و به جز جرمان
کسی را آشنایی نیست -
بیا برگرد آخر، ای غریب راه!
کز این جاره به جایی نیست
نمی بینی که آن جا
کنار تک درختی خشک

ز ره مانده غریبی ره نوردی بی نوا مرده است؟
 و در چشمان پاکش، در نگاه گنگ و حیرانش،
 هزاران غنچه ی امید پژمرده است؟
 نمی بینی که از حسرت ((کمند صید بهرامیش افکنده است))
 و بادستی که در دست اجل بوده است،
 بر آن تلک درخت خشک
 حدیث سر نوشت هر که این ره را رود، کنده است:
 که: "من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش"
 کجا ای ره نورد راه گم کرده؟
 بیا برگرد!
 در این صحرا به جز مرگ و به جز جرمان،
 کسی را آشنایی نیست
 ازین صحرا مگر راهی به شهر آرزویی هست؟
 بیا برگرد آخر، ای غریب راه!
 کز این جاره به جایی نیست [۹۴]

شعر منشور تحت عنوان "اگر" که در اوج خیال نوشته شده است. در مورد انتظار و پیوستن به مظهر
 ظهور است. میگوید که مانند بایزید همه او شوی و خود را از خود وارهائی. طوری که بایزید در یکی
 از اقوالش میگوید که دلم را با آسمان بردند، گرد همه، ملکوت بگشت و باز آمد. گفتم چه آوردی؟
 گفت: محبت و رضا، که پادشاه این هر دو بودند.

اگر

اگر خضر راهی یافتی،
 بودای نجات دهنده ای بر تو ظاهر شد
 و امام مو عود غیب ظهور کرد،
 باید همچون بایزید، از بایزیدی خویش
 همانند ماری که پوست بیندازد، به در آیی
 و همه او شوی که او همه تو خواهد بود
 و یکدیگر هم و همدیگر هم خواهید گشت
 و از شما جز دو نامی که دو کلمه ی پوك و بیگانه ای خواهند بود،
 نشانی از گذشته ی بیگانگی و ایام دو گانگی

بر جای نخواهد بود [۹۵]

می دانم

دیگر نمی دانم کجاء، نمی دانم کی؟

می دانم که گودوی من فردا می رسد

بر من از غیب ظاهر می شود

پیامش چه خواهد بود؟

این را نیز می دانم

از من چه خواهد خواست؟

می دانم

چه خواهد پرسید؟

می دانم [۹۶]

گل، شمع، آفتاب

گل من پر پر نشوی!

که بلبل در باز شدن غنچه ی لبخند تو،

زبان به سرود باز کرده است

شمع من خاموش نگردی!

که چشمی در پر تو پیوند تو،

به دیدن آمده است

ساقه یك گلبن بهار من نشکني!

که دلی در رویش امیدوار تو،

دل بسته است

آفتاب من غروب نکني!

که شاخه ی آفتاب گردانی به جست و جوی تو،

سرپر داشته است [۹۷]

چشم به راه

ای که تو آن من دیگر می،

ای تو که آن توی دیگرتم،
 ای هموطن من، هم شهری من، هم کوچه ی من، همخانه ی من!
 آشنای من، خورشاوند من!
 مگر نه تو خود را مسافری می یابی؟
 مگر نه که می دانی سفری هستی؟
 مگر نه این است که سفری در پیش داری؟
 ای همسفر من!
 ای همسفر من، برخیز!
 زاد سفر بر گیر و قدم در راه نه
 که من در پایان راه،
 بی صبرانه چشم به راه رسیدن تو ام
 تا از آن جا تو را ببرم
 از این کشور غریب به سرزمینمان بازگردیم
 به آشیانمان در آیم [۹۸]

حرفها:

حرف

حرف ها بر سر دلم عقده کرده است
 شش روز است نگذاشته اند حرف بزنم
 می خواهم گوشه ای بنشینم و کمی تنها باشم،
 حرف بزنم، بنویسم، بگویم
 انگشت هایم خمیازه می کشند
 باید بنویسم
 این حرف ها رانمی شود تحمل کرد،
 بیش تر از این در دل نگه داشت،
 ورم می کند و رنجم می دهد
 می روم
 کجا بروم؟ [۹۹]

حرف های نگفتنی

حرف هایی هست برای نگفتن

و ارزش عمیق هر کسی
 به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد
 و کتاب هایی نیز هست برای نوشتن
 و من اکنون رسیده ام به آغاز چنین کتابی
 که باید قلم را بکنم و دفتر را پاره کنم
 و جلدش را به صاحبش پس دهم
 و خود به کلبه ی بی در و پنجره ای بخزم
 و کتابی را آغاز کنم که نباید نوشت [۱۰۰]

سکوت کبود

هر لحظه حرفی از اعماق مجهول درون مایی جوشد
 و همچون زیانه های آتش آتشفشانی
 از سینه جستن می کند و از حلقوم بالا می آید
 تا از دهانه ی آتشفشان
 از دهان ما سر بردارد و بیرون ریزد
 و سر به آسمان روح،
 چشم به راه آن من دیگر مان بردارد و نمی شود
 نمی توان، که زنجیرها فرامی رسند
 و لب ها را فرو می بندند
 و طناب ها بر گردن می پیچند
 و حلقوم را تا لحظه ی احتضار می فشرند و می فشرند
 تا نفس زندانی می شود و خفقان می رسد
 و چهره کبود می گردد و سکوت
 و چه سکوت کبود سنگین بی رحمی! [۱۰۱]

قفس کوچک

هر لحظه حرفی در مازاده می شود
 هر لحظه دردی سر بر می دارد
 و هر لحظه نیازی
 از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش می کند

این‌ها بر سینه می‌ریزند و راه فراری نمی‌یابند
مگر این قفس کز چک استخوانی،
گنجایشش چه اندازه است؟ [۱۰۲]

بوی یاس

بوی یاس با آدم حرف می‌زند
خیلی حرف‌ها را من فقط از بوی یاس شنیده‌ام
گل یاس بوندارد
آن چه از او می‌تراود،
خاطره‌های معطر،
خیال‌های لطیف و پنهانی و پاک و خوب شاعری است
شاعری که هیچ‌کس او را نمی‌شناسد
شاعری که خود را هم اکنون،
در عمق متروک محرابی مخفی کرده است [۱۰۳] - ۱۰۳ -

عشق:

علی شریعتی عشق را بی‌تابی یک روح تشنه، نیازمند، نیمه‌تمام، مجهول، تنها و بیگانه برای یافتن
خویشاوندش، آشنایش، هم‌جنسش، نیمه‌ی دیگرش، چشمه‌ی گوارایش، وطنش و سرشتش می
داند. وی عشق را همچون مولانا، متعالی‌ترین احساس و نیاز انسان معرفی می‌کند. و درین رابطه در
گفتگوهای تنهایی‌اش نیز عشق را یک بینایی می‌داند. - [۱۰۴]

کار بی‌چرا

عشق تنها کار بی‌چرای عالم است،
چه، آفرینش بدان پایان می‌گیرد.
معشوق من چنان لطیف است،
که خود را به — "بودن" نیالوده است،
که اگر جامه‌ی وجود برتن می‌کرد،
نه معشوق من بود. - [۱۰۵]

کلام چشمه

دلپیکه عشق ندارد و به عشق نیاز دارد،

آدمی راهمواره در پی گم شده اش،
 ملتهبانه به هر سو می کشاند
 خدا، آزادی، هنر و دوست،
 در بیابان طلب بر سر راهش منتظرند
 تا وی کوزه ی خالی خویش را
 از آب کدامین چشمه پر خواهد کرد؟ [۱۰۶] ۱۰۶ -

دوست داشتن

دوست داشتن از عشق برتر است
 و من هرگز خود را
 تا سطح بلندترین قله ی عشق های بلند،
 پایین نخواهم آورد [۱۰۷] ۱۰۷ -

عشق

عشق در اوج اخلاصش،
 به ایثار رسیده است
 و در اوج ایثارش،
 به قساوت! [۱۰۸] ۱۰۸ -

گلستان

”وقتی عشق فرمان می دهد،
 ”محال“ سر تسلیم فرود می آورد“
 به نیروی عشقی که در نهان به خدا داشتم
 و به قدرت پارسایی ها که در خلوت خویش ورزیده ام،
 و به اعجاز ایمانم به نور،
 بر سر این قیامت انفجارهای بی امان فریاد زدم:
 آرام! ...
 شبم روز شد و ”نار“م، ”نیروانا“
 حریق نمرودی بر من گلستان ابراهیمی گشت
 هر گلوله ی آتشی، گل سرخی! [۱۰۹]

درین اشعار به کلمات عشق، خدا، پارسایی، اعجاز ایمان، نور، قیامت، نیروانا، حریق نمرودی، گلستان ابراهیمی، گلوله آتشی، گل سرخی بر می خوریم.

از جهت توان شاعر در کلمه سازی و ترکیب آفرینی، به نمونه های زیر اشاره می شود.

عشق، خدا، پارسایی، اعجاز ایمان، نور، قیامت، نیروانا، حریق نمرودی، گلستان ابراهیمی، گلوله آتشی، گل سرخی، یا ساختن این ترکیبات: اعجاز ایمان، گلستان ابراهیمی، گل سرخی و غیره. که هر کدام اوصاف شاعرانه جداگانه دارد. این گونه کلمات که ویژه سبک شریعتی به شمار می رود مخصوص به شریعتی میباشد. علاوه برین درین شعر به شیوه ها و ویژه گی های ذیل اشاره می گردد.

- از جهت کار برد صنایع شعری و فنون بلاغی، در این مصراع: و به اعجاز ایمانم به نور، بر سر این قیامت انفجار های بی امان فریاد زدم.

کلمات را به موقع و محل نشانده است و واژه های خوبی در مصراع جاداده است.

- بین گلوله و آتشی، مراعات النظیر، بین گل سرخی، مراعات النظیر، بین حریق و نمرود مرات النظیر. بین نمرود و ابراهیم صنعت تضاد، بین شب و روز صنعت تضاد.

- از جهت ترکیبات تجریدی، اعجاز ایمان، قدرت پارسایی، خلوت خویش.

- از جهت ترسیم تصاویر تخیلی و تشبیه سازی و ترکیبهای تخیلی و تشبیهی به موارد زیر می توان اشاره کرد.

به نیروی عشقی که در نهان به خدا داشتم

و به قدرت پارسایی ها که در خلوت خویش ورزیده ام،

و به اعجاز ایمانم به نور،

بر سر این قیامت انفجار های بی امان فریاد زدم:

- از جهت پیام شاعرانه: پیامی که در شعر نهفته است دران شاعر توسط عرفان به نیروانا می رسد و

آتش نمرودی را به گلستان ابراهیمی مبدل می سازد این است نیروی باور داشتن به عرفان.

از نظر فنی این گونه اشعار شریعتی دارای محاسن خوبی می باشد که هر کدام گرچه نوشته های تنهایی وی است و در حالت خاصی نوشته شده اند و دارای ویژگی های هستند که سبک آن را مشخص می سازد. علاوه بر این در همه این نثر پاره های شعری اش انواعی از علم بیان و علم بدیع به چشم می خورد.

قطره اشك:

شریعتی چندین شعری دارد که در وصف قطره های اشك نوشته است. این گونه اشعار در

بیشتر اشعار معاصر نیز مشاهده می شود. قطره های اشك را به نحو خاصی بشکل رومانی بیان کرده است. شعر "دو قطره پنهانی" در عین کوتاهی ترجیع بندی بسیار قوی و عاطفی است. کوتاهی شعر

از آن جهت مورد توجه قرار نگرفته است که اگر شاعر حتی بیت ترجیع را تکرار نمی کرد و همین گونه يك شعر در مجموعه شعری فریدون مشیری بنام زیبای جاویدانه نیز ذکر گردیده است که شباهتی قریب با شعر دکتر شریعتی دارد. فریدون مشیری درین نظم دو قطره پنهانی میگوید: ستاره می تابید، بنفشه می خندید، زمین به گرد سر آفتاب می گردید.---[۱۱۰]

شعر شریعتی تحت عنوان "دو کبوتران قاصد من" نیز راجع به همین موضوع است که در صفحات آتی ذکر خواهد گردید. مشیری نیز در شعرش، با کلمات طلوع و غروب و بهار و خزان، تکاپو و گیر و دار، شب و روز، آورده است. و شریعتی شعرش را رنگ خاصی داده است و کلماتی را که آورده شعرش را رنگ و هوای خاصی می بخشد.

دانه ی اشك

باز من مانده ام و تنهایی،
دست پر زانوی غم،
سر به دوست،
سردی قطره ی لرزانی پر گوشه ی چشم
و نگاهم حیران،
خیره در پرده ی جادویی
دود سیگار که بر آن می افتد،
سایه ساقه ی اندامی
و بر آن می تابد
مهربان پر تو صبحی روشن
و در آن می بینم که از دور،
بال بگشایند زی من بشتاب،
آن دو آواره کبوترهایم
بنشینند مرا بر دامن
مهربان، خاموش،
خیره در من به نیاز

و بیفشانمشان دانه ی اشك [۱۱۱]

شعر "من چیستم" یکی از شعرهای دوره ابتدایی دکتر شریعتی میباشد. این شعر مال خرداد ۱۳۳۶ هـ میباشد و به زمانی تعلق دارد که شریعتی دانشجوی ادبیات در دانشکده مشهد بوده و این شعر را حسب حال خویش سروده است. همه این اشعار در دست نیست و بقیه اشعار که بدست نیامده آنجا

نقطه گذاری شده است -

من چیستم؟

افسانه ای خموش در آغوش صد فریب
گرد فریب خورده ای از عشوه ی نسیم
خشمی که خفته در پس هر درد خنده ای
رازی نهفته در دل شب های جنگلی

من چیستم؟

فریادهای خشم به زنجیر بسته ای
بهت نگاه خاطره آمیز يك جنون
زهري چكیده از بن دندان صد امید
دشنام پست قحبه ی بدکار روزگار

من چیستم؟

برجا ز کاروان سبك بار آرزو
خاکستری به راه
گم کرده مرغ دره دری راه آشیان
اندر شب سیاه

من چیستم؟

يك لکه ای زنگ به دامن زندگی
وزنگ زندگانی آلوده دامن
يك ضجه ی شکسته به حلقوم بی کسی
راز نگفته ای و سرود نخورنده ای

من چیستم؟

.....

.....

.....

.....

من چیستم؟

لبخند پر ملالت پاییزی غروب
در جستجوی شب
يك شبنم فتاده به چنگ شب حیات

گمنام و بی نشان
در آرزوی سرزدن آفتاب مرگ [۱۱۲]

احمق نیستم

پُر بودم و سیر بودم و سیراب
و لذت‌م تنها این که
آری کارم سخت است و دردم سخت
و از هرچه شیرینی و شادی و بازی است محروم
اما ...

این پس که می فهمم!

خوب است ...

احمق نیستم [۱۱۳]

درین گونه اشعار يك نوع روانی و سلاست و پرهیز از پیچیدگی و کنایه سازیهای دور از ذهن دیده میشود که ویژگی چشمگیری است. کار برد عناصر و واژگانی از ساخت زبان و فرهنگ عامیانه و رایج بین مردم اما با صبغه شاعرانه نیز درین اشعار قابل توجه است. شریعتی مانند فریدون مشیری صاف گو و صریح‌البیان است و از هر نوع پیچیدگی و بیان مغلق احتراز ورزیده است. ناگفته نماند تمام شواهد فوقی رامی توان برای توان و قدرت و پشتوانه شاعرانه در خلق ترکیبات و تصاویر و نیز کلمه شناسی و ترکیب سازی و نوآوری و بدیع نگاری واژگانی به شهادت فراخواند. اگر چه بعضی از ترکیبهای شعر به قلمرو شطحیات نزدیک می شود اما باز رنگ و صبغه شعر بودنش بر صبغه شطح بودنش غلبه دارد. این نوع اشعار که صبغه شطح را در بر دارد در بیشتر موارد بچشم می خورد که اشعار زیر شاهد این گونه شطحیات می باشد.

تزدیک تر به خدا

من باید فرود آیم،
نباید بنشینم،
سال‌هاست، از آن لحظه که پُر بر اندامم روید
و از آشیان، از بام خانه پرواز کردم
همچنان می‌پریم هرگز ننشسته‌ام،
و دیگر سری نیز به سوی زمین و به سواد پلید شهرها
و بام‌های کوتاه خانه‌ها برنگرداندم،

چشم به زمین ندو ختم،

پروازی رو به آسمان،

در راه افلاك

و هر لحظه دور تر و بالاتر از زمین

و هر لحظه نزدیک تر به خدا! [۱۱۴]

بعضی از اشعار شریعتی احیاناً صورت های دیگری از عرفان و منطق و مضامین فلسفه یا مضمونهای آن را عرضه می کند که البته توجه به آنها ابهام یا اشکالی را که ممکن است برای پاره ای اذهان در ادراك پیدا بکند. در همین شعر فوق شریعتی اشاره به بلوغت فکری اش میکند که به مقامی رسیده که ازین خفاك ارفع تر است و حالا شاعر مربوط به این عالم خاك و گل نیست بلکه آفاقی و ملکوتی شده است. این شعرش را اگر در قالب سنجش انداخته آن را بررسی کنیم، معلوم می شود که :

- از جهت هماهنگی کلمات و سادگی بیان خیلی جالب است.

- از جهت توان شاعر در کلمه سازی و ترکیب آفرینی، شاعر کلمات ساده و عام فهم را بکار برده و بر کلمات مغلق و پیچیده تکیه نکرده است. و فقط خواسته مافی الضمیرش را به خواننده برساند.

- برای روشن شدن دستگناه و از گمانی و زبان شعر باید دیده شود که کلماتی که در شعر بکار برده شده آیا مفهوم واقعی را به خواننده میتواند برساند یا خیر. اگر در چند کلمات ساده و روان مفهوم واضح می گردد پس نیاز به آوردن واژه های نامانوس و دور از فهم نیست و باید به همین قدر اکتفاء شود.

- آنچه به غیر از این ترکیب ها و مفردات در اشعار فوق و در اشعار آینده جلوه گری می کند و خود را به رخ می کشد، تعابیر شاعرانه و ابداعی است که در لابلای کلمات و در اثر حسن انتخاب و از گان حاصل آمده است. آوردن مترادفات و هم معنی در شعر و نثر یکی از ویژگی های بارز شعر و نثر شریعتی است.

- از جهت کار برد کلماتی که در پاره های شعر منثور بکار برده شده، همه اشعار و پاره های نثرش که در نتیجه به کار گیری مجدد کلمات و قدرت او در شناخت ظرفیت کلمات و هنرمندی او در عبور کلمات از کمال مجاز و استعاره و درك مفاهیم مختلف و معانی حقیقی و مجازی مشاهده میشود.

جلاویدان

همواره من و زندگی با هم خواهیم بود

و خواهیم ماند،

جلاویدان جلاویدان،

تا ابد [۱۱۵]

شعری را که تحت عنوان "هند" سروده است در آن وصف کشور ماوراء الطبیعه و کشور پُر از روحانیت را بیان نموده پاره خاکی که در آن جا تمدنی براساس روح و مذهب بنا شده و از در و دیوارش روح و حرفهای ماوراء الطبیعه می تراود. این کشور پُر افسانه و افسون و عشوه و اداء، کشور خیال و شعر عرفان و موسیقی، خاکی که در آنجا نیروانا را باید جست. درین جا بالواسطه اشاره به داستان تیگور و طوطی اش میکند که در ارمنستان با طوطی خودش درد دل می کرد و روزی رسید که تیگور پس به زادگاهش برگشت و همین کشش روحانی میهنش بود که وی را وادار به برگشت کرد. در وصف چنین قاره پُر رمز و شور شریعتی چنین اظهار نظر می کند:

هند

ای دست پرور ده ی نامدار دیرین من!
 ای که عمر را همه دست در دست من بگذاشتی
 و راه ها را همه پا به پای من آمدی
 لحظه ای را به سخن این پیر راهت،
 پیر راه های پیشینت گوش فراده!
 به این پرسش که از عمق نهادت،
 از همه ی ذرات و جودت،
 از همه ی ذرات آفرینش،
 از همه ی نگاه ها،
 از همه ی یاران تاریخت،
 از همه ی همدردان و هم اندیشان دیرینت بلند است
 پاسخ گوی!
 چه می کنی؟
 چه می گویی؟
 هر بادامی که به طوطی اسیر در سرزمین ارامنه می دهی
 او را برای هند دیوانه تر می کنی
 هند!

این اقلیم بزرگ پُر افسون و پُر افسانه،
 سرزمین خیال و شعر و تصوف،
 خاك پاکى كه

زمینش، هوایش، آسمانش را همه از عشق سرشته اند
 و خلقتش همه بی تاب نجات اند و بی قرار سفر و گریز،

و وصال به ساحل آرام و بی کرانه ی پر از روح
و سرشار از عطر سبک و نواز شگر نیروان...
کشور سبز چشم های زمین،
جنگل های انبوه و وحشی و پر اسراری که گام هیچ کسی
قلب پاک و چشم به راه آن را نیالوده است
کشور پرستش،
پرستش بت، بودا، شاهزاده ی بنارس، سیدارتا...!
ای خیال پرداز بزرگ!
ای که بر بال شعر می نشینی
و در قلب مرغان زیبای کلمات
از خود و زندگی خود
و سرنوشت دشوار و سنگین خود
و از زمین و دیوارها و کوه ها و فاصله هایش دور می شوی،
هر شب، اسرایی و هر شب، معراجی
تا کجا؟ [۱۱۶]

کبوتران من

افانه، او باید برگردد
کبوتران معصوم، چشم به راه بازگشت اویند
اگر برنگردد، آن هابی آب و دانه می مانند
سراسیمه می شوند
غمگین می شوند...
ای کبوتران من،
که بر سر برج عاشقی آشیان دارید،
فردا همراه بانخستین پیک خورشید بامدادی،
به سوی شما پرواز می کنم [۱۱۷]

یکی از اشعار شریعتی تحت عنوان "پرومته" است که از جهت پیام و ژرف ساخت و مضامین و یا "موتیو" Motive خیلی عالی و پُر از فکر و انگیزه میباشد. "پرومته" یک شعر نمادین Symbolic است و در آن خود را مشعل پرداز انقلاب و تغیر کننده خوانده است که در خیمه های تاریک دارد آتش می افکند. شریعتی خویش را موظف می دانسته تا در جامعه اش یک نوع دگرگونی را ایجاد کند و در

جمایی احساس رسالت را بر دوش میخواند و خود را حامل رسالتی می داند که باید در مدت کوتاه آن را به اكمال برساند:

”من رسالت همه ی پیامبران و بت شکنان را بر دوش های ناتوان خویش احساس می کنم، من ”اهل حق“ ام، بنده ی خاص علی! امام راستین من، شیر پیروز روزهای مدینه؛ روح تنها و دردمند شب های نخلستان، بر شانه ی رسول خدا بالا رفت و همه ی ”صورت“ ها را، همه ی ”مجسمه ها“ ی سنگین و چوبین قریش و نقش و نگارهای زشت و یادگارهای جاهلیت و کفر و شرک را از در و دیوار معبدش زدود، شکست، فرو ریخت“ [۱۱۸]

شعرهای آتی را اگر در محك نقد بگذاریم و با اصول و موازین و ظرافت کاریهای نقد ادبی و سبکشناسی حکم کنیم، به این نتیجه می رسیم که درین اشعار ظرافت کاری های که انجام داده شده، نوعی رستماخیز کلمات و واژگان است. این کلمات و واژگان به نحوی عامیانه و محاوره ای آورده شده که شکل Epic را با خود گرفته است. و یک نوع شکل رزمی را با خود گرفته است.

پرومته

مشعل پرومته را در دست دارم و با آن،

همچون قهرمانان المپ به هر سومی تازم

و آتش در خیمه های سیاه. سی و سه خیمه ی سیاه. می افکنم،

و دامن چادر سیاه شب را می سوزانم

و آتش در دامنه های یخ بسته،

قله های برف گرفته،

ورودهای فسرده می افکنم

و دارم چه می کنم؟

دنیا را به آتش می افکنم

زمین را گوی مشتعلی چون خورشید می کنم

جهانی از آتش می سازم، از آتش ابراهیم،

آتشی که بر او، همه گل سرخ شد

کوهستان پارتاس دیگر جای ماندن نیست

ای زنوش، دیگر فرصتی نمانده است

از این سر زمین کوچ کن! [۱۱۹]

وقتی...

وقتی که دیگر نبود
من به بودنش نیاز مند شدم
وقتی که دیگر رفت
من به انتظار آمدنش نشستم
وقتی که دیگر نمی توانست مرادوست بدارد
من او را دوست داشتم
وقتی او تمام کرد
من شروع کردم
وقتی او تمام شد
من آغاز شدم
و چه سخت است
تنها متولد شدن
مثل تنها زندگی کردن است،
مثل تنها مردن! [۱۲۰]

دیشب، امروز

چراغ های کوچه پر پر گشتند
سپیده پنجره راشست
نسیم سرد برخاست
آه، صبح شد
شب رفت و دیشب شد
فردا آمد و امروز شد [۱۲۱]

یکی از طولانی ترین پاره های نثر شعری دکتر شریعتی تحت عنوان "ای مرغک اسیر" است که در چندین موارد در کتاب گفتگوهای تنهایی آمده است - از چندین پاره ها صرف نظر میشود چون در آن نظم وجود نداشته و کاملاً شکل نثر را با خود داشته لذا آن را در زمره نثر شماریده ایم - درین جا این عنوان و نوشته ها نمادین است و وضع سکوت و جمود جامعه را تمثیل می کند و به مرغک اسیر توصیه میکند که در پنجره بماند چون هوا سرد است و به پرنده آزاد نیز توصیه می کند که نزدیک به پنجره نرفته به آواز پرنده اسیر گوش ندهد - این گونه کلمات و تمثیل پرنده اسیر بیان گرووضع آن زمان است و شاعر از حاکم وقت خرسندی و رضامندی نشان نمی دهد -

ای مرغلك اسیر!

ای مرغلك اسیر!

به بال های ناتوان و پرواز های در قفس مرغ اسیر دیگری
چشم مدوز!

به ترانه هایی که در قفس می خواند گوش مده!

قفسست را به قفس آهنین او نزدیک مساز!

خود را در دو زندان گرفتار مکن!

ای تو که جوشان حیاتی و سرشار زندگی،

از این کویر خشك و تافته پشتاب بگذرا!

خود را به چشمه ی آبی،

سایه ی درختی،

پناه سرد و استوار کوهی، آبادی ای برسان!

ای مرغلك اسیر!

که در باغی دور دست می خوانی،

زمستان است

تندباد های سرد و زوزه کش رانمی بینی

که از دل یخچال های مهیب و بزرگ کوهستان ها برمی خیزند

و همچون لشکر و حشیان بی رحم و خونخوار

بر سرزمین ما می تازند...

ای مرغلك اسیر!

که در باغی دور دست می خوانی،

زمستان است

این باغستان بزرگ رانمی بینی،

که در زیر شلاق های بی رحم این جلاد،

از وحشت سکوت کرده است؟

نمی بینی که غار تگران وحشی

چگونه بر این باغ ها تاخته اند

و فرش های مخملین سبز ها را بر چیده اند؟...

ای مرغلك اسیر!

که در باغی دور دست می خوانی،
زمستان است...

گیسوانت را کنار زن و بناگوش را
در آینه ی چشمان من بین!
بین که سیلی بی رحم سرما
چگونه آن را برده است؟
سرخی آن،

سرخی آزرده گی سیلی های پیایی خشمگین زمستان است
من آن رامی بینم
من درست تر از تو می بینم

ای مرغك اسیر!

که در باغی دور دست می خوانی،
زمستان است

مگر مرغوای جفدهای شوم را
برپام ریخته ی ویرانه ها نمی شنوی؟
مگر بانگ زاغان سیاه شوم به گوشت نمی خورد
که چگونه شاد و آسوده فریاد می کشند؟
وسردی زمستان و پژمردگی سبزه زاران
و مرگ صدها غنچه ی نشکفته ای که در دامن مادر افتاده اند،
آنان رابه نشاط آورده است
و بر درودشت، حکومت بخشیده است

ای مرغك اسیر!

که در باغی دور دست می خوانی،
زمستان است

آوای محزون تو را در قفسی می خوانی،
از میان هیاهوی گوش خراش زاغان زشت و شاد
که آسمان را سیاه کرده اند، می شنوم
و تو نیز نغمه های غمگین مرا

که از دور دست می آید می شنوی
و می دانی که در این باغستان افسرده
که در زیر سم ستوران لشکر زمستانی پایمال گشته
و بر ویرانه های یخ بسته و خاموشش
کافور مرگ ریخته اند،
اندام بی روح هزاران غنچه ی ناکام را
در کفن سپید پوشانده اند،
همچون تو مرگی هست که در باغی دور دست می خواند

ای مرغک اسیر!
که در باغی دور دست می خوانی،
زمستان است
تو سرت را از لای میله های قفسست بیرون میار!
خاموش باش!
در کنج قفسست آرام گیر!
سرت را در زیر بالت پنهان کن!
منقارت را در لای پرهای نرم و رنگینت فروبر!

ای مرغک اسیر!
که در باغی دور دست می خوانی
زمستان است
ای پرستوی اسفندی!
بهار مرده است [۱۲۲]

ما و ماه

ماه در اوج آسمان می رود،
و ما در گوشه ای از شب،
همچنان به گفت و گوی دست ها
گوش فرا داده ایم و ساکتیم

و در چشم های هم، یکدیگر رامی خوانیم
 در چشم های هم، یکدیگر رامی بخشیم
 و من همه ی دنیا را در چشم های او می بینم
 و او همه ی دنیا را در چشم های من می بیند
 و ما در چشم های هم ساکتیم
 و در چشم های هم می شنویم
 و در چشم های هم یکدیگر رامی شناسیم،
 یکدیگر رامی بینیم
 و چشم در چشم هم
 و گوش به زمزمه ی لطیف و مهربان دست ها خاموشیم
 و ماه در اوج آسمان می رود [۱۲۳]

این شعر درست در ۱۳۴۳ ش نوشته شده هنگامیکه شریعتی در زندان قزل قلعه بسر می بُرد.
 یکی از اشعار شریعتی که در مورد مهرآه می باشد و در زندگی اش نیز مهرآه را بسیار دوست می داشته
 است و مهرآه زنی بوده که در دیانت بودایی حق خود را بدست آورده و قبل از وی زن نمی توانسته راه
 عرفان را سپری نموده "نیروانا" را بفهمد و مهرآه پس از دست زدن به اعتراض این حق را میگیرد.
 شریعتی درین چند اشعار و در چندین موارد از مهرآه تمجید می کند و وی را یکی از شجاع ترین و
 نیرومند ترین زن های تاریخ بشر می داند. طوری که در یکی از شعر هایش میگوید:

"سفر بدتر است" مهرآه
 مست گشتم که شود دل نفسی غافل از او
 غافل از آنکه شود باده بالای دل از او
 به سفر رفتم تا مهر فراموش کنم،
 مهر در مهر بیفزود به هر منزل از او [۱۲۴]

سرشار آرامش

مهرآه ی من!
 من از گفتار زشتی که بر زبان رفته است، بیمی ندارم
 من از کردار بدی که از من سرزند، نمی هراسم
 من پس از هر خطا، همچون پس از هر ثواب
 و پس از هر نفرین، همچون پس از هر آفرین
 و پس از هر سرزنش، همچون پس از هر نیایش

جانم از آرامش و سکون سرشار است
 دلم از امید و نوازش لبریز است
 که بدی های من هرگز از مهر تو افزون نتواند بود
 که زشتی های من از زیبایی تو بیرون نتواند شد
 ای خوب ترین خوب من!
 ای تمیس، مهرآه ی خوب من! [۱۲۵]

آه

من هر لحظه، هماره
 شب و روز
 همه وقت و همه جا
 صدای این بارش ها و ریزش های پیوسته را
 که سینه ام را پر می کند،
 و سبوی قلبم را لبریز می کنند، می شنوم
 و آه!
 آه که کسی نمی داند و نمی شنود!
 که "کس" سر بر بالین سینه ی من ندارد
 و هیچ کس، گوش آشنای این آوازه های غیبی را ندارد
 که این گوش ها
 تنها صدای برهم خور دن اشیا را می توانند شنید
 صدای حرف های ناگفته را
 آوای نیازهای بنهفته را
 و زمزمه ی جو یارهای مرموزی را
 که در صحرای روح آدمی روانند
 و ترنم صدها ترانه بر لب دارند،
 نمی توانند شنید،
 مگر گوش کسی
 اما سر بر بالین سینه ی من ندارد [۱۲۶]

سیر ابدی

نمی دانم این سیر ابدی
و این کشف و شهود مستی بخش
که هر روز و هر دم مرا
در این اقیانوس اعظم و بی کرانه و بی انتهایی
که خلسه و جذب و مراقبت و تأمل و اشراق می نامند
ولی نام دیگری دارد
و نام ندارد که در نام نمی گنجد،
فروتر می برد و غرقه تر می سازد
تا کجاهایی کشد و تا کجاهایی رسم؟
تا خدا و آن سوی دریای خدا
تا کجا؟
آن سوی هر سویی
تا چه می دانم؟
اما می دانم که تا منزل مرگ خواهم رفت
و می دانم که مرگ منزلی در نیمه راه است
آیا از آن سوی مرگ نیز سفری خواهد بود؟
کاشکی باشد؟
کاشکی از پس امروز بود فردایی! [۱۲۷]

فاصله

آه! که چقدر فاصله ی مادور است
فکر می کنم هیچ وقت نرسی
و من در کنار این دنیا تنها بمانم
و تو همیشه منظره ی من باشی
و در پیش چشم های من،
در سینه ی چشم انداز من،
قبله ی نگاه من
و هیچ وقت نه در کنار چشم های من،
هیچ وقت

در این زاویه همواره تنها خواهم بود بی تو
 تو را خواهم دید
 و آن گاه چه بگویم
 به يك ناپينا، يك بیگانه، يك دور دست
 که چه ها می بینم؟ [۱۲۸]

خدای المپ

اگر قدرت از "دست دادن" رامی فهمیدند،
 من اکنون یکی از خدایان المپ می بودم
 و اگر برای ضعف نیز
 در برابر هر هول، مجسمه ای می ساختند،
 در قبال "از دست دادن"
 همه ی پرستندگان رب النوع ها
 تندیس مرا برمی گزیدند [۱۲۹]

من و تو

و آن گاه خود را کلمه ای می یابی که معنایت منم
 و مرا صدفی که مرواریدم تویی
 و خود را اندامی که روح منم
 و مرا سینه ای که دلم تویی
 و خود را معبدی که راهبش منم
 و مرا قلبی که عشقش تویی
 و خود را شبی که مهتابش منم
 و مرا قندی که شیرینی اش تویی
 و خود را طفلی که پدرش منم
 و مرا شمعی که پروانه اش تویی
 و خود را انتظاری که مو عودش منم
 و مرا آلهه ای که آغوشش تویی
 و خود را راهی که پناهش منم
 و مرا تنهایی که انیسش تویی

و ناگهان

سرت را تکان می دهی و می گویی:

نه، هیچ کدام

هیچ کدام این ها نیست، چیز دیگری است

يك حادثه ی دیگری و خلقت دیگری

و داستان دیگری است

و خدا آن را تازه آفریده است [۱۳۰]

راه سوم

چه تنگنای سختی است!

يك انسان یا باید بماند یا برود

و این هر دو،

اکنون برایم از معنی تُهی شده است

و دریغ که راه سومی هم نیست! [۱۳۱]

رزاس

گل رُزاس با این خاطرات و پیوستگی ها

که در این معبد کشف شده است

به من ثابت کرد که این همان گلی است

که من سال هایی که نمی دانم که بوده است،

گم کرده بودم

و اکنون به تصادفی

که هرگز تصورش نیز نمی رفت، پیدا شد

گل رُزاس!

چه نام قشنگی، چه جای خوبی، چه سمبل زیبایی!

چه گل ظریفی، و چه گذشته ای، چه شکوهی!

گل رُزاس!

گلی مورد احترام و تقدس مردم پارت

سمبل الهه ی باران و برکت و رویش و بهار و آبادانی!

گل رزاس همچون گل هوما، گل سومای هندیان،

نام گل صوفی اسلام است [۱۳۲]

شعر

شعر زیان شکست است

شکست حسرت است و نفرت است

و شعر شکوه است و شکوه

شکایت است و...

شعر زیان روح گرفتار و شکسته ای است

که از پس دیوار با نیمه ی دیگرش

که در آن سوی دیوار چشم به راه او است،

سخن می گوید

از پس دیوار از آن بهشت گمشده اش

که از آن جا به این تبعیدگاهش رانند، حکایت می کند

و در يك كلمه شعر، زبان سخن از ماوراء است [۱۳۳]

چرا؟

اگر میبادی نباشد، رفتن چرا؟

اگر دیداری نباشد، دیدن چه سود؟

و اگر بهشت نباشد،

صبر بر رنج و تحمل زندگی دوزخ چرا؟

اگر ساحل آن رود مقدس نباشد،

بردباری در عطش از بهر چه؟ [۱۳۴]

شریعتی بالمعنی ماسینیون عشق می ورزیده و وی را مظهر عشق و ایمان، چشمه جوشان عرفان و حکمت و روح پاك و سوزان می دانست. در چندین موارد از وی ستایش ها کرده و هنگامیکه کتابش را ترجمه می کرده نیز در آغاز آن کتاب ازین شخصیت بزرگوار خیلی ستایش کرده است. شریعتی يك نوع میل و عشق با این شخصیت داشت که در گفتگوهای تنهایی اش و در کتاب هبوط در کویر ازان بطور مرتب یاد می کند.

کجایی؟

دنیا تمام شده است

دیگر منم و شبستانی پاك،

منم و در غرقه ای آبی،
 کفش آب و سقفش آسمان و دگر هیچ
 سینه ی بازِ دریا
 طاق باز بر موج، دراز کشیده،
 دست ها در زیر سر بالش کرده،
 خود را به دامن نرم و مهربان آب سپرده،
 همراه نسیم شوخ و بازیگر و بس دانه و شیرین کارم
 چه سفری!
 چه دنیایی!
 کجایی ای همسفر سفرهای نیمه شبان خوب من؟
 ای که یادش رفت رفیق شوق من است
 و هر صبحگاهی مرا تا بارگاه ملکوت خدا
 به معراج هایی شگفت می برد
 کجایی ای ماسینیون من!
 ای چشمه ی جوشان حکمت!
 ای آفتاب سوزان عرفان!
 ای مهتاب مهربان امید!
 ای ایمان!
 ای عشق! [۱۳۵]

سرنوشت بشر بدست دلست و زبان دل شعر است - اما اگر کسی شاعر نباشد از کلام موزون ساختن
 هیچ حاصلی بدست نمی آید- بهترین شعر آن نیست که بصد آرایش بدیع مزین باشد، بلکه بهترین
 شعر را میتوان يك فکرم و حال و سوزی دانست که در دل شنونده تاثیر بگذارد، چراغ راهی پیش پای
 نماینا بگذارد و در غم دیگران مارا شريك کند- چراغی باشد که اینهمه حسن دنیا را نشان بدهد- ولی
 متاء سقمانه دیده شده که از شاعر جز خلق صور و صنایع لفظی چیزی بدست نیامده و با تعریف های
 بیجا جمعی را برنج و فکر پیورده وامیدارند- از این جهت است که هر روز اشعار فراوان بچاپ می
 رسد و در هر جما کلیات و دواوین شعرا به کثرت بچشم می خورد ولی خیلی کم شاعرانی هستند که
 شعرشان به درد جامعه نخورد- در عین حال مادر ادبیات قدیم و همچنین در دوره مشروطه و نیز در
 هر يك از قرون و اعصار همیشه سخنگویانی داشته ایم که کلمات و سروده های پی نظیر شان چون
 نغمات فرشتگان آسمانی جانپور و دل انگیز، غرق سوز و حال و دلنشین بوده است-

بخششی از پاره های نثر شریعتی گرچه نثر می باشد ولی شکل شعر را با خود گرفته اند و قشنگ نوشته شده. جذبه و جوش های درونی خویش را با لحنی بیان نموده اند که نثرش شعر شده و بعضی از این گونه پاره های نثر شکل شعر را با خود میگیرد. گفتگو های دوره تنهایی اش که نتیجه دوره تنهایی وی است از این نوع جوش و جذبه می باشد. این جوش و خروش چنان روح پر هیجان شریعتی را با خود مشغول داشته که گاهی سخنش به مرز شطح و طامات رسیده و گاهی به هدیان نیز رسیده است.

نبودن

صدایی که هیچ گاه در سکوت این شب، خاموش نمی شود
 فریاد دردمند و ملتهب گیلگمش، قهرمان سومر!
 ناله هایش را از فاصله ی پنج هزار سال می شنوم،
 که در زیر این آسمان، همچون خود او آواره می گردد
 و دست به در و دیوار این جهان تنگ می کشد
 تا روزنه ی پروازی بگشاید
 که دلش سخت گرفته است!
 شوق پرواز...
 آرزوی فرار!
 چه شورانگیز و خوب است سفر!
 گریز، پرواز،
 چه خوب است نبودن! [۱۳۶]

شریعتی در یکی از موضوعاتش پیرامون گمشده نوشته است دران داستان خلقت بشر را بیان نموده است که بخششی از سرود آفرینش را نیز همراهش اضافه نموده است. درین موضوع دیده میشود که بعضی از جملات سرود آفرینش را که در کتاب کویر ذکر گردیده نیز آورده است که تکراری می باشد.

گمشده

هر کسی گمشده ای دارد،
 و خدا گمشده ای داشت
 هر کسی دو تاست،
 و خدا یکی بود

و یکی چگونه می توانست باشد؟
 هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند، هست،
 و خدا کسی که احساسش کند، نداشت
 عظمت ها همواره در جستجوی چشمی است که آن را ببیند
 خوبی ها همواره نگران که آن را بفهمد
 و زیبایی همواره تشنه ی دلی است که به او عشق ورزد
 و قدرت نیازمند کسی است که در برابرش رام گردد
 و غرور در جستجوی غروری است که آن را بشکند
 و خدا عظیم بود و خوب و زیبا و پر اقتدار و مغرور،
 اما کسی نداشت
 و خدا آفریدگار بود و چگونه می توانست نیافریند
 زمین را گسترد و آسمان ها را برکشید
 کوه ها برخاستند و رودها سرازیر شدند و دریاها آغوش گشودند
 و طوفان ها برخاست و صاعقه ها در گرفت
 و باران ها و باران ها و باران ها
 “در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود”
 و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود
 و بانبودن چگونه توانستن بود؟
 و خدا بود و با او عدم بود
 و عدم گوش نداشت
 حرف هایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود، نمی گویم
 و حرف هایی که هرگز سر به ابتنال گفتن فرود نمی آورند
 و سرمایه ی هر کسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد
 حرف های بی قرار و طاقت فرسا
 که همچون زبانه های پی تاب آتشند
 کلماتش هر يك انفجاری را در دل به بند کشیده اند
 اینان در جستجوی مخاطب خویشند
 اگر یافتند آرام می گیرند
 و اگر نیافتند، روح را از درون به آتش می کشند
 و خدا برای نگفتن، حرف های بسیار داشت

درویش از آن‌ها سرشار بود
و عدم چگونگی می‌توانست مخاطب او باشد؟
و خدا بود و عدم
جز خدا هیچ نبود
در نبودن، نتوانستن بود
بانبودن نتوان بودن
و خداتنها بود
هرکسی گمشده‌ای دارد
و خدا گمشده‌ای داشت [۱۳۷]

کبوتران قاصد

ای دو کبوتران من،
که بر سر برج عاشقی آشیان دارید!
ای شما قاصدان پیغام‌های آشنایی من!
بر روی این خاک دشمن خیز،
در زیر این آسمان بیگانه،
غریبی چشم به راه شماست
پیام‌های غیبی
از بهت غمگین و گرفته‌ی افق،
ناگهان، همچون...
همچون خودت قامت بر کشیدی
و قله‌ی مغرور کوهی را
که در گذرگاه طوفان‌ها
وسیلی تندبادهای وحشت
و در زیر برف و باران و کولاک و سرما،
هر لحظه استوار تر و گردن کش ترمی روئید،
همچون موج بلند دریایی،
فرونشاندی و نرم ساختی و هموار کردی
رام و آرام، گویی هیچ است هیچ!
سوار تیز تکی که بر سینه‌ی این کویر می‌ساخت

و غبار راهش چشم‌ها را خیره می‌ساخت،
ناگاه در آن دریچه‌هایی که به سوی عالمی دیگر
در برابرش باز شد، فرو رفت
و در عمای بی‌انتهایش،
محو شد، گم شد، مُرد!
آن کبوتران زیبا و نا آرام من
که بر بام بلند تو آشیان دارند،
مراقاصد پیام‌هایی غیبی اند،
با من از سر زمین‌های دیگر،
آسمان‌های دیگر، زندگی‌های دیگر،
بامن از کهکشان‌ها،
عرش‌ها،
آتش‌ها،

روشنایی‌ها،

نوازش‌ها

و صحراها و دریا‌های دیگر خبرها دارند،

سخن‌ها گفته‌اند [۱۳۸]

غروب کن!

ای خورشید،

بر دم دروازه‌ی مغرب ایستاده‌ای چه کنی؟

چشم انتظار کیستی؟

غروب کن!

بگذار شب بیاید

بگذار جامه‌ی سیاهش را بر چهره‌ی کائنات افکند

بگذار شب بر سرم باز خیمه زند! [۱۳۹]

خاطرات

ای بیگانه‌ی من!

تونمی دانی که،

خواهرم، همسرم و یا شاید هم یکی از خویشان من بوده‌ای؟

نمی دانم ولی مطمئنم - مطمئن مطمئن -
 که ما با هم چونان زوجی محرم، زندگی می کردیم
 این را مطمئنم، مطمئن مطمئن
 هر روز، هر شام و در هر لحظه،
 یکی از خاطرات گمشده مان را به یاد می آورم:
 روزی که با هم به سفر رفته بودیم
 شبی که با هم تا سپیده دم نجومی کردیم
 بامدادی بهاری که در آن، احساس های عاشقانه ام را
 با تو در میان می نهادم
 و نیم روزی که با هم در بارانداز زودخانه ای
 که از قلب بهشت رویاهامان می گذشت،
 به غذا خوردن نشسته بودیم
 آرمیده بر زمین، بر چمنزاران،
 دستانمان یکدیگر را می جستند و قلب هامان
 به آرامی از عشق مان می گفتند
 و قطره ی اشکی از گوشه ی چشمانمان می جوشید،
 در حالی که نگاه های مادر میان اختران،
 امیدها و خیال هامان و تمامی "واژه" های زیبای عشق را
 رنگ آمیزی شده و عطر آگین
 جست و خیز کنان بر صفحه ی آسمان،
 شناور بر این اقیانوس سبز رازها،
 رقصان، دست در دست ستارگان
 و چرخان - به گونه ای آرام و دوست داشتنی
 در افق آبی رنگ، دنبال می کردند [۱۴۰]

هبوط

مرا کسی نساخت، خدا ساخت،
 نه آن چنان که "کسی می خواست"،
 که من کسی نداشتم
 کسم خدا بود، کس بی کسان

او بود که مرا ساخت آن چنان که خودش خواست
 نه از من پرسیدونه از آن "من دیگر"م
 من يك گِل بی صاحب بودم
 مرا از روح خود در آن دمید
 و بر روی خاك و در زیر آفتاب،
 تنها رهايم كرد
 "مرا به خودم وا گذاشت" [۱۴۱]

آغاز

دو پاره ابر، آرام و خوش آهنگ
 به سراغ هم آمدند
 ناگهان برقی زد و قهقهه ی دیداری
 و دو نیمه سیب سقراطی، يك سیب شد
 و باریدن گرفت
 و نخستین بهار، آغاز شد [۱۴۲]

اگر شکل ظاهری و مقایسهء ساخت شعری و فرم آن را مشاهده کنیم، از جهت پیام همان هبوط آدم است به زمین- خاك آدم را که سرشتند و بعد از آن به این خاکدان فرستادند و تسلیم هیچ کسی نشد و به خودش وا گذاشتند- درین کائنات تنهایی بشر خود انحصاری او را نشان می دهد- بعقیده او آفرینش آدم و عجائبی که در خلقت بشری نهفته است اهمیت بسیار دارد و شاید بهمین سبب چندین بار بکمال قدرت باری تعالی و آفرینش انسان اشاره نموده و تنها انسان را حامل خود انحصاری و خلاق بودن و بیش از همه پذیرایی عشق الهی و نمودار عالم کبیر شمرده است- از جهت وجود تصاویر و ایجاد تشبیهات شاعرانه قوی و بارور است- زبان شعر نما است- شریعتی کوشیده است از زبان رائج و سنت جاری زبان استفاده کند- در بعد هماهنگی محور های آن نوعی همخوانی دیده می شود-

باتو

باتو همه رنگ های این سر زمین را آشنایم
 باتو همه ی رنگ های این سر زمین مرا نوازش می کنند
 باتو آهوان این صحرا دوستان هم بازی من اند
 باتو کوه ها حامیان و فادار خاندان من اند
 باتو زمین، گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند

ابر حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند
 و طناب گاهواره ام را مادرم،
 که در پس این کوه ها همسایه ی ماست،
 در دست خویش دارد
 باتو دریا با من مهربانی می کند
 باتو سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه می زند
 باتو نسیم، هر لحظه گیسوانم را شانه می کند
 باتو من با بهار می رویم
 باتو من در عطر یاس ها پخش می شوم
 باتو من در شیرهای هر نبات می جوشم
 باتو من در هر شکوفه می شکفم
 باتو من در طلوع، لبخند می زنم
 در هر تندر، فریاد شوق می کشم
 در حلقوم مرغان عاشق می خوانم
 در غلغل چشمه ها می خندم
 در نای جویباران زمزمه می کنم
 باتو من در روح طبیعت پنهانم، در رگ جاری ام در نبض
 باتو من بودن را، زندگی را، شوق را، عشق را، زیبایی را
 مهربانی پاک خدایندی را می نوشم
 درختان برادران من اند و پرندگان خواهران من اند،
 و گل ها کودکان من اند
 و اندام هر صخره، مردی از خویشان من است
 و نسیم ها قاصدان بشارت گوی من اند
 و ”بوی باران بوی پونه، بوی خاک،
 شاخه های شسته، باران خورده، پاک“
 همه خوش ترین پادهای من، شیرین ترین یادگارهای من اند
 بی تو، من... [۱۴۳]

روز

در هم می آمیزند و سلام و پرسش و خنده ی صبحگاهی!

گویی دیداری پس از بازگشت است!
 آری، از سفر خواب باز می گردند،
 و در پای چشمه ی جوشان فلق
 که میعاد گاه پس از هر شبشان است،
 یکدیگر را دیدار می کنند...
 و روز آغاز می شود [۱۴۴]

غریب

این جا، جای من نیست
 بر روی این زمین غریبم
 این آسمان، سقف خانه ی من نیست
 نباید به این جا می آمدم
 این جا تبعیدگاه من است
 چه گناهی مرا به این غربت دور رانده است [۱۴۵]

جهان دیگر

آنجا انسان خدا نتواند شد،
 به بی پایانی نیارد پیوست -
 اینجا اناالحق می زند -
 به گرتمان می رسد،
 به برهمن می پیوندد،
 بودا می شود،
 به تائو راه می یابد -
 آنجا سرانجام حضور خدای
 رهرو را از پیشروی باز می دارد -
 و آسیا انلوه تماشا را دریافت -
 و ناپیداری را شناخت - [۱۴۶]

دکتر شریعتی با اندیشه ژرف و مواج و خلاق خود بحق نتوانسته است تازه ترین، ناب ترین و پویا ترین معانی را ازواژه های ادبی بدست آورد و در این زمینه نیز گنجینه پر ارزشی از خود پیادگار باقی گذاشته

است.

شریعتی که تصوف را برای اجتماع مهلك می دانست ولی برای فرد عامل سعادت می دانست همیشه پافشاری داشت اگر همه جامعه به سوی تصوف پیوندد، جامعه بسوی انحطاط کشانده خواهد شد ولی اگر همین عامل را فرد بپذیرد به اوج کمال خواهد رسید و می گوید: "تصوف و عرفان بزرگ ترین عامل کمال فرد و انحطاط جمع است" [۱۴۷]

شریعتی در تصوف و عرفان نیز از مقاماتی سخن می گوید که گویا از وادی ها و اقلیم های هفت گانه عشق داشت می گذشت و در مقامات مختلف احوال آن جا را بیان میکند. مانند موضوع "دنیای من" که در مورد یکی از مراحل سفر عرفانی صحبت کرده و به وادی حیرت رسیده است که یکی از مقامات راه سلوک بشمار می رود.

دنیای من

و چه سخت و طولانی بود گذر بر "وادی حیرت"!
مرگی که يك عمر طول کشید!
غربت و طنم بود و آفتاب پدرم، کویر آتش خیز، مادرم
باسر انگشتان نواز شگر باران اشك رویدم
و با گریه ی ابر های اندوهبار، سیراب نوشیدم
و در خاك پر برکت و حاصل خیز درد، ریشه بستم
و بارنج پروردم و در انتظار، قد کشیدم
تنهایی، خانه ی دلم شد و انزوا بسترش
و یاس گهواره اش و آرزوی بی امید، پیرقصه گویش
و شعر، شیر پستان های دایه اش و بی کسی، آغوش آرام بخشش
و عطش، آب خویش گوارش و افسانه، شیرینی کامش
و خیال، حکایتگر معشوقش و اسطوره، تاریخش
و قصه، خاطره ساز آینده اش و کلمات، نواز شگران خوب و مهربانش
و قلم، جبرئیل پیام آورش و دفتر، میعادگه محرمش
و شب، نخلستان خلوت نالیدنش
و دوست داشتن، آموزگارش
و ایمان، مکبش و قربانی، امتحانش
و غربت، و طنش و یاس و امیدش
و جدایی، سرودهر سحرش

و فرار، زمزمه‌ی هر روزش و وردهر نیم شبش
ورهای (رستگاری) منتهیش
و صخره و مهتاب، میعاد گهش
و بهشتِ "اویا"، سر منزل آرزویش [۱۴۸]

کجا؟

از بالای سرم، سرپوش آسمان را برداشته اند
و فضای بی کرانه‌ی نیستی نمودار شده است
و من خود را همچون سایه‌ی موهومی می‌یابم،
که در صحرا افتاده است
و چون روح آواره‌ی کویر که بی قرار و خشمگین،
خاک بر افلاک می‌فشاند،
و در اندام تک درختان خشک و نومید می‌پیچد،
و گمشده‌اش را می‌جوید و نمی‌یابد
ذات خویش را می‌جویم و نمی‌یابیم
من سایه‌ی اویم، او کجا است؟
در اعماق زمین؟ در آغوش کوه‌ها؟
در قلب دریاها؟ در پس ابرها؟
در آن سوی افق‌ها؟
کجا؟ [۱۴۹]

آغازی دیگر

دو پاره ابر،
از دو سری آسمان به راه افتند
شلاق ناپیدای نسیمی شوق زده،
آن دو راه روی هم می‌راند
یکی تیره و گرفته و عبوس،
بر چهره‌اش اخمی تند
و در سینه‌اش
صاعقه‌ها و تندرهای رعدهای دیوانه و مهیب به بند کشیده،

بی قرار انفجار،
 و دیگری همچون کبوتری سپید،
 به الطاف خیال دخترک معصومی،
 در بستر ناز نیم شبان که سیمای تابناک و نیرومند پدر را
 که فردا از سفر باز خواهد گشت،
 در رئویای شیرین یک نیمه شب تابستان می پرورد
 سبک بار، همچون روح پارسایی،
 لطیف، همچون روح مهربانی،
 پاک، همچون قلب روستایی،
 سپید، همچون صلح،
 صمیمی، همچون آشنی،
 سبک، همچون نفس کشیدنی پس از گریستن،
 روشن، همچون دیداری پس از بازگشت،
 وزیبا...؟
 زیبا... همچنان پاره‌ی ابر سپید گوشه‌ی آسمان،
 در نخستین بامداد شسته‌ی خلقت
 می بینم که دوباره ابر،
 آرام و خوش آهنگ به سراغ هم آمدند
 ناگهان برفی زد و قهقهه‌ی دیداری،
 و دو نیمه سب سقراطی، یک سب شد
 و باریدن گرفت [۱۵۰]

دوری

همچون سایه‌ای که در رویش مداوم نور رنگ بازدهد،
 دشت‌ها و دریاها‌ی شگفت غیبی پیایی می رسند
 و مرا در دامن خود فرومی کشند
 و من هر بار، در سینه‌ی چشم اندازی تازه،
 می میرم و جان می گیرم
 و مداوم در رنج و شوق مرگ و حیات بی امان خویشم!
 حالتی دارم که در وهم نمی گنجد

هر لحظه این جهان، تابناك تر ویی کرانه تر می نماید
و هر لحظه دورتر و حقیرتر

چه رویایی پر شکوه و چه حقیقت پر جلالی است!
همه ذرات این عالم با ذرات وجود من آشنایند
نمی دانم چگونه ام؟

هراس و شك و شگفتی،
ولذت و اضطراب و نیاز،
و کنجکاو و انس و حیرت
و انتظار و اشتیاق

و بسیار حالت های غریبی که دل های نفرین شدگان زمین،
و زندانیان آسوده ی زمانه نمی شناسند،
در من به هم آمیخته اند
و مرا در سینه ی گدازان این آفتاب، فرومی برند
و من، گرم لذتی سرشار،
خود را تسلیم این موج ناپیدایی کرده ام که شتابان،
به دور دست این دریا می رود،
و مرا نیز با خویش می برد [۱۵۱]

یکی از خصایص ویژه این اشعار زبان لطیف و تا حدی ژمانی است که در شعر بکار برده شده است.
و بهتر است بگوییم تحت تاثیر همین روحیه خاص، اشعار تا حدی زیادی عاطفی شده است. روانی و
سلاست و پرهیز از پیچیدگی و کنایه سازیهای دور از ذهن ویژگی چشمگیری دیگر دارد. کار برد
عناصر و واژگانی از ساخت زبان و فرهنگ عامیانه و رایج بین مردم اما با رنگ شاعرانه نیز قابل توجه
است. نماند که تمام شواهد فوق را می توان برای توان و قدرت و پشتوانه شاعرانه در آوردن
ترکیبات و تصاویر و نیز کلمه شناسی و ترکیب سازی و نوآوری و بدیع نگاری واژگانی به شهادت فرا
خواند. اگر این اشعار را در محك نقد بگذاریم و با اصول و موازین و ظرافت کاریهای نقد ادبی و سبك
شناسی مقایسه کنیم، نوعی بوقلمونی کلمات است. از طریقی آشنائی زدایی که خود به دو قسم اصلی
تبدیل می شود. یا واژگانی است پانجوی و این از نوع رنگینی کلمات است که کلمات آشنا به چشم
می خورند ولی درست و با رنگ و آمیزش رویایی آورده شده است. جائیکه می گوید "همه ذرات
این عالم با ذرات وجود من آشنایند" شکل عاطفی و رومانی را با خود میگیرد.

مهرآوه ی من

مهرآوه ی من!

من پرشکوه ترین سرودهای عالم را
در ستایش تو - ای دختر آفتاب - خواهم سرود
من پرشورترین ترانه های عاشقی را
که برخوردارترین معشوقان جهان از آن نصیبی نبرده اند،
برایت خواهم ساخت
ای غزل غزل های دل من! ...
همه جا خوب ترین گل های معطر شعر را
از باغ های عشق و صحراهای اساطیر خواهم چید،
و دسته گلی خواهم بست
و در یک بامداد اسفندی،
به یاد نخستین پرستوی بهاری
که بر یک عمر زمستانی پرگشود،
ارمغانت خواهم آورد
مهرآوه ی خوب من!
من از اقصای زمین می آیم،
از اقلیم های افسانه،
دریا های ناشناس،
سرزمین های غریب
من از اقصای تاریخ می آیم
من همه ی قرن ها را بوده ام [۱۵۲]

این اشعار یکی از بهترین شعرهای شریعتی است که پُر از عاطفه میباشد و دران مهرآوه (زن بودایی) را مخاطبش ساخته در وصف وی نوشته است - از نظر سبک و فن کلمات و واژه های مناسبی را در اشعار جا داده است - شعر رنگ زمانی و عاطفی را باخود گرفته است - این یکی از بخش های نوشتارهای میباشد که در چندین صفحات کویر در آورده شده و دران مخاطبش زن بودایی مهرآوه است که شریعتی آن را خیلی دوست میداشته است - و این هم مزید در وصف و بیان مهرآوه درین شعر:

ای خوبی خوب!

اینگ بادامنی پر از خوب ترین گوهرهای زمانه،
دستی پر از زیبا ترین زیورهای زمین آمده ام

تاهمه را،
 هرچه را اندوخته ام
 به معبد پاك تو ای الهه ی مهر،
 مہراوه ی قدسی من، وقف كنم
 من از معراج آسمان هامی آیم
 همه ی طبقات آسمان را گشته ام
 در دل ستاره باران نیمه شب های روشن و مهربان تابستان،
 بر جاده ی کھکشان، تاخته ام
 صحرای ابدیت را در نور دیده ام
 بال در بال فرشتگان،
 در فضای پاك ملكوت شنا کرده ام
 با خدایان، ایزدان، امشاسپندان،
 با همه ی الهه های زیبای آسمان،
 با همه ی ارواح جاویدی که در نیروانای روشن و بی وزش آرام یافته اند،
 آشنا بوده ام
 از هر جا، از هر يك،
 پادی، یادگاری برایت هدیه آورده ام
 از سیمای هر کدام، زیبا ترین خط را رپوده ام
 از اندام هر يك، نازنین طرح را گرفته ام
 از هر گلی، لعلی، دریایی، آسمانی، چشم اندازی،
 رنگی دزدیده ام،
 و بادست و دامنی پر از خط ها و رنگ ها
 و طرح های آن سوی این آسمان زمینی،
 از معراج نیم شبان تنهایی،
 به دامن مهربان تو
 ای دامن حریر مهتاب شب های زندگی سیاه من
 فرود آمده ام
 نشسته ام تا آن و دیعه ها که از آسمان ها آورده ام
 در دامن تو ریزم
 ای خوبی خوب! آینه مهر! [۱۵۳]

این شعر نیز که مانند شعر قبلی مخاطبش مهراوه بوده، از جهت لفظ و ترکیب نیز مانند اغلب پاره‌های شعری و نیم شعری این مصرع‌ها خیلی ساده و روان و دارای انسجام و از تأثیرات مصطلحات کلامی و فلسفی را دارد و این نکته هنگام مقایسه آن با دیگر اشعار روشن می‌گردد. ویژگی‌های چشمگیر این شعر لطیف بدین قرار است:

- تموج عناصر شعری از ساخت طبیعت مانند: طبقات آسمان، دل ستاره باران، شب‌های روشن تابستان، صحرای ابدیت، گل، دریا، آسمان، چشم اندازی، رنگ‌ها و خط‌ها، دامن حریر مهتاب و غیره.

- از جهت ترسیم تصاویر تخیلی و تشبیه سازی و ترکیبهای تخیلی و تشبیهی میتوان به این موارد اشاره کرد. دستی پُر از زیبا ترین زیورهای زمین. بر جاده کهنکشان تاخته ام. از هر گلی --- رنگی دزدیده ام و نشسته ام تا آن ودیعه‌ها که از آسمان‌ها آورده ام در دامن تو ریزم.

- از جهت ترکیبات تجریدی: معبد پاک، الهه مهر، مهراوه قدسی، فضای پاک ملکوت، ارواح جاویدی، نیروانای روشن و غیره.

- از جهت توان شاعر در کلمه سازی و ترکیب آفرینی، به این نمونه‌ها اشاره می‌شود. حریر مهتاب، طرح‌های آسمان زمینی، یا ساختن این ترکیبات، الهه‌های زیبای آسمان، جاده کهنکشان، بال در بال فرشتگان.

- از جهت کاربرد صنایع شعری و فنون بلاغی، در این بیت: من از معراج آسمان‌ها می‌آیم. همه‌ی طبقات آسمان را گشته‌ام. و همچنین صناعات ادبی دیگری مانند: بین روشن و مهربان و بین خوب ترین گوهرهای زمانه و زیبا ترین زیورهای زمین مراعات نظیر و غیره. اما درین شعر، بین دامن حریر مهتاب و شبهای زندگی سیاه من صنعت تضاد دیده میشود.

شهر خلا

و که می‌داند که پُرشدن یعنی چه؟

پرشدن يك انسان خالی یعنی چه؟

بارش تند بارانی تند آساء، صاعقه زن،

با قطره‌های سرد و درشت

بر کشتزاری تشنه، زرد و خشك

که در کویری سوخته و ساکت

عمری در انتظار باران سر به آسمان برداشته است،

چه "حادثه" ای است!

که می‌داند؟ که می‌داند؟ که می‌داند؟

من می دانم مهر اوه!
 من می دانم ای باران تند بهاری!
 ای ابر باران خیز اسفندی
 که دامن پر از بهارت راناگاه بر سرم افشاندی!
 ای ابر سپید سبک بالی اسفندی که ندانستم از کجا مین افق آمدی؟
 از کجا مین دریا به نیروی آفتاب دوست داشتن، برخاستی
 و بر بالی سرم، چتر سپید مهر افراشتی؟
 و با ناز انگشتان بارانت،
 آن تک درخت خشک پی برگ و باری را
 که از قلب تافته ی کویری ساکت و سوخته قامت کشیده بود
 و سر به دوزخ برداشته بود،
 باغش کردی و در همه ی جنگل های زمین طاق!
 من می دانم مهر اوه ی من!
 و... تو نمی دانی
 و تو نمی دانی که تو گل نازی
 که در گل خانه روییده ای
 فناری زرین بالی که در قفسی آواز خوانده ای
 و من می دانم که جگن صبور و لجوج این کویر آتش خیزم،
 که در طوفان روییده ام،
 که در آتش، شاخ و برگ افشانده ام،
 که سیلی ها خورده ام از باده ها
 و تبرها خورده ام از هیزم شکنان
 که برای تنور آبادی های این سرزمین
 جگن هارا، گزها و طاق ها را از ریشه می زنند
 که روییده کویرم و تنها...
 و تنهای تنها
 نه خزه ام، نه خار،
 جگنم، جگنی پی باك و مغرور
 که هرگز با کویر خونکر دم
 و علی رغم هول و حریق این زمین دوزخی،

تن بر خاك ندادم
 برگ و بار ندادم
 و سر نوشتم به جرم گستاخی در برابر این جهنم پست
 که زاده گاه خزه ها و خزنده هاست، تنهایی بود
 و زندگی ام خاموش
 و تو مرغ آواره،
 آن مرغ آواره ی کویر
 که از مرغدان روستایان کویر بگریخته ای،
 که در آسمان بی پناه کویر
 که از سقفش آتش می بارد و از کفش خاك برمی خیزد،
 بر بلندترین شاخه ی آزاد و بی پیوند این درخت بنشستی
 سال ها پیش، دل من که به عشق ایمان داشت
 تا که آن نغمه ی جان بخش تو از دور شنید
 اندرین مزرع آفت زده ی شوم حیات
 شاخ امیدی کاشت
 چشمم بر راه تو بودم که تو کی می آیی
 بر سر شاخه ی سرسبز امید دل من...
 که تو کی می خوانی؟...
 در دل این تك درخت سکوت،
 تك درخت خشك غرور
 آشیان بستی و آسمان بهت کویر خاموشم را
 از شور و فریاد آوازهای کود کانت،
 جو جگان نوپر نو پروازت پر کردی
 و سقف کو تاه این آسمان بیگانه با ما را
 از بالای سرم برداشتی
 و زمین تافته ی این کویر آتشناك را
 به باران های سحر گاهی شستی
 و خاك تیره ی اقلیم زندگانی را
 با مخمل سبز پوشاندی
 و چه می توانم گفت که چه کردی؟

چه می توانی دانست که چه کردی؟

تو پریم کردی

تو لبریزم کردی

تو آبادم کردی

تو آزادم کردی

ومن پرشدم

ومن لبریزشدم

ومن آبادشدم

ومن آزادشدم

ومن، مهراوه ی من

از هر دلی که از یادی تپیده است

و از آن ترانه ای روییده است

و از آن میان، آن چه را که به کار دل من

و تپیدن های دل من آید جستجو خواهم کرد

و اگر یافتم

و اگر در انبوه زیبا ترین ترانه ها،

دیوانه ترین غزل ها

و مشتاق ترین کلمات عاشقانه

که فرهنگ گران بهای دل های خوب اند

و منتهب زیبای دوست داشتن،

آن چه را که در خور خوبی های تو،

شایسته ی زیبایی های تو باشد یافتم،

بر خواهم گرفت

و دیوانی که در مدح شمس کهکشان همه ی ستارگانم،

منظومه ی آفرینشم خواهم سرود،

به کار خواهم گرفت

ای کشور "غیب"!

و سوسه ی تو برابر روی این زمین آرام نمی گذارد

ای میهن الفسانه ای من،

سرزمین همه ی آرزوهای بلند،

شوق تو زیستن را در زمین دشوار کرده است
ای خورشاوند را ستین من که هرگز باتو نبوده ام،
ای مخاطب من که هیچ گاه باتو سخن نگفته ام،
بی تو با بیگانگی و سکوت می میرم
میهن من، مهربان من!
انتظار، گم کردن تو است،
غربت، غم دوری تو،
اضطراب، درد بی تو ماندن،
غم، داغ بی تو زیستن،
عشق، آرزوی تو،
شعر، گفتگوی تو،
منتهب، راهی به سوی تو،
عرفان، آشنایی تو
من با همه ی نگاه ها بوده ام،
در همه ی دل ها گذاخته ام،
در همه ی نژادها همسفر تاریخ،
همنشین اساطیر بوده ام
مهربان من، میهن من!
در نام های تویی الهه ها تو رامی پرستیدم
من آن ها را از تو پُر می کردم
در سیمای قهرمانان تو را عاشقانه می ستودم
در خاک سرزمینم باتو عشق می ورزیدم
در چشم های معشوقم تو رامی دیدم
در اندام بتم تو رامی ستودم
چه می گویم؟
در لبخند مهتاب،
در نوشخند سحر،
در نجوای پادها بر سر شاخه های سپیدارهای بلند،
در زمزمه ی جویبار،

در دل شب های باغ،
 در حلقوم هر دردمندی، تو را نالیده ام
 در چنگ هر نوازنده، تو را نواخته ام
 در زبان همه ی شاعران، تو را سروده ام
 در قلم همه ی نقاشان، تو را نگاشته ام
 در تیشه ی همه ی پیکر تراشان، بت سازان، تو را ساخته ام
 در خلوت تنهاییان، برای تو گریسته ام
 در همه ی دل های عشاق، به خاطر تو پییده ام
 همه ی چشم های خوب از دل من اشک ریخته اند
 همه ی آه های ناکام از سینه ی من برخاسته اند
 در همه ی پی تابیی ها، غم های ناشناس، حسرت های مجهول،
 عطش های تشنه، جستجوهای بی انتها،
 همه من بوده ام
 همه تو بوده ای
 هنر رابه جستجویت فرستاده ام و هنوزت نیافته است
 عشق را در پی ات روان کرده ام و هنوز آواره است
 زیبایی ها از تو نشان می گیرند و هنوز نشناخته اند...
 کجا پی؟ که ای؟
 ای آشنای ناشناس!
 ای خورشاوند بیگانه!
 ای همیشه با من! [۱۵۴]

درین جا نثری وجود دارد که کم تر از شعر نیست - نثری است که در قالب شعری نوشته شده است و
 با اختصار و جامع بیان گردیده است - درین بخش نثر شریعتی از هر نوع پدیده بدش میاید - هر پدیده
 ای و جلوه ای به چشمش يك عذاب و ناخوشگوار و ناقابل تحمل بنظر می آید -

اوست!

دلی که از پی کسی غمگین است،
 هر کسی را می تواند تحمل کند
 هیچ کس بدنیست
 دلی که در پی او پی مانده است،

برق هر نگاهی جانش رامی خراشد
 لبخندها زهر آگین،
 دهان ها حفره های وقیح آزار دهنده،
 تسلیمت ها خفقان آور،
 لذت ها دروغ هایی فریبنده،
 زیبایی ها حيله های اغفال،
 افق ها حصار های عبوس زندان،
 درختان هریك قامت دشنامی،
 ابرها هر پاره سایه ی نفرتی،
 مهتاب سرد و آفتاب رسوایی
 و روز، بر گرفته ی وقیحی که او را
 بر سر کچه و بازار پیگانگان می گرداند
 و شب، گرگ آدم خواری که در پناهگاه دردمندش
 او رامی جوید تا فرو بلعد
 و طبیعت نه دیگر هیچستانی سر دو گنگ
 که دوزخی در گرفته از حریق و دریایی موج از آتش های عذاب...
 که هر چهره ای، نگاهی، طرح اندامی، طینتی، رنگی
 در نگاه های او فریاد می کشد که او نیست! [۱۵۵]

چه می بینم!

درخت زرین آفتاب در برابرم می روید و من،
 در پرتو سربی سحر،
 سواد آبادی ای رامی یابم که بر کرانه ی هستی رنگ می گیرد
 و هر دم به چشم، آشناتر می آید
 و اکنون کوه ها و رودها و باغ ها و برج و باروها
 و خانه ها و جاده ها و کوچه ها همه را
 و آن کوچه که باهم همیشه از آن گذر داشتیم
 و... آن خانه... همان کوه و همان رود
 و آنک دهانه ی آشنا و خاطره آمیز همان غار
 آفتاب تا بلندی چاشتگاه بالا آمده است،

و صبح، همه جا را روشن کرده است
و هستی به لبخندی به رنگ دوست داشتن می خندد
آه، چه می بینم!
چه ها می یابم [۱۵۶]

همان نمی دانم...

هیچ پیراهه ای ناشناس در پیش پایم،
مرا به سر منزلی مجهول نمی خواند
به راه افتادم
در هیچ منزلی بر سر راه درنگ نکردم
هیچ دعوتی را نپذیرفتم
آمر هیچ يك مرا نفریفت که همه رامی شناختم
و آمدم و آمدم تا بدین جا رسیدم
تا "آن" را یافتم
همان "نمی دانم چه" ای را، که همه ی عمر
مرا بی قرار خویش کرده بود
همان "نمی دانم که" ای
که همه ی چهره ها را درنگاهم بیگانه نموده بود
همان "نمی دانم کجا" بی
که جهان را در دلم غربتی سیاه ساخت
گفتند بیعت کن! نکردم
گفتند بمان! نماندم
گفتند بخواب! نخوابتم
رنجم دادند، اسیرم کردند، بی نامم کردند،
بدنامم کردند، مجروحم کردند تا تسلیم کنند،
و تسلیم نشدم
تا رامم کنند، رام نشدم
تا بشوم، نشدم
تا در غربت ماندگار شوم تا پاسبانم
همان ناشناسی که دلم را با او آشنایی یافتم،

نگداشت تا با این آشناها که دلم با آن‌ها بیگانگی میکرد، بمانم [۱۵۷]

او

در دل سیاه شب،

هر ستاره‌ای که سر می زند، اوست

چشمک هر ستاره‌ای

نگاه دزدانه‌ی اوست که مرا پیغام می دهد،

که در زمین تنها نیستی،

که مرا غروب نیست،

مرا با تو جدایی نیست،

مرا پی تو زندگانی نیست،

مرا پی تو سر نوشتی نیست، سر گذشتی نیست

هر ستاره‌ای مرا مرده‌ای است که او هست، که اوست

که او خورشید پی غروب من است

که او وصال پی فراق من است

که او حضور پی غیبت من است

او در دم هر نفس من است

در کوبه‌ی هر نبض من است

طعم هر طعامم اوست

شهد هر شرابم اوست

عطر هر یاسی نجوای اوست

وزش هر نسیمی نوازش اوست

قطره‌ی هر شبنمی اشک اوست

عاشقی رنگ سمند او

آسمان، پرتوی از سر در اوست

مخمل ابر، گل پیکر اوست

ساقه‌ی صبح، پروبالش،

نغمه‌ی وحی خدا آوازش،

آرزو طرحی از اندامش،

مرده نقشی است ز پیغامش،

زندگی رایحه‌ی پیر هنش،

جان من تشنه ی نوش دهنش [۱۵۸]

این پاره نثر شاعرانه در اوج تخیل نوشته شده است و در آن اشاره به نظریه وحدت وجود شده است -
شریعتی معتقد به عقیده "همه اوست" و مانند مولانا می گوید که در هر شئی ذات او شامل است:

دوئی از خود بیرون کردم ، یکی دیدم دو عالم را !

یکی جویم ، یکی گویم ، یکی دانم ، یکی خوانم !

هو الاول ، هو الآخر ، هو الظاهر ، هو الباطن

بغیر از هو و یا من هو ، دگر چیزی نمی دانم [۱۵۹]

و یا به گفته شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری که راجع به وحدت الوجود می سراید:

عرش و عالم جز طلسمی بیش نیست

اوست ، پس این جمله اسمی بیش نیست

گر بینی این ، خرد را کم کنی

جمله او بینی و خود را گم کنی ! [۱۶۰]

شعر زیر هم در مورد وحدت وجود است - درین سطور هدف خلقت انسان بیان گردیده است - درین
جما اشاره ای به حدیث قدسی شده است و نیز اشاره به آیه قرآنی که در مورد امانت و خلافت آدم
آمده است -

دو غریب

ای که هوای من شده ای ،

دم زدن در تو حیات من است

ای که در گذرگاه عمر ، تو را یافته ام ،

تو مرا می سازی و من تو را می سازم

تو مرا می سرایی و من تو را می سرایم

تو مرا می تراشی و من تو را می تراشم

تو مرا می نگاری و من تو را می نگارم

من تو را بر صورت خویش می سازم ،

و از روح خویش در تو می دمم که همانند منی ،

که خلیفه ی منی ، که امانت دار منی

اما افسوس ، افسوس که تو در زمین نیستی ،

تو بر روی زمین نیستی

زمین از آن ماننیست ، زمین از آن دیگران است

بر روی این خاک ، هر دو غریبیم ،

هر دویی کسیم، هر دوا سیریم [۱۶۱]

پیام آشنایی

”رجعت“

شور انگیز ترین آرزوی دل های خونا کرده به تبعیدگاه است

نیمی از عمر را

در تبعیدگاه سیاه به سر کردم و با آن خونکردم

با قلعه بانان بیعت نبستم

تنها و غمگین در خلوت جمعیت خلق می کردم

و با کسم کاری نیست

و گویی هر چشمی مرا چشم خلیفه ای است،

در من آویخته و مرا امید رهایی نیست

پیام آشنایی نیست [۱۶۲]

این جوش و خروش چنان روح پر هیجان شریعتی را بخود مشغول داشته که از همه افراد چهار سویش
کناره بسته و در انزوا از همه بیزار و از همه بی نیاز سخن می گوید و با کسی پیوند و آشنایی
ندارد. درین جا باید اعتراف کرد که روح مسالمت و خلق سلیم و اخلاق و رفتار اجتماعی و اصول
جهان بینی شریعتی که همه تواضع و فکر بکر و جدت پسندی است، همیشه در خلال سروده های وی
موج میزند و بخواننده می فهماند که سراینده، این قطعات تا چه حد بی نیاز بوده و با هیچ رنگی نه
آمیخته است -

آسمان

کشور سبز آرزوها،

چشمه ی موج و زلال نوازش ها، امیدها و ...

انتظار! انتظار! ...

سر زمین آزادی، نجات، جایگاه بودن و زیستن،

آغوش خوشبختی، نزهتگاه ارواح پاک فرشتگان معصوم،

میعادگاه انسان های خوب،

از آن پس که از این زندان خاکی،

بادست های مهربان مرگ، نجات یابند! [۱۶۳]

شریعتی در این اشعار و در اشعاری که گذشت حرکت و عمل را بیان نموده است و بارها گفته که
حرکت را ادامه باید داد و گر نه انسان می خسبد. در جایی میگوید؛ منتظر نمان که پرنده ای بیاید و

پروازت دهد- در پرنده شدن خویش بکوش - [۱۶۴]

آسمانی دیگر

سفر به آسمان ها
از روی زمین آغاز نمی شود
از درون شهر ها و آبادی ها،
از درون خانه ها و بسترها آغاز نمی شود
از زیر خاک از عمق زمین باید به آسمان پرواز کرد
آن آسمان،
این سقف کوتاه در زورق گرفته ی کودن
که بر سر ما سنگینی می کند، نیست [۱۶۵]

معصومیت سبز

از صحرا باز می گشتم و نسیم،
همچون مادر مهربان و آداب دانی
که کودکان خویش را حق شناسی و ادب می آموزد،
سرهای نهال های جوان و بوته های نوزاد،
و ساقک های شیر خواره ی غلات شیر مست خویش را،
به نشانه ی حرمت و داع بامن، خم کرده بود
در دور دست صحرا گم می کردم،
سرم را بار دیگر برگرداندم،
و باتکان دادن پروقار و بزرگ منشانه ی دست هایم،
سرشار از توفیق و لذت و غرور و نوازش،
به احساسات خاموش و لبریز از خلوص
و سرشار از معصومیت سبز این سبزه های معصوم،
پاسخ می گفتم [۱۶۶]

تنهایی

تو می دانی که من
از میان همه نعمت های این جهان،
آن چه را برگزیده ام و دوست می دارم، تنهایی است

این نگهبان سکوت،
 شمع جمعیت تنهایی،
 راهب معبد خاموشی‌ها،
 حاجب درگاه نومیدی،
 سالک راه فراموشی‌ها،
 چشم بر راه پیامی، پیکی
 گرمی بازوی مهری نیست
 خفته در سردی آغوش پر آرامش یاس
 که نه بیدار شود از نفس گرم امید
 سر نهاده است به بالین شبی
 که فریش نهد عشوه‌ی خونین سحر
 "ای پرستو که پیام آور فروردینی"
 بگریز از من، از من بگریز!
 باغ پژمرده‌ی پامال زمستان‌ها
 چشم بر راه بهاری نیست
 گرد آشوبگر خلوت این صحرا
 گرد بادی است سیه،
 گرد سواری نیست... [۱۶۷]

تولدی دیگر

من اکنون ایستاده‌ام و خود رامی نگرم
 که دارم از پس تکه ابرهای نمودین خویش سر می زنم
 طلوع خود رامی نگرم
 و خود را به نرمی و رضایت،
 غرق لذت و امید،
 تسلیم او می کنم
 او که مرادر خود می مکد
 و من همچنان ساکت می مانم تا تمام شوم!
 نسیم امید بر چهره ام می وزد و من،
 در نشه‌ی مطبوع نیست شدن هایم،

غرقه در شکر و اشك،
 در انتظار آنم که از آن پُر شوم
 احساس می‌کنم که آن چه اکنون در من می‌جوشد،
 سراپایم را فرا می‌گیرد،
 تمام "هستن"م را بریز می‌کند
 همه‌ی لکه‌ای را که از اثر انگشت‌های طبیعت
 بر دیواره‌های "بودن"م مانده بود، می‌زداید
 مرا در خود می‌شوید
 دیگرم می‌سازد و من،
 گرم این لذت درد آمیز تولد خویش،
 ساکت مانده‌ام
 اما نمی‌دانی!
 این که در من فرا می‌رسد به عظمت همه‌ی این هستی است،
 چه می‌گوییم؟
 به عظمت ابدیت است
 به عظمت مطلق است و به هراس بی‌کراستگی!
 سنگینی آفرینش را دارد و جلال خدا را
 و "بودن" من،
 این قفس تنگ و ناتوان،
 گنجایش آن را ندارد
 احساس می‌کنم که در خود فرومی‌شکنم،
 نمی‌دانم چیست؟ اما بی‌تابم [۱۶۸]

درین جا شریعتی اشاره می‌کند که در عرفان و تصوف به مقامی رسیده است که دیگر در خود نمی‌گنجد و در چندین موارد در کتاب کواثر نیز اشاره کرده که دیگر از بودن خویش بزرگ‌تر شده و کلماتی که می‌آید از خودش نیست و الهامی است و در چندین بار از سوی روحانیون اعتراضی که شده نیز درین رابطه بوده که شریعتی ادعا نموده و حی به وی نازل می‌شده درین جا در یکی از اقتباس‌هایش نیز اشاره می‌کند: "جرات ندارم بگویم! همهء حرفهای سبز و خاکستری و آبی یکسو و این يك آیه يك سو، آیه است راستی آیه است احساس کردم که وحی شد. خودم چگونه میتوانم چنین جمله‌ای را بسازم! اگر این آیه سیزده سال پیش بر من نازل میشد که چه نیازی به این همه رنج‌ها در گفتن و نگفتن! چه سختی‌ها کشیدم که سیزده سال پیایی حرف زدم و حرف را نردم! نگفتن سخت

نیست- گفتن سخت نیست، صنعت گفتن نگفتن سخت است و حال این آیه مرا از این پریشانی ها همه آزاد میکند- میگویم و خاموش میمانم- دیگر تمام است- بخصوص آن حرفهای که برایش کلمه ای پیدا نمیشد، در زبان نمی گنجد، زیبا ترین و گویا ترین و ظریف ترین جمله های هنر مندا نه اگر آن فکر، آن احساس، نه، نه فکر است و نه احساس، چیز دیگری است- اگر آنرا، آن چیز دیگر را لمس میکرد خرابش میکرد- آن چیز دیگر و چیزهای دیگر هم به راحتی و بتامی در آن جا میگیرد، در آن نمایمان میشود مثل پرتو شمعی در دل صاف و زلال آینه اش! عجب جمله ایست! از خوشحالی در پرستم نمیگنجم! خدایا مرسی! الفسوس! آن جمله یادم رفت [۱۶۹]

در مورد وحی و الهامات غیبی در نثرهای شعری زیر نیز اشاره می کند-

کاروان

”ای به جامه ی خویش فرو پیچیده!
بر خیز و جامه ات را پاکیزه ساز!
و پلیدی را هجرت کن!“
طنین قاطع و گنده ی فرمان وحی، در فضای درونم می پیچد
و صدای زنگ های این کاروانی را
که آهنگ رحیل کرده است، می شنوم
هجرت آغاز شده است
و می دانم این آتشی که اکنون
چنین دیوانه در من سر برداشته است،
نه يك حریق، که آتش کاروان است
آتشی که بر راه می ماند و کاروان می گذرد [۱۷۰]

نگریستن

خورشید از سینه ی دریا سر زده است و من
- در حالی که همه ی بودنم،
تمام زندگی کردنم،
به يك ”نگریستن“ مطلق بدل شده است
چشم در قلب مناب خورشید دوخته ام
و همچون شمع- که در ”نگریستن“ خویش، قطره قطره می میرد
ذوب می شوم و محو می شوم و پایان می گیرم [۱۷۱]

شریعتی حیات خویش را يك سفر می پندارد و از زود رفتن و کوچ کردن خود خبر میدهد - چندین بار در چندین موارد گفته که زندگی اش به يك کاروان می ماند و وی درین کاروان همیشه در حال حرکت است - در چندین جا این حرف ها را تکرار کرده و گفته که : ”اکنون کارم، سفر است، مسافرِ تنهایم که در زیر کوله باری پشتم خم شده و استخوان هایم به درد آمده است و می روم و راه طولانی لحظه ها در پیش رویم تا افق کشیده شده است و از هر منزلی تا منزل دور دست دیگر لحظه ای است و این چنین من باید صدها هزار، میلیون ها لحظه را طی کنم تا برسم به يك روز و همچنین تا برسم به يك شبانه روز و همچنین تا برسم به دو شبانه روز، همچنین تا برسم به سه شبانه روز و همچنین تا برسم به چهار شبانه روز و همچنین تا برسم به پنج شبانه روز و همچنین تا برسم به يك هفته!“ [۱۷۲]

این جانبودن!

باور نمی کنم
هرگز باور نمی کنم که سال های سال،
همچنان زنده ماندنم به طول انجامد
يك کاری خواهد شد زیستن مشکل شده است
و لحظات، چنان به سختی و سنگینی بر من گام می نهند و دیر میگذرند
که احساس می کنم، خفه می شوم
هیچ نمی دانم چرا؟
اما می دانم کس دیگری به درون من پا گذاشته است
و اوست که مرا چنان بی طاقت کرده است
احساس می کنم دیگر نمی توانم در خودم بگنجم، در خودم بیارامم
از ”بودن“ خویش بزرگ تر شده ام و این جامه بر من تنگی می کند
این کفش تنگ و بی تابی فرار!
عشق آن سفر بزرگ! ...
اوه، چه می کشم!
چه خیال انگیز و جان بخش است ”این جانبودن“! [۱۷۳]

سخت

آری تو ای مملو از بودن و توانستن و حس کردن و تپیدن،
و ای پر از زندگی،

آی سر شار از بودن!
 تو نمی دانی که برای این دوست تو
 - که اکنون جز يك قفس استخوانی که پر از هواست، نیست،
 و بر روی سینه ی پوك و خالی اش،
 سنگ سنگین و بی رحم لحد را نهاده اند...
 درد کشیدن چه سخت است! [۱۷۴]

”بودن“ ت؟!؟

ای شکست!
 که آن خوب ترین گوهر زیبای اهورایی ات را
 در پس جلوه های رنگین و چشمگیر این جهانی
 از یاد برده ای!
 غریقی در طوفان تنها مانده است
 آخرین فریاد های خسته اش را
 - که تو رامی خواند- بشنو، بشتاب، او را دریاب
 آن بارقه ی قدسی ات را
 از انبوهه این درخشیدن هایی که هر چه تندتر می درخشند،
 آن ”تو“ ی خوب و راستین تو را تار يك تر می کنند، نجات بخش!
 ای همه در ”نمودن“ گرفتار!
 ”بودن“ ت؟!؟ [۱۷۵]

با وجود تعابیر و عناصر شعری به هیچ عنوان نمی توان ادعا کرد که این سروده شعریست عرفانی، شاید به علت کنار برد عناصر پیچیده و مبهم، این شبکهء واژگانی است که تا حدی زیادی زبان شعر را در کنار برد عناصر عرفانی به زبان بعضی از عرفای مغلق و دور از فهم نريك می کند که در اثر بکار بردن واژه های مرموز و دقیق کنایی و استعاره مفهوم شان را پیچیده ساخته اند- می توان گفت که حتی يك تعبیر و ترکیب صریح و عیان در بین این شواهد و نمونه ها دیده نمی شود که از آن دفاع کرد و جزو محاسن و نوآوری شاعرانه محسوبش کرد- همان واژه های تو، بودن، نمودن و غیره که مرتب در چندین موارد تکرار شده است-

قیامت

آن ”ساعت“ در رسید،

و ماه شکافته شد،
و آسمان در هم شکست،
و ستاره ها فرو ریختند،
و کوه ها پا به فرار گذاشتند،
و دریا ها از وحشت، سراسیمه، بگریختند،
و... قیامتی برپا شد
قیامتی در همه چیزها، در همه جا،
قیامتی در کلمات،
قیامتی در نگاه، و قیامتی در درون!
دوزخ و برزخ و ... بالاخره بهشت! [۱۷۶]

ارادت

و تو ای آموزگار بزرگ درس های شگفت من!
ای که دست کینه توز مرگ،
در آن حال که عطشم به نوشیدن جرعه هایی
که از چشمه ی جاوید درون پر از عجایب
در پیمانه های زرین کلمات می ریختی،
مرا بی تاب کرده بود-
در این کویر سوخته ی پر هول، تنها رها کرد
ای که به من آموختی
که عشقی فراتر از انسان و فروتر از خدا نیز هست
و آن دوست داشتن است
و آن آسمان پر آفتاب و زیبای "ارادت" است
و اکنون تو با مرگ رفته ای،
و من این جا، تنها به این امید دم می زنم که با هر "نفس"،
"گامی" به تو نزدیک تر می شوم و ...
این زندگی من است [۱۷۷]

منبع الهام شریعتی، محیط و زمان و مکان اوست که در تخیلش اثر میگذارد، این اثر، خاطر حساس و ذوق لطیف را بر میانگیزد و همین تخیل و احساس است که مثل يك آئینه، صاف و روشن، آلام و رنجهای درون را بر زبان نثر شعری گونه بگوش صاحبان میرساند- نثر شعری تحت عنوان "سکوت

غوغایی "نیز درین ضمن است که پیمانگر رنجهای کویری دکتر شریعتی میباشد و از عطش ها و
محرومت هایش سخن می گوید-

سکوت غوغایی

من پانزده سال است که هر روز،
همچون کودکی رستم، به سالی رشد می کنم
و هر شب، پروازی به اوج معراج می گیرم
و هر سال، نیازی به عطش کویر در من می روید
و در کنار پنجره، حضوری غایب دارم
و سلولی به بیکرانگی دنیای دیگر
و حیاتی به آرامش و ابدیت مرگ
و وصلی در فراق و وطنی در غربت و دمنی در تنهایی و...
چه جمعیت ها که در خلوت و چه غوغاها که در سکوت،
و چه نعمت ها و چه ثروت ها
و باغ های بهشت و بهارها و آفتاب ها
و سحرها و دریاها و نهرها
و چشمه سارها و چشم اندازها
و کبوترهای قاصد و عطرهای رویایی گل صوفی
و مستی های تامل خیز شراب و "می و منگ" ها
که همچون ویراف، در آغاز هر سفرم
به جهان امشاسپندان و ایزدان و فرشتگان و فروهرانم می دهند
و چه داستان هاست و داستان ها!
که هر يك از آن جا آغاز می شوند که روایت ها پایان می یابند
و سفرها آغاز می شود به سرزمین های دور دستی
که پاك ترین کلمات اهورایی را بدان جا راه نمی دهند...
چه بگویم؟
با که بگویم؟ [۱۷۸]

طلوعی اهورایی

در خواب های من،

هر لحظه جلوه ی پرزادی می یابی
 و در برابر پنجره ی زندگی من،
 در سینه ی آسمان افراشته ی خیال من،
 در دور دست افق های کبود من
 و در دامن آفتاب بلند دوست داشتن،
 هر دم شکوهی آریایی می گیری و طلوعی اهورایی! ... [۱۷۹]

همیشه بهار

آفتاب فهمیدن
 از افق دور و مبهمی در روح طلوع می کند.
 و نهر سپیده ی صبح يك معرفت،
 طلوع آفتاب يك نوع حکمت،
 يك نوع عرفان، دریافت و یا بینایی
 از پس قله کوهی،
 در صحرای بی پایان و اسرار آمیز "ولایت جان"،
 جاری می شود...
 و قطره ها کم کم، جویبار
 و جویبارها اندك اندك، نهر
 و نهرها رفته رفته، دریا می شوند
 و آدمی را از درون، غرق می کنند
 آفتاب آگاهی،
 گرمای روشن آشنایی
 همچون حلول آرام و مستمر "فردا" در جان "امشب"،
 و همچون ورود پنهانی و پیوسته ی بوی بهار
 که در دماغ اسفند ماه می پیچد
 پاره های سیاهی چهل و دامنه های یخ گرفته ی زمستانی
 در سرزمین روح می راند و می گذارد
 و این "تغییر فصل"، آغاز دارد، اما بی پایان است
 در این دنیا آفتاب همواره در سر زدن است
 بهار، همواره در رسیدن

و دل، مدام در فهمیدن! [۱۸۰]

سکوت مغ

دیگر آن عاشقانه ترین غزل ها
و شکوه آمیز ترین سرودهایی که همچون آواز پرفرشتگان،
در زیر غرفه ی بلند و موهوم این "شبهستان" می تنید،
و انعکاس آن اشباح سودا زده و تشنه را
بر بال های خوش پرواز خیال می نشاندد،
و تا بام بلند خورشید به معراج می برد،
خاموش شده است
دیگر کسی در ستایش روز، ترانه نمی خواند
دیگر آن لب های کبودیکه همچون افق،
بر تو پیام آور خورشید را
بر چشمه ی چشم های اشباح مشتاق و خاموش می افکند،
به ترنمی باز نمی شود
آن شاعرانه ترین کلماتی که از حلقوم دردمند و نومید من،
در جلال خورشید و جلوه ی روز،
بر سقف سیاه این "شبهستان" می خورد
و همچون باران نور بر می گشت
و بر جان تشنه و سوخته ی ارواح بی قراری که
در برابر من می نشستند- می ریخت، دیگر بر نمی آید
سراینده ی آن قصیده های بلند در مدح خورشید، سلطان روز،
این سرخیل شاعران بزرگ دربار آسمان،
غزل سرای شور انگیز ترین عشق ها به روشنائی،
امام پار سای معبد زرتشت،
موبد آتشگاه مذهب مهرپرستی،
مغ سوخته ی آذر برزین مهر، سکوت کرده است
و دیگر آواز غمگینش، اشباح را از نهانگاه ها بیرون نمی کشد
سرودش در زیر غرفه ی بلند شب نمی تند
او اکنون خسته است!

آن همه آوازهای سرشار از جلال و خلوص،
 گرم از عشق و آرزوی آفتاب،
 آن همه غزل‌های بی‌تاب از حسرت روز،
 آن همه جست و جوی بسیار خیال
 دریندار ساختن خاطره‌ی خواب رفته‌ی روشنایی،
 آن همه تپیدن‌های دل از شوق فردایی که نمی‌آید،
 آن همه تصویرهایی که از صبح، بر پرده‌ی یادها نقش کردم
 و هرگز، هیچ‌گاه، هیچ روزنه‌ای در سقف این "شبهستان" نگشود،
 آن همه افسانه‌ها که در این شب گفتم
 و آن همه قصه‌ها
 که در این راه، حکایت کردم و شب کوتاه نشد،
 راه کوتاه نشد،
 شب هر چه می‌گفتم دراز تر می‌شد
 و راه هر چه می‌رفتم دراز تر می‌شد
 و من دیگر از گفتن،
 من دیگر از رفتن،
 من دیگر از سرودن،
 من دیگر از ترانه خواندن خسته گشتم،
 افسرده گشتم، نومید شدم، ساکت ماندم...
 ساکت ساکت! [۱۸۱]

شب، دشت، راه

شب بود و شب همچنان بود
 و همچنان شب بود
 شب هست، شب خواهد بود
 شب نمی‌رود و فردا نخواهد آمد
 شب بر بالای سرم ایستاده بود،
 و دشت در زیر پایم گسترده
 و راه در برابرم، چشم به راه هر قدمم
 و من چشم به سیاهی دوخته، می‌رفتم

و می رفتم و شب همچنان بر بالای سرم ایستاده
و دشت، زیر پایم گسترده
و راه در برابرم چشم به راه هر قدمم
و من چشم به سیاهی دوخته می رفتم
و می رفتم و شب هم چنان بر بالای سرم ایستاده
و دشت، زیر پایم گسترده
و راه در برابرم چشم به راه هر قدمم
و من چشم به سیاهی دوخته، می رفتم
و می رفتم و شب همچنان بر بالای سرم ایستاده
و دشت، زیر پایم گسترده
و راه در برابرم چشم به راه هر قدمم
و من چشم به سیاهی دوخته، می رفتم
و می رفتم و شب همچنان بر بالای سرم ایستاده
و دشت، زیر پایم گسترده
و راه در برابرم چشم به راه هر قدمم
و من چشم به سیاهی دوخته، می رفتم
و می رفتم.....

.....[۱۸۲]

درین پاره نشر شعری با تکرار کلمات چندین بار که ادامه سفر مداومش را در تاریکی ها نشان می دهد بشکل خیلی زیبا و فریبنده بیان کرده است -

غزل خلا

چه شبی است!
چه لحظه های سبك و مهربان و لطیفی،
گویی در فضایی پر از شراب، نفس می زنم
گویا در زیر باران نرم فرشتگان نشسته ام
می بارد و می بارد و هر لحظه بیش تر نیرو می گیرد
هر قطره اش فرشته ای است که از آسمان بر سرم فرود می آید
چه می دانم؟
خداست که دارد يك ریز، غزل می سرايد،

غزل های عاشقانه ی مهربان و پراز نوازش
هر قطره ی این باران،
کلمه ای از آن سرودهاست [۱۸۳]

معبد

اینگ معبد!
قبله ی روحی که زمین،
به فریب هیچ دعوتی،
به هیچ سویش نتواندخواند
کعبه ی دلی که آسمان،
چشمه ی جوشان آن "آفتاب" را در آن گشود
و خدا راز آن "نام ها" را به وی آموخت
و بار سنگین آن "امانت" را بر دوشش نهاد [۱۸۴]

یلک تویی

آن چه را در همه ی آفرینش نیست،
آن چه را طبیعت از داشتنش محروم است،
از ساختنش عاجز است،
من دارم من می آفرینم
آری ای ایمان! ای عشق!
من دیگر نیستم، من دیگر ندارم
با تو هیچ چیز انباز نیست
تو یگانه ای، بی شریکی، بی نظیری
همه تویی،
من نیز نیستم ندارم، نمی خواهم
من نه مرد دنیایم
"من نه مرد زن و زر و جاهم"
من گرسنه ی مائده های این مردار نیستم
ای عشق!
من تشنه ی "این هواهای عفن و این آب های ناگوار" نیستم

ای ایمان!

من ایمانم را، عشقم را، به زندگی کردن نیز نخواهم آلود

اخلاص! اخلاص!

یعنی فقط تو!

یکتایی! یکتایی!... [۱۸۵]

این شعر گونه از جهت نمودار عاطفی و ایجاد زمینه های مختلف عاطفی، شعری ست پر بار که دارای محاسن خوبی میباشد. شریعتی در مورد استقامت و هیجان درونی خود می گوید: "اگر مردی بیا چند کلمه از این حرف هائی که بر راه حلقوم من توده شده اند و گره خورده اند و می گذازند و منفجر می شوند و نمی دانم چه می کنند، نمی دانند چه می کنند، بیا چند کلمه از این حرف های تافته و گداخته و گدازنده را بردار و توی سینه ات پنهان کن و بعد لب ت را ببند. اگر يك شبانه روز طاقت آوری! مردی، من به پیغمبریت ایمان می آورم" [۱۸۶]

در جای دیگر شریعتی به این نکته اشاره می کند که عرفان و پیوستن به حقیقت آرزوی بشر بوده و درین ضمن می گوید که "در این دنیا، تشنه آبها، و گرسنه مائده هایی هستیم که در طبیعت نیست، مذهب به پیرون از طبیعت هدایتیمان میکند، تا بر سر آن سفره بنشینان، و اخلاقی می آموزد که چگونه دل بدین مردار و این آبهای عفن نسپاریم و نیاز به آن آبهای زلال و خوشگوار غیب را در جانمان کور نسازیم. و هنر بانگ آب است، آبی که در طبیعت نیست اما صدایش همواره در گوش ماست و ثروت و داشته هاست" [۱۸۷] و در جای دیگری شعری را می آورد و میگوید:

به سوی بی نشانی عزم سیر است و سفر ما را

بیر ای کشتی می تا بدانجا بی خبر ما را

چراغ راه ما کن چشم جادو، روی آتشگون

بیا ساقی بیر ما را، بیا ساقی بیر ما را -- [۱۸۸]

آزاد

نجات یافتم!

سبك بار شدم!

سقف کوتاه و سنگین آسمان را

ناگهان از بالای سرم برداشتند

ملکوت پاک و بی مرز رهایی بر سرم خیمه افراشت

تجرد را همچون يك روح گریخته از تابوت کالبد، احساس می کنم

همچون جان نور، جوهر عشق، روح ایمان، در من حلول کرد
 چه آزاد و سبک دم می زنم!
 روح همه ی بهار ها
 عطر همه ی گل ها
 و نسیم همه ی بشارت های بهشت را
 باهر نفسی می مکم، می نوشم
 و در روح ناپیدای معبد
 همچون عطشی گرم که در جان چشمه ای سرد فرومی نشیند
 فراموش می شوم [۱۸۹]

بی تاب انتظار

رفتم تا از سر زمین چشمه های سبز،
 برای روح تشنه ی معبد،
 برای کیوتران معصوم حرم، آب برگیرم
 چشمه هایی که از دل آفتاب سر می زنند
 سپیده ی صبح، نهری از آن سر زمین است
 فلق دهانه ای از آن چشمه ها است
 سر زمینی در آن سوی پامدادان
 رفتم و دل، لبریز از عشق
 جان تافته از ایمان،
 اندیشه روشن از حکمت،
 تن گرم از امید و ...
 من بی تاب انتظار! ... [۱۹۰]

کسی هست؟

چه درد آور است از من سخن گفتن!
 همچون سایه ی لرزان پاره ابری رهگذر،
 بر سینه ی تافته ی غربت این کویر،
 افتاده ام و می نگرم تا در زیر این آسمان،
 کسی هست که بار سنگینی را

که بر دوش های خسته و فر توت این کلمات نهاده ام
و بر پشت زمین روانه کرده ام، بر گیرد؟ [۱۹۱]

ابرهای غم

چه بارانی است در بیرون این اتاق!
باران؟
ابرهای همه ی غم های تاریخ،
يك باره بر سرم باریدن گرفته اند
کسی نمی داند که در چه دردی و تپی
می سوزم و می نویسم! [۱۹۲]

قرن های خلوت و خشك

نه، نمی توان، نمی توانم
طاقت آن که جمله ای را
که آغاز می کنم به سر برم، ندارم
اُه! چه سنگین اند و طولانی اند این جمله ها!
هر کدام را آغاز می کنم،
گویی فرسنگ ها... نه، درست دو هزار و اند صد فرسنگ
راه سنگلاخ سر بالا را
سینه خیز باید طی کنم تا تمام شود
و کوله بار سنگین آن معنی را
که همچنان بر دوش دارم،
در انتهای آن زمین نهم
و من که می داند که تا کجا خسته ام؟!
یک گام نمی توانم برداشت
چه می دانی ای روح گرفتار!
که این ماکیاولی پیر با من چه کرده است؟
چه می دانید ای کبوتران تشنه!
که در سراب این قرن های خلوت و خشك، چه کشیده ام؟!
شمس در اعماق این شب پهناور پرهول گم شده است

و زنگوس بر جهان چیره است
 پرونده را در کوهستان تنهایی قفقاز،
 در غربت سر زمین سکاها، به زنجیر کشیده اند
 و کمر کس جگر خواره او را
 به گناه آن آتش خدایی
 که به این زندانی شب و زمستان و خاک بخشید
 کیفر می دهد
 و ایو همچنان در زمین آواره است
 و من با این هفائستوس زبون
 که چشم هایش بر من می گریند،
 و دست هایش مرا به زنجیر می کشند هم خانه ام! [۱۹۳]

بحر در کوزه

من اکنون رسیده ام به کناره ی دریای بی انتها
 دریای موج زن از درد،
 دریای از آن الهام های پاك اهورایی
 که در این قرن های سکوت جاهلی،
 آبشخور هیچ احساسی نبوده است
 از آن گوهر های گران بهای غیبی
 که در این خلوت تاریخ،
 در صدف هیچ "فهمیدنی" نگنجیده اند
 و من چگونه این کوزه ها را پر کنم
 و بنهم به دست توی تشنه،
 ای جان سوخته ی آپولون!
 ای که جوی آلوده ی این بازار
 از کنارت می گذرد!
 می دانم تشنه ای اما...
 اما این دریا را در کوزه نمی توان کرد [۱۹۴]

باز گردید!

همچون "قطره ای بر نیلوفر"،
شبمنی افتاده به چنگ شب حیات،
آرام و بی نشان،
در آرزوی سرزدن آفتاب مرگ
نشسته ام و چشم های خاموشم را
به لب های کبود مشرق دوخته ام...
پرستوهای بی بهار من!
قاصدك های آواره در باد، باز گردید! [۱۹۵]

چه زلال، چه خوب!

همچون پرندۀ ای بلند پرواز،
بر فراز همه ی شعرها و عشق ها
همه ی فهم ها و حرف ها چرخ می خورم
دلم حلقوم تشنه ای است در زیر باران بهارینی
که از غیب بر زمین فرو می کوبد،
می بارد و می بارد
هر قطره ای کلمه ای
چه زلال!
چه خوب! [۱۹۶]

کویر، آسمان، سکوت

نه، پروانه ی من گریخت...
به شتاب يك شوق،
به سبك باری يك خیال،
به پریشانی يك آرزوی آشفته...
چه می دانم چگونه؟
از تنهایی اتاق گریختم
خود را در پی او، به در خانه رساندم

گشودم، بیرون را نگریستم
کویر... آسمان... سکوت! [۱۹۷]

چشم در چشم آسمان

ایستاده بودم و دل برکنده از کویر،
همه تن، چشم کردم و در چشم آسمان دوختم
و همه جان، نگاه کردم و در آن گوشه ی آسمان آویختم
و در اعماق این کبود،
به لذت، جان می سپردم
و در آبی این دریا
به عشق، جان می گرفتم
و غرقه می مستی و بی خویشی،
با آسمان، عشق می ورزیدم
و اشک امانم نمی داد
و می نگریستم و به نگریستن ادامه می دادم
و می شنیدم که سکوت آبی و حی،
این سخن پیامبر را با دلم می گوید
و من در عمق همه ی ذرات و جودم
آن را به نیاز و حسرت، زمزمه می کنم که
"اگر ماء مور نبودم که با مردم پیامیزم
و در میان خلق زندگی کنم،
دو چشم رابه این آسمان می دوختم
و چندان به نگاه کردن ادامه می دادم،
تا خداوند جانم را بستاند!"
و حرف هایی که هرگز سر به "ابتئال گفتن" فرود نمی آرند
حرف هایی شگف، زیبا و اهورایی همین هابند
و سرمایه ی ماورایی هر کسی
به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد
حرف های پی تاب و طاقت فرسا،
که همچون زبانه های پی قرار آتشند

و کلماتش هریک انفجاری را به بند کشیده اند
 کلماتی که پاره های "بودن" آدمی اند...
 اینان همواره در جستجوی "مخاطب" خویشند،
 اگر یافتند، یافته می شوند...
 و در صمیم "وجدان" او آرام می گیرند
 و اگر مخاطب خویش را نیافتند، نیستند
 و اگر او را گم کردند،
 روح را از درون به آتش می کشند
 و دمام حریق های دهشتناک عذاب برمی افروزند
 و خدا برای نگفتن، حرف های بسیار داشت،
 که در بی کرانگی دلش موج می زد و بی قرارش می کرد
 و عدم چگونه می توانست "مخاطب" او باشد؟
 هر کسی گمشده ای دارد،
 و خدا گمشده ای داشت
 هر کسی دو تاست
 و خدا یکی بود
 هر کسی به اندازه ای که احساسش می کنند، "هست"
 هر کسی رانه بدان گونه که "هست"، احساسش می کنند،
 بدان گونه که "احساسش" می کنند، هست
 انسان يك "لفظ" است
 که بر زبان آشنا می گذرد
 و "بودن" خویش را از زبان دوست می شنود [۱۹۸]

توتم

هر کسی توتمی دارد،
 و توتم من "قلم" است
 و قلم، توتم قبیله ی من است
 خدای همه ی قبایل،
 خدای همه ی عالمیان بدان سوگند می خورد
 به هر چه از آن می تراود، سوگند می خورد

به خون سیاهی که از حلقومش می چکد، سوگند می خورد
و من؟

قلم خویشاوند آن من راستین من است
عطیه ی روح القدس من است
زبان دفترهای خاکستری و سبز من است
همزاد آفرینش من،
راد هجرت من،
همراه هبوط من
وانیس غربت من
و رفیق تبعید من
و مخاطب نوع چهارم من
و همدم خلوت تنهایی و عزلت من
و یاد آور سرگذشت و یاد آور سرشت و بازگوی سرنوشت من است
روح من است که جسم یافته است
”آدم بودن من“ است که شیء شده است
آن ”امانت“ است که به من عرضه شده است
آه که چه سخت و سنگین است!
زمین در کشیدن بار سنگینی اش می شکند
کوه ها به زانو می آیند و آسمان می شکافد و فرومی ریزد
قلم، تو تم قبیله ی من است
قلم، تو تم من است
او نمی گذارد که فراموش کنم
که فراموش شوم، که باشم خور کنم،
که از آفتاب نگویم،
که دیروز را از یاد ببرم،
که فردا را به یاد نیارم،
که از ”انتظار“ چشم پوشم،
که تسلیم شوم،
نومید شوم،
به خورشیدی رو کنم،

به تسلیم خو کنم،

که...!

قلم، تو تم من است،

تو تم ماست

به قلمم سو گند!

به خون سیاهی که از حلقومش می چکد سو گند!

به رشحه ی خونی که از زبانش می تراود سو گند!

به ضجه های دردی که از سینه اش بر می آید سو گند...!

که تو تم مقدسم رانمی فروشم- نمی کشم

گوشت و خورش را نمی خورم

به دست زورش تسلیم نمی کنم

به کیسه ی زرش نمی بخشم

به سرانگشت تزویرش نمی سپارم

دستم را قلم می کنم و قلم را از دست نمی گذارم

چشم هایم را کور می کنم،

گوش هایم را کر می کنم،

پاهایم را می شکنم،

انگشتانم را بند بند می برم،

سینه ام را می شکافم،

قلبم را می کشم،

حتی زبانم را می برم و لبم را می دوزم...

اما قلمم را به بیگانه نمیدهم...

قلم، تو تم من است

بگذار بر قامت بلند و راستین و استوار قلم به صلیب کشند،

به چهار میخم کوبند

تا او که استوانه ی حیاتم بوده است، صلیب مرگم شود

شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم باشد

تا خدا ببیند که به نامجویی، بر قلمم بالا نرفته ام

تا خلق بداند که به کامجویی،

بر سفره ی گوشت حرام تو تمم ننشسته ام

تا زور بداند، زر بداند و تزویر بداند،
 که امانت خدا را فرعونیان نمی توانند از من گرفت
 و دیعه ی عشق را قارونیان نمی توانند از من خرید
 و یادگار رسالت را نمی توانند از من ربود..
 هر کسی را، هر قبیله ای را توتمی است
 توتم من، توتم قبیله ی من قلم است
 قلم زبان خداست
 قلم امانت آدم است
 قلم و دیعه عشق است
 هر کسی را توتمی است
 و قلم، توتم من است
 و قلم، توتم ماست [۱۹۹]

شریعتی قلم را و دیعه عشق امانت خداوند می داند که به انسان عرضه گشته- در قرآن نیز به این قلم سوگند یاد شده و درین جا شریعتی نیز سوگند یاد می کند و قلم را توتم خود و توتم قبیله و خود می پندارد- موضوع "امانت" که هر شاعری در مورد آن شعر سروده است و بعضی ها این امانت الهی را عشق می دانند و بعضی ها خلافت ارضی که به آدم عرضه گشته ولی در کتاب کویر در بیشتر صفحات شریعتی ازین امانت سخن می گوید- این کلمه مشترك المضمون یا قریب المضمون از سخنوران مختلف می باشد و حافظ نیز اشاره کرده است که:

ه آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال بنام من دیوانه زدند [۲۰۰]
 صائب تبریزی درین مضمون میگوید:

ه ذره ناچیز ما بر گردن همت گرفت
 بار سنگین امانت را که گردون بر نتافت
 آدمی گر خون بگرید از گرانباری، رواست
 کآنچه نتوانست بردن آسمان، بردوش اوست [۲۰۱]

در قرآن آمده که این امانت را به آسمان و زمین عرضه کردم ولی همه از تحملش عاجز نشان دادند ولی انسان آن را پذیرفت و این انسان چقدر ظالم و جاهل است- ولی درین جا شریعتی این بار امانت را يك افتخار می شمرد و حمل آن را باعث عظمت خویش می داند و بر جاهل و ظالم بودن خود افتخار می ورزد و می گوید "روح خدا در جانم، امانت او بر پشتم، قلمش در دستم و حکمت نام ها، دانش "ودا" بر لوح دلم، کائنات در برابرم به رکوع، ملایک در پیش پایم به سجود و من در ملکوت خداوند، آزاد و بر کناره ای --- [۲۰۲]

امانت آدم

خدا، انسان و عشق،
این است "امانتی" که بر دوش آدم، سنگینی می کند
و این است آن "پیمانی"
که در نخستین بامداد خلقت با خدا بستیم،
و "خلافت" او را در کویر زمین تعهد کردیم
ما برای همین "مبوط" کردیم،
و این چنین است که به سوی او باز می گردیم [۲۰۳]

شریعتی با بعضی از شخصیاتی که در تشکیل شخصیت و روح وی دست اندر کار بودند تعریف می کنند و با بعضی ها يك نوع ارادت و عقیدت داشت. در بین این اشخاص کسانی که احسان کردند و شریعتی از آن ها خیلی از رموز زندگی را آموخت و همچنین از علی و حسین و زینب که اشخاص مقدس دین اسلام میباشند در چندین موارد از آنها تعریف شایان شان می کند و اظهار عقیدت می نماید.

علی

برادر، چراغ ها را باید روشن کرد
من از تو برای طلوع، پی تاب ترم
بگذار این مذهب جادو، در روشنی بمیرد،
تا "مذهب وحی" را ببینیم
چهره ی "علی" در روشنائی، زیبا و خدایی است
به تو و منا- پی مذهب و مذهبی- هر دو،
علی را در تاریکی نشان داده اند [۲۰۴]

زینب، سالار کاروان اسیران

ای زینب، ای زبان علی در کام!
با ملت خویش حرف بزن!
ای زن!
ای که مردانگی در رکاب تو، جوانمردی آموخت...

ای زبان علی در کام! ای رسالت حسین بر دوش!
 ای که از کربلا می آیی و پیام شهیدان را،
 در میان هیاهوی همیشگی قناره بنددان و جلالدان،
 همچنان به گوش تاریخ می رسانی
 زینب، با ما سخن بگو!
 مگو که بر شما چه گذشت!
 مگو که در آن صحرای سرخ چه دیدی!
 مگو که جنایت، آن جاتا به کجارسید!
 مگو که خداوند، آن روز،
 عزیز ترین و پر شکوه ترین ارزش ها و عظمت هایی را که آفریده است
 يك جا در ساحل فرات،
 و بر روی ریگزار های تفتیده ی بیابان طف
 چگونه به نمایش آورد و بر فرشتگان عرضه کرد،
 تا بدانند که چرامی بایست بر آدم سجده می کردند...؟
 آری زینب!
 مگو که در آن جا بر شما چه رفت!
 مگو که دشمنانان چه کردند، دوستانان چه کردند...؟
 آری ای "پیامبر انقلاب حسین"
 مامی دانیم ماهمه راشنیده ایم
 تو پیام کربلا را، پیام شهیدان را بدرستی گزارده ای،
 تو شهیدی هستی که از خون خویش کلمه ساختی
 همچون برادرت که باقطره قطره ی خون خویش سخن می گفت
 ای که از باغ های سرخ شهادت می آیی
 و بوی گل های نوشکفته ی آن دیار را، در پیرهن داری،
 ای دختر علی، ای خواهر،
 ای که قافله سالار کاروان اسیرانی،
 ما را نیز در پی این قافله با خود پیر! [۲۰۵]

آموزگار بزرگ شهادت

تو ای حسین!

باتو چه بگویم؟
 "شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل"
 و تو ای چراغ راه،
 ای کشتی رهایی،
 ای خونی که از آن نقطه ی صحرا،
 جاودان می تپی و می جوشی،
 و در بستر زمان جاری هستی،
 و بر همه ی نسل ها می گذری،
 و هر زمین حاصل خیزی را سیراب خون می کنی،
 و هر بندر شایسته را در زیر خاک می شکافی و می شکوفانی،
 و هر نهال تشنه ای را به برگ و بار حیات و خرمی می نشانی،
 ای آموزگار بزرگ شهادت!
 برقی از آن نور را
 بر این شبستان سیاه و نومید ما بیفکن!
 قطره ای از آن خون را
 در بستر خشکیده و نیم مرده ی ما جاری ساز!
 و نفی از آتش آن صحرای آتش خیز را
 به این زمستان سرد و فسرده ی ما ببخش!
 ای که "مرگ سرخ" را برگزیدی
 تا عاشقانت را از "مرگ سیاه" براهانی،
 تا با هر قطره ی خونت،
 ملتی را حیات بخشی و تاریخی را به تپش آری
 و کالبد مرده و فسرده عصری را گرم کنی،
 و بدان جوشش و خروش زندگی و عشق و امید دهی!
 ایمان ما، ملت ما تاریخ فردای ما، کالبد زمان ما،
 "به تو و خون تو محتاج است" [۶، ۲۰]

در مرثیه ی زرین کوب

ای برادر من!
 شهاب

و تو

ای خواهر من!

نسیم

بر من نوحه کن

که مانده ام

بر من بگری

که زنده ام

و بی تو زنده مانده ام

ای برادر من!

شهاب

و تو

ای خواهر من!

نسیم

کوله بر ننگ، "بودن" م به دوش

فامه ی سیاه زنده ماندنم به تن

آن امانت تو ام به دست

و این نفس

مرا ملامت مکرری

شهادت دمام "هنوز زنده بودن" م! [۲۰۷]

نگهبان سکوت

این نگهبان سکوت،

شمع جمعیت تنهایی،

حاجب در گه نومیدی،

راهب معبد خاموشی،

سالك راه فراموشی،

چشم بر راه پیامی، پیکی

خفته در سردی آغوش پر آرامش یاس

گرمی باروی مهری نیست،

که نه بیلار شود از نفس گرم امید

سر نهاده است به بالین شبی،
 که فریش زدهد عشوه ی خونین سحر
 ای پرستو برگرد!
 بگیریز از من، از من بگیریز!
 باغ پژمرده ی پامال زمستان ها
 چشم بر راه بهاری نیست
 گرد آشوبگر خلوت این صحرا
 گردبادی است سیه، گرد سواری نیست
 زیستن، بودن، اندیشیدن،
 دوستی، زیبایی، عشق،
 کینه، نومیدی، غم،
 نام و گمنامی،
 کام و ناکامی،
 همه پیغام گزارانِ دروغ
 دره چون روسپی پیر گشوده آغوش،
 دیو شب خفته بر او
 صخره ها سایه ی هول،
 برج ها متروک،
 رود استاده ز رفتار،
 شمعش خاموش و راهبش گم
 با شب، تنها، نشسته خاموش [۲۰۸]

درین اشعار طوری که ملاحظه گردید، يك نوع ناامیدی و یاس دیده می شود. گریز از هر چیز و بی یقینی در مورد هر چیز و حتی وحشت و پشیمانی از هر چیز که فلسفه وجودی سارتر را نشان می دهد درین شعر بچشم می خورد. شریعتی در آثارش و در مجموعه های نثرش چهره دیگری دارد و در اشعارش که آنرا برای مردم نه بلکه برای خود سروده چهره دیگری دارد. درین جمله ها شریعتی خون سرد به نظر می آید و کامیابی و ناکامی هر دو بچشمش یکسان می آید.

در جمای دیگری شریعتی در سفر معراجش شعری از سفر درست و مستقیم بودا نقل می کند که تحت عنوان "چون کرگدن تنها سفر کردم" می باشد و میگوید: "اما من، همچون قویی که دریاچه اش را ترك کرده باشد، بر راهی "بی نشانه" (از سخنان بودا درباره سفر درست بی خانمانی) رفتم؛ راهی که "همچون راه مرغمان آسمان، یافتنش دشوار بود" از کنار این خیمه های رنگارنگ، همه، بی درنگ

گذشتم و ---

--- "برای پایان دادن عطش بی قرار،

شنو، پندار، بی تردید،

بسیار کوش، پریقین، با درمه ی اندك،

چونان کرگدن تنها سفر کردم-

شاخه های خمیزران، پیچ خورده و درهم رفته اند،

که سودازده ی زن و فرزندند؛

و من، همچون شاخه های بالای درخت که از کجی آزادست،

چونان کرگدن تنها سفر کردم-

همه جا رها، تنها ی تنها،

در تلاش یافتن دورترین سرزمین،

خطر هاراء، بی باك، به جان خریدار،

چونان کرگدن تنها سفر کردم-

برای من طاعون، ورم، درد هست؛

ونیش، هراس، و بیماری!

با دیدن این هراس در زاده ی کام،

چونان کرگدن تنها سفر کردم-

گرماء، سرما، گرسنگی، عطش،

تند باد، سوزش خورشید، صف خرمگسان، ماران:

با چیرگی بریکی و بر همه ی اینان،

چونان کرگدن تنها سفر کردم-

چون زنده پیل تناور، بر گونه ی نیلوفر،

که چون دلش هوای خلوتی در گوشه ی جنگل کند،

از گله کناره می گیرد،

چونان کرگدن تنها سفر کردم-

آز رفته، ربا رفته، نیاز رفته، رشك رفته،

هوس ها و پندار ها همه پر باد داده،

با چشمانی فرو افکنده، بی درنگ،

با دلی که نه چرکین شود، نه بسوزد،

نه خداوند رعیت، نه غلام شهریار،

بازی، شادی، و شغف های این جهانی؛
 بر همه ی این ها دست یازیده و روی از همه بر تافته،
 زنده از زهر وجود ها،
 چون شیر، بی باک از زوزه ها،
 شاه جانوران که فاتحانه می رود،
 رخت و تخت خویش به دور افکنده،
 چون باد، نه در بند دام،
 چون نیلوفر، بی آرایش آب،
 سخن "خویشاوند خورشید" را به جان شنیده،
 چونان کرگدن تنها سفر کردم"---[۲۰۹]

پایان و بحث کلی در مورد شعر شریعتی:

این بخش که بخشی از اشعار مرصع دکتر شریعتی را تشکیل می دهد و بخشی دیگرش مجموعه های نثر شعری را که به سبک نیمایی سروده است آنچه مسلم است شاعر از کلیه قوانین عروضی در سرودن شعر تبع نکرده است و مفهومی برای کلمه نوپردازی بمعنائی که شاعران برای آن قائل اند می شناسد ولی معتقد است که آنچه خوب است اگر امروز گفته شده باشد خوبست و آنچه بد است اگر چه هزار سال پیش سروده شده باشد باز هم بد است.

مطالعه ی اشعار، مجموعه های نیم شعری و آثار منثور دکتر شریعتی نشان میدهد که شاعر هیچگاه خود را مقید به پیروی از سبک معینی نمیکند چنانکه در اکثر نثرهای شعر گونه اش انسان احساس می کند که وی کاملاً زبان فریدون مشیری را انتخاب کرده است.

در یکی از آثارش دکتر شریعتی خاطره خود را چنین بیان نموده حافظ را رد میکند: "نه، من هرگز همچون آن شاعر پیر که در موج طوفان دست و پا می زد و، با دهان باز و چشم های از وحشت دریده، در دریا فریاد می کرد و سبکباران ساحل ها را به کمک می خواند نمی گویم: "آی! انسان ها ---! بگذار بخوابند - من با این دریای شب، با این طوفان هولناک سکوت، می مانم و کسی را به یاری نمی خوانم، نمی نالم - در این مدینه ی شوم میلیون ها نفوس، جز این برج خاموش کسی را نمی شناسم"---[۲۱۰] چون شریعتی تجدد خواه بود و در چندین مواقع حافظ و سعدی هر دو را رد کرده است در جای در سعدی را با سرودن بهاریه اش محکوم کرده میگوید: "شاعر هم یکی از همین ها بوده - این بهاریه هایی که می سروده اند و زمین و آسمان و دل و دماغ ها را همه خوش و شاد نشان می داده اند، از نوع پریدن و آفتابه آب کردن و تاس و لگن آوردن اطرافیان بوده است، قآآنی بیچاره را

نگاه کنید! بدبخت چه زوری می زند! از او بهتر ها هم بدتر از او: از سعدی:

درخت غنچه بر آورد و بلبان مستند

جهان جوان شد و یاران به عیش پشستند ---

بهار آمد و شد جهان چون بهشت

به خاک سیه بر، فلک لاله کشت!

خدا مرگت بده که تو شاعر قرن هفتمی؟ قرنی که مغول از شرق و صلیبی ها از غرب، این سرزمین را حمام خون ساخته اند! [۲۱۱]

شریعتی یکی از مدافع شعر نو بود. وی هم روش شعر نیمایی را می پسندید و هم طرز خیال و سبک شعر جدید را از شعر کهنه ممتاز تر می دانست. به نظر وی شعر جدید دارای مفاهیم عالی است و کسانی که شعر امروزه را منحط می دانستند در جواب آنها و در دفاع از شعر جدید در جای میگوید که اینگونه اشخاصی که شعر جدید را در محک نقد قرار داده بی جا ایراد میگیرند اینها یا شعر خوب را اگر در همان قالب های رایجی که بدان عادت کرده اند نبینند، نمی شناسند و یا هذیان های جاهلانه ی این حشرات الارض نو ظهور را به جای شعر نو گرفته اند! این هایی را که، از عجز، شعر نو می سازند چون شعر قدیم را قرائت هم نمی توانند کرد. و یا چون شعر اروپایی را عده ای نفهمیده ترجمه می کنند و این ترجمه ها غلط و نامفهوم و بی معنی است، پنداشته اند هر کس غلط و نامفهوم و بی معنی حرف بزند شعر نو اروپایی سروده است ---! و بیشتر اضافه می کند که جلوه های درخشان ادب قدیم ما یکی حماسه است (و آن هم تنها در فردوسی، غیر از حماسه های عوام که حساسی دیگر دارد) و دیگر شعر عرفانی. حماسه کلاسیک که بر پایه ی ارزش های نژادی استوار است و در فضای اساطیری جولان دارد با روح و پینش و رنج ها و نیاز های انسان امروز بیگانه است. تصادفی نیست که کاوه ی آهنگر، با چنان شکوه زیبایی که در کارش هست. [۲۱۲]

شریعتی در همه موارد شعرای قدیم را رد نکرده بلکه در موارد بعضی از اشعار قلماء که مفهوم آن شعر طبق مقتضیات زمان نبوده آنرا رد کرده است. در آثار دکتر علی شریعتی دیده میشود که در بیشتر جا ها برای تأیید نظریاتش شعری را از قدامی آورد که بطور نمونه در طبیعه، یکی از اشعارش شعر حافظ را آورده است:

کمند صید بهرامی بیفکن جام می بردار

که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش [۲۱۳]

یکی از مصرع همین شعر را در شعرش جا داده شریعتی اضافه می کند که:

جای پای رهروی پیدا است

کیست این گم کرده ره؟ این راه ناپیدا چه می پوید؟

مگر او زین سفر، زین ره چه می جوید؟

ازین صحرا مگر راهی به شهر آرزویی هست؟

بشهری بر کنارهء پاك هستی

بشهری کش پیاران سحر گاهی

خدایش دست و رو شسته است

بشهری کش پلیدی های انسان این پلید افسانهء هستی

نمی بینی؟ کنار تك درختی خشك

زره مانده غریبی رهنوردی بینوا مرده است

و در چشمان پاکش، در نگاه گنگ و حیرانش

هزاران غنچهء امید پژمرده است

و با دستی که در دست اجل بوده است

بر آن تك درخت خشك

حدیث سر نوشت هر که این ره را رود کنده است

که:

”من پیمودم این صحراء نه بهرام است و نه گورش!“

کجا؟ ای رهنورد راه گم کرده

بیا برگرد!

شریعتی اضافه می کند که او این راه را خوب می شناسد و می داند که رو به کجا است و می داند که چه سفری است و تا کیست دارد و میگوید می دانم که سر نوشت هر که این ره را می رود چیست و باید بگویم که کسی ”غریق این راه“ نگردد، باید بیم دهم و راه را ببرند و جز از ترس و وحشت و بیابان و طوفان و گمراهی سخنی نگویم! این شعر را درست ده سال پیش گفته ام، همان سالی که دیگر از رفتن باز ماندم و دانستم که دیگر ره به جایی نیست. یادم هست، در آن سال شعر چه هیاهو ها به پا کرد! جز آن هیاهو های که به خاطر نخستین سنت شکنی من به پا کردند و اولین بار شعر نو را درین شهر به بازار آوردم و در آن هنگام که سخن از شعر نو کفر بود و هر نیمچه فاضل خود را موظف می دانست که برای انتساب خود به فضلاء و اساتید و ”قدما“ نو پردازی را بگوید و مسخره کند و اهانت کند و هی فحش بدهد... من در برابر آن انجمن ادبی دیگری درست کردم و آنوقت ها هنوز کسی در این شهر به شعر نو را می شناخت و نه می توانست حتی بخواند چه برسد به بفهمد! [۲۱۴]

شریعتی در عین حال که يك دانشمند منتهی بود شعر شناس هم بود. در جای، شعری را انتخاب کرده و آن را حسب حالش قرار داده گفته که اگر هستی اش را بگیرند و در پلش آن شعر را بدهند، خواهد پذیرفت. میگوید که اگر هستیم را از من بگیرند و بگویند فقط دو چیز را می توانی برای خودت از هر چه هست و داری برگیری من هر دو چیز را شعر انتخاب می کنم و آن دو شعر هم این دو بیت

است:

چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب
که رفت عمر و هنوزم دماغ پُر ز هوا است
مطرب از درد محبت عملی می پرداخت
که حکیمان جهان را مژه خون پا لا بود !!!

شریعتی میگوید که آن اولی حکایت آن جامی است که در پانزده، شانزده، هفده سال پیش از دست آن پیر می فروش گرفتم و نوشیدم و هنوز مستی آن در جانم هست و آن آتش سیال در مغزم می گردد و جوانی را همه در این خمار به سر کردم و همه مست بودم و تازیانه های بی رحم محتسبان و شلاق قاضیان و زندان های داروغه ها و تعقیب گز مه ها و قزاق ها و فراشان دژ خیم دارالحکومه هر گز به هوشم نیاورد و هوای آن عشق را از سرم به در نکرد- [۲۱۵]

بشکل چکیده این بخش میتوان گفت که بطور کلی اشعار شریعتی زیبا و شیوا و رسا است زیرا وی همیشه در سروده های خود تعمق میکند و کلمات و تشبیهات را تا جایی که برایش مقبول است قشنگ و دلنشین میسازد- دیگر از مختصات اشعار شریعتی این است که خواننده کم میتواند يك واژه عربی در سروده های شریعتی بیابد، مگر در جایی که بعلت زیبایی کلام و اصطلاح روز و بالاخره ناگزیری، شاعر دست با ینکار زده باشد، در مطالعه ای آثار وی بخوبی مشاهده میشود که اشعارش تا چه اندازه ساده و روان و تا چه حد در بیان مقصود روشن و آشکار است و این عمل خود عدم نیاز مندی ما را به واژه های خشك و ناموزون عربی میرساند-

منابع:

- ۱- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج- ۹، ص- ۱۴۲۹۷
- ۲- همان، ج ۹، ص ۱۴۲۹۷
- ۳- قرآن ۲۶/۲۲۴
- ۴- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد نهم، ص ۱۴۳۹۶
- ۵- شریعتی، علی، با مخاطب های آشنا، دفتر تدوین آثار شریعتی تهران، بی تا، ص ۲۵۲
- ۶- شریعتی، علی، هبوط در کویر (آدم ها و حرف ها)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۳، ص ۵۶۹
- ۷- (اشاره به شعر مرزا اسدالله غالب است- دهر میں نقش وفا وجه تسلی نہ ہوا ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ نہ ہوا)
- ۸- شریعتی، علی، هنر، مجموعه آثار ۳۲، دفتر تدوین آثار دکتر شریعتی تهران، بی تا، ص ۲۹۱
- ۹- همان، ص ۲۸۳
- ۱۰- دفتر های سبز، مجموعه اشعار و نثر های نیم شعری شریعتی، به کوشش حاج بابایی، نشر نگاه امروز تهران ۱۳۸۳ "تا بگویند" ص ۷۰
- ۱۱- حاج بابایی، محمد رضا، دکتر محمد رضا، دفتر های سبز، مجموعه اشعار و نثر های شاعرانه و دکتر شریعتی، نشر نگاه امروز تهران چاپ پنجم ۱۳۸۳، ص ۷۰
- ۱۲- شریعتی، علی، هنر، مجموعه آثار ۳۲، دفتر تدوین آثار شریعتی تهران، بی تا، ص ۲۹۰
- ۱۳- حاج بابایی، محمد رضا، دکتر محمد رضا، دفتر های سبز، مجموعه اشعار و نثر های شاعرانه و دکتر شریعتی، نشر نگاه امروز تهران چاپ پنجم ۱۳۸۳، ص ۱۶۰
- ۱۴- همان، ص ۱۹۸
- ۱۵- کتاب "پایان شب" چاپ امید ایران، تهران تابستان ۱۳۳۵، ص ۱۲۰
- ۱۶- رها، اسماعیل چناری، کتاب خوشه تلخ، بی جا، چاپ تابستان ۱۳۳۵، ص ۱۴۷
- ۱۷- شریعتی، علی، هنر، مجموعه آثار ۳۲، دفتر تدوین آثار شریعتی تهران، بی تا، ص ۲۸۱
- ۱۸- شریعتی، علی، گفتگو های نتهایی (جلد اول) مجموعه آثار ۳۳- انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۳، ص ۲۱۶
- ۱۹- المعجم، تصحیح مجلد استاد مدرس رضوی، چاپ دانشگاه تهران ایران، بی تا، ص ۴۴۵
- ۲۰- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج- ۹، ص ۱۴۲۹۷
- ۲۱- همان، ص ۱۴۲۹۷
- ۲۲- صبور، دکتر، ساعتی با شاعر، ناشر کتابخانه ابن سینا تهران چاپ نخست (بی تا)، ص ۲۱۰

- ۲۳- همان، ص ۲۱۳
- ۲۴- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ص ۸۰
- ۲۵- شریعتی، علی، هبوط در کویر (آدم ها و حرف ها) انتشارات چاپخش تهران چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۶۹
- ۲۶- همان، ص ۵۶۷
- ۲۷- همان، ص ۵۷۸
- ۲۸- شریعتی، علی، خود سازی انقلابی، دفتر تدوین آثار شریعتی، بی تا، ص ۱۱۸
- ۲۹- همان، ص ۱۱۸
- ۳۰- مشهدی، بهار، افکار جاویدان، به کوشش دکتر غلام سرور، مکتبه خورشید درخشان ۱۹۶۴، ص ۱۱۳
- ۳۱- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، صص ۴۱۹-۴۲۰
- ۳۲- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۳۶۵
- ۳۳- شریعتی، علی، خود سازی انقلابی، حسینیه ارشاد تهران، بی تا، ص ۱۲۸
- ۳۴- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۹۲۷
- ۳۵- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۲۷
- ۳۶- شریعتی، علی، خود سازی انقلابی، حسینیه ارشاد تهران، بی تا، ص ۱۱۸
- ۳۷- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۸۰
- ۳۸- شریعتی، علی، هنر، مجموعه آثار ۳۲، موسسه ارشاد، بی تا، ص ۲۹۵
- ۳۹- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۰۱۵
- ۴۰- شریعتی، علی، آثار گونه گونه، موسسه آگاه تهران ۱۳۶۴، ص ۴۶۵
- ۴۱- شریعتی، علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۴۹۵
- ۴۲- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی انتشار تهران، بی تا، ص ۲۵۴
- ۴۳- همان، ص ۲۸۲
- ۴۴- همان، ص ۵۷۱
- ۴۵- همان، ص ۵۲۳
- ۴۶- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۷۳۹
- ۴۷- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی انتشار تهران، بی تا، ص ۵۳۹
- ۴۸- شریعتی، علی، شناخت ادیان، چاپ البرز تهران بی تا، ص ۱۱۱
- ۴۹- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۶۳
- ۵۰- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی انتشار تهران، بی تا، ص ۳۵

- ۵۱- اقبال، محمد، کلیات اقبال، انارکلی پبلی کیشنز لاهور، بی تا، ص ۲۰۶
- ۵۲- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (جلد دوم)، انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ص ۱۲۲۳
- ۵۳- اقبال، محمد، کلیات اقبال، انارکلی پبلی کیشنز لاهور، بی تا، ص ۱۳۰
- ۵۴- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی انتشار تهران، بی تا، ص ۳۸۲
- ۵۵- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۳۶۳
- ۵۶- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۳۶۴
- ۵۷- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی انتشار تهران، بی تا، ص ۱۴۱
- ۵۸- همان، ص ۱۵۴
- ۵۹- همان، ص ۱۷۴
- ۶۰- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۲۶۳
- ۶۱- مشیری، فریدون، زیبای جاویدانه، انتشارات سخن تهران چاپ ششم ۱۳۸۲، ص ۲۹۹
- ۶۲- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۳۶۰
- ۶۳- همان، ص ۲۹۶
- ۶۴- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۷۵۵
- ۶۵- همان، ص ۷۵۹
- ۶۶- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۵۸۲
- ۶۷- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۹۳۲
- ۶۸- همان، ص ۷۶۳
- ۶۹- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۵۰
- ۷۰- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۳۷
- ۷۱- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معبد) انتشارات چاپخش تهران چاپ بیستم ۱۳۸۳، صص ۵۳۱-۵۳۲
- ۷۲- همان، ص ۲۹
- ۷۳- غالب، مرزا اسدالله، کلیات و دیوان غالب، شیخ محمد حفیظ پبلشرز لاهور ۱۹۷۸، ص ۵۱۶
- ۷۴- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معبد) انتشارات چاپخش تهران چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۶۶
- ۷۵- همان، ص ۵۳۹
- ۷۶- www.shariati.com
- ۷۷- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۱۸۶
- ۷۸- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۱۴۹

- ۷۹- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۰
- ۸۰- همان، ص ۱۳۸
- ۸۱- همان، ص ۱۹۳
- ۸۲- همان، ص ۳۷۵
- ۸۳- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۱۶۹
- ۸۴- همان، ص ۱۱۲۵
- ۸۵- شریعتی، علی، هبوط در کویر، شرکت سهامی انتشار تهران، ص ۳۱
- ۸۶- انجیل - رساله اول یوحنا رسول
- ۸۷- شریعتی، علی، هبوط در کویر، شرکت سهامی انتشار تهران ص ۶۶
- ۸۸- همان، ص ۲۵۶
- ۸۹- همان، ص ۱۸۴
- ۹۰- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۴۵۶
- ۹۱- همان، ص ۱۴
- ۹۲- مشیری، فریدون، زیبای جاویدانه، انتشارات سخن تهران چاپ ششم ۱۳۸۲، ص ۴۵
- ۹۳- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۸۸
- ۹۴- همان، ص ۸۹
- ۹۵- همان، ص ۵۲۱
- ۹۶- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۰۹۱
- ۹۷- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۸۷
- ۹۸- همان، ص ۱۸۸
- ۹۹- همان، ص ۲۶۰
- ۱۰۰- همان، ص ۳۷۳
- ۱۰۱- همان، ص ۵۱۳
- ۱۰۲- همان، ص ۵۱۵
- ۱۰۳- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۲۳۸
- ۱۰۴- همان، ص ۹۰۵
- ۱۰۵- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۹
- ۱۰۶- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۷۱۳
- ۱۰۷- شریعتی، علی، هبوط در کویر، شرکت سهامی انتشار تهران، ص ۳۱۲
- ۱۰۸- همان، ص ۴۱۹

- ۱۰۹- همان، ص ۴۴۶
- ۱۱۰- مشیری، فریدون، زیبای جاویدانه، انتشارات سخن تهران چاپ ششم ۱۳۸۲، ص ۲۳۵
- ۱۱۱- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۵۲۸
- ۱۱۲- همان، ص ۳۶
- ۱۱۳- حاج بابایی، محمد رضا، دفتر های سبز، نشر نگاه امروز تهران ۱۳۸۳، ص ۲۲
- ۱۱۴- همان، ص ۳۰
- ۱۱۵- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۰۰
- ۱۱۶- همان، ص ۱۰۴
- ۱۱۷- همان، ص ۱۱۲
- ۱۱۸- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معبد)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۳، ص ۵۱۰
- ۱۱۹- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۱۳۸
- ۱۲۰- همان، ص ۲۲۸
- ۱۲۱- همان، ص ۲۳۳
- ۱۲۲- همان، صص ۴۰۸-۳۷۲
- ۱۲۳- همان، ص ۴۵۳
- ۱۲۴- شریعتی، علی، آثار گونه گون (۱) انتشارات آگاه تهران ۱۳۶۴، ص ۴۷۴
- ۱۲۵- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۱)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۴۸۳
- ۱۲۶- همان، ص ۵۱۵
- ۱۲۷- همان، ص ۵۲۲
- ۱۲۸- شریعتی، علی، گفتگو هایی تنهایی (۲)، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۶۰۸
- ۱۲۹- همان، ص ۶۲۷
- ۱۳۰- همان، ص ۸۰۶
- ۱۳۱- همان، ص ۸۳۹
- ۱۳۲- همان، ص ۹۹۵
- ۱۳۳- همان، ص ۱۰۸۰
- ۱۳۴- همان، ص ۱۰۹۹
- ۱۳۵- همان، ص ۱۱۰۲
- ۱۳۶- همان، ص ۱۱۷۰
- ۱۳۷- همان، ص ۱۱۴۵
- ۱۳۸- همان، ص ۱۱۸۱

- ۱۳۹- همان، ص ۱۲۳۷
- ۱۴۰- همان، ص ۱۳۳۹
- ۱۴۱- همان، ص ۳
- ۱۴۲- همان، ص ۴۶
- ۱۴۳- همان، ص ۴۸
- ۱۴۴- همان، ص ۴۹
- ۱۴۵- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی تهران، بی تا، ص ۷۹
- ۱۴۶- حاج بابایی، محمد رضا، دفترهای سبز، نشر امید نو تهران، ۱۳۸۳، (جهان دیگر)
- ۱۴۷- شریعتی، علی، آثار گونه گونه، انتشارات آگاه، ۱۳۶۴، ص ۵۵۲
- ۱۴۸- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی تهران، بی تا، ص ۱۱۷
- ۱۴۹- همان، ص ۱۴۸
- ۱۵۰- همان، ص ۱۵۲
- ۱۵۱- همان، ص ۱۵۳
- ۱۵۲- همان، ص ۱۵۵
- ۱۵۳- همان، ص ۱۵۸
- ۱۵۴- همان، ص ۱۶۳
- ۱۵۵- همان، ص ۱۶۷
- ۱۵۶- همان، ص ۱۷۵
- ۱۵۷- همان، ص ۱۷۶
- ۱۵۸- همان، ص ۱۸۲
- ۱۵۹- بکناش، مهر پور، وجودی های قرن طلایی، انتشارات درخشان ایران ۱۳۸۳ ش، ص ۱۳۵
- ۱۶۰- همان، ص ۷۶
- ۱۶۱- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی تهران، بی تا، ص ۱۸۵
- ۱۶۲- همان، ص ۱۸۸
- ۱۶۳- همان، ص ۲۵۳
- ۱۶۴- شریعتی، علی، شناخت ادیان، چاپ البرز تهران، بی تا، ص ۱۱۱
- ۱۶۵- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی تهران، بی تا، ص ۲۶۷
- ۱۶۶- همان، ص ۲۷۲
- ۱۶۷- همان، ص ۲۷۸
- ۱۶۸- همان، ص ۲۸۶

- ۱۶۹- همان، ص ۱۴۰
- ۱۷۰- همان، ص ۲۸۸
- ۱۷۱- همان، ص ۲۸۸
- ۱۷۲- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ص ۱۶۳.
- ۱۷۳- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی تهران، بی تا، ص ۲۹۰
- ۱۷۴- همان، ص ۳۱۱
- ۱۷۵- همان، ص ۳۳۴
- ۱۷۶- حاج بابایی، محمد رضا، دفترهای سبز، نشر امید نو تهران ۱۳۸۳، (قیامت)
- ۱۷۷- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی تهران، بی تا، ص ۳۴۱
- ۱۷۸- همان، ص ۳۹۲
- ۱۷۹- همان، ص ۳۹۴
- ۱۸۰- همان، ص ۴۱۶
- ۱۸۱- همان، ص ۴۲۸
- ۱۸۲- همان، ص ۴۳۰
- ۱۸۳- همان، ص ۴۶۳
- ۱۸۴- همان، ص ۴۶۶
- ۱۸۵- همان، ص ۴۷۰
- ۱۸۶- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ص ۳۱۰.
- ۱۸۷- شریعتی، علی، شناخت ادیان، موسسه و ارشاد تهران، بی تا، ص ۱۰۶
- ۱۸۸- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ص ۴۰۵
- ۱۸۹- شریعتی، علی، کویر، شرکت سهامی تهران، بی تا، ص ۴۷۶
- ۱۹۰- همان، ص ۴۸۴
- ۱۹۱- همان، ص ۴۹۲
- ۱۹۲- همان، ص ۴۹۳
- ۱۹۳- همان، ص ۴۹۳
- ۱۹۴- همان، ص ۴۹۵
- ۱۹۵- همان، ص ۴۹۸
- ۱۹۶- همان، ص ۵۳۰
- ۱۹۷- همان، ص ۵۳۴
- ۱۹۸- همان، ص ۵۳۵

- ۱۹۹- همان، ص ۶۱۰
- ۲۰۰- حافظ، شمس الدین محمد، دیوان حافظ، انتشارات فخر رازی ایران ۱۳۶۸
- ۲۰۱- تبریزی، صایب، دیوان صایب تبریزی، بی جا، بی تاء، ص ۳۰۱
- ۲۰۲- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۴۱
- ۲۰۳- همان، ص ۶۲۲
- ۲۰۴- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی - ۲، انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ص ۱۲۷۸
- ۲۰۵- شریعتی، علی، نیایش، موسسه ارشاد تهران، بی تاء، ص ۱۲۰
- ۲۰۶- همان، ص ۱۲۴
- ۲۰۷- شریعتی، علی، هنر، مجموعه آثار ۳۲، موسسه ارشاد تهران، بی تاء، ص ۲۸۸
- ۲۰۸- همان، ص ۲۹۳
- ۲۰۹- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معد)، انتشارات چاپخش تهران چاپ بیستم ۱۳۸۳، صص ۳۱-۵۲۹
- ۲۱۰- همان، ص ۵۱۳
- ۲۱۱- همان، ص ۵۶۶
- ۲۱۲- همان، ص ۵۶۷
- ۲۱۳- حافظ، شمس الدین محمد، دیوان حافظ، شرکت فخر رازی تهران ۱۳۶۸
- ۲۱۴- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱)، انتشارات آگاه تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۰، صص ۷۸-۷۹
- ۲۱۵- همان، ص ۴۳۴

بخش سوم: نشر دکتر علی شریعتی

امروزه ادبیات و مخصوصاً نشر فارسی طبق مقتضیات زمان آنقدر جلو نرفته تا اندازه‌ای که دیگر علوم بشری جلو رفته و در نشر پاره‌های فارسی همان کلمات محدودی وجود دارد که مال قرن‌های گذشته محسوب می‌شود. نشر ادبی امروز به اثبات می‌رسد که خیلی کم و محدود، بعضی از تغییرات اساسی، روش و هیئت نشر را تغییر داده است و این تغییر ناگزیر، طبیعی و برای ادبیات يك فال نيك است. بعد از تغییرات اجتهادی در عصر مشروطه و مابعد آن گرچه در شعر فارسی تغییرات عمده‌ای بوجود آمده ولی نشر هنوز مسیری را سپری نکرده که شعر فارسی سپری نموده است. اگر توجه به کتاب‌های دینی کنیم لحن نوشتارهای نشر کتاب‌های دینی همان نشر صد و صد و پنجاه سال قبل است ولی تغییر کوچکی که داستان‌سرایان و نمایش‌نامه‌نویسان درین دهه اخیر می‌آوردند با نمونه‌های نشر قرن گذشته تفاوت معمولی دارد. در دوره‌های مختلف شعر فارسی طبق میل زمان هم از نگاه هیئت و مضمون تغییر یافت اما نشر فارسی هنوز نیاز به تغییراتی دارد که روش نوشتاری باید ادیمانه باشد. مسیر ادبیات چه نشر و چه نظم، بهمین طریق تا امروز طی شد و امروز هم چون عقب ماندگی‌های اجتماعی ما کماکان باقی و هر روز بمناسبت زمان و شرایط محیط بنحوی ظاهر میشود و هنوز هم بجرم عقب ماندن از قافله تمدن جهانی ادب و هنر ما نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ولی نباید به نمونه‌های نشر گذشته و لطایف و حکایات سعدی تکیه کرد و گفته‌های آنها را نمونه کامل شمرد بلکه مسیر ادبیات را باید جلو برد. در عین حال گفته‌های فصیح و جاودان اساتید بلند گفتاری که گنجینه‌های ازلی بزمیان امروز ما بیادگار گذارده‌اند که بزرگترین منبع پرورش طبع و الهام‌دهنده و آموزنده‌ی طبایع ما است. ما دارای سخن‌پردازانی هستیم که توانسته‌اند با سروده‌های شیرین و محکم خود افتخار پیشینیان ما را با قدرت کلام و انسجام و دلنشینی سخن خویش نگاهداشته و مقام همیشگی خود را در تاریخ ادب جهان به بهترین وجهی مصئون کنند.

اما واقعیت این است که هر چقدر هم که در باره ویژگی‌های نشر قدیم بنویسیم، کمبودهای وجود دارد که نباید آن را ادامه داد چون وقت تغییر کرده و واژه‌های گوناگونی از تمدن و فرهنگ و زبان‌های قرب و جوار خود می‌پذیریم باید که داستان‌نویسان و نشر نویسندگان بزرگ به کمک تخیل، تسلط بر فرم و زبانی که ناگزیر به نظر می‌رسد، نشر ساده و شیرین را به وجود بیاورد که بدون تعصب مناسب‌ترین و جامع‌ترین واژه‌های را در بر داشته باشد گرچه این واژه از زبان‌های غیر هم باشد مسلماً وظیفه اصلی يك نویسنده، خوب نوشتن است.

درین حماء عملیرغم فلسفه، مذهب و موضوعات اخلاقی و علمی برداشت شریعتی از ادبیات فارسی این

بوده که ادبیات فارسی از ۷۰۰ سال پیش فرقی نکرده یعنی ۷۰۰ سال پیش چیزی نوشته شده ولی وقتی که میخوانیم، مثل این است که يك نویسنده در زمان ما نوشته، و این را ما باعث افتخار خود میدانیم. شریعتی می گوید که معنی این کلمه این نیست که سعدی معجزه کرده، بلکه بخاطر این است که ما معجزه کرده ایم (۱)، و ۷۰۰ سال است همانطور مانده ایم، در دوره سعدی مانده ایم. شریعتی اضافه می کند که چرا يك فرانسوی ادبیات فرانسه قرن هجدهم را نمی فهمد؟ برای اینکه در این دو قرن زمان و ادبیات و پیش و فلسفه فرانسه آنقدر رشد پیدا کرده که نه ۲۰۰ سال، بلکه ۲۰۰۰ سال جلو رفته، ولی ما اکنون شعر فردوسی را که میخوانیم، مثل این است که دیشب گفته اند، زیرا که زبان حرکت نکرده است، اما آیا این بدان معناست که فقه ما و زبان و ادبیات و نثر و شعر فارسی باید ثابت بماند و ما حرکت کنیم؟ نه، هر دوی ما يك جا مانده ایم، و وقتی ما حرکت کردیم، آنوقت فقه ما هم با ما راه خواهد افتاد. [۱]

شریعتی نیز نثر ساده دارد. بیشتر کتاب های وی که مجموعه سخنرانی های وی است، لحن سخنرانی را دارد ولی در جاهایی که شریعتی بقلم خودش می نویسد و در آن جا دیده می شود که در نثر وی علاوه بر اصطلاحات فلسفی دیگر هیچ نوع لغات غیر مروج و پیچیده بچشم نمی خورد. یکی از شاخص های عمده نثر شریعتی که در آثارش بچشم می خورد، در امتداد کلمات تکرار حروف و کلمات مترادف و هم معنی است و همین چیز نثر و طرز سخنرانی وی را ممتاز ساخته است. هنگامیکه يك واژه را می خواهد ابراز بدارد آن را به نوعی می نویسد که همچون آن واژه کلمات زیادی را بیان می کند که هم مانند و مترادف اند. این نوع نثر بیشتر در اثر "هبوط در کویر" بچشم می خورد.

فصل اول: نثر داستانی

نثر که نمونه‌ای از ادبیات است دارای محاسن و نمونه‌های گوناگون می‌باشد که هر نویسنده یکی از روش‌های آن را در هنگام تحریر پیش می‌گیرد. نثر شریعتی يك نواخت نیست بلکه در هر مجموعه آثارش لحن و طرز جداگانه‌ای را دارد. شریعتی در نثر و شعر در بعضی از مجموعه آثارش نظر جداگانه‌ای دارد و در مورد ادبیات نیز در بعضی از آثارش بحث‌های مفیدی را بیان می‌کند. شریعتی معتقد به ادبیات متعهد بود. به قول او در حیات بشری ادبیات نوعی مسئولیت است. نسبت به خود ادبیات و نسبت به جامعه. منظور از ادبیات در این جا، ادبیات در معنای معمولش است. یعنی ادبیاتی که مدافع و مظهر معیارهای والای انسانی است. منظور از جامعه در اینجا نیز جامعه در معنی معمولش است که نشان می‌دهد يك داستان نویسنده بزرگ، با نگارش صادقانه در باره جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، معیارهای برتر عدالت و صداقت را تجسم می‌بخشد. مسلم است که نویسندگان زمان، داستان و نمایشنامه از نظر ادبانه اخلاقیات هستند. داستان نویسی که به دنبال ادبیات است، لزوماً کسی است که به مسائل اخلاقی می‌اندیشد. این که چه چیزی عادلانه یا ناعادلانه است، کدام بهتر و کدام بدتر است، چه چیزی قابل تعریف و یا تحسین برانگیز است، چه چیزی تاسف‌بار و چه چیزی مایه شادی و رضایت است و البته این مسئله مستلزم هیچ گونه اخلاقی سازی و موعظه اخلاقی به شکل خام و مستقیم نیست.

داستان نویسان جدی به دنبال راه حل‌های علمی برای مسائل اخلاقی هستند. آنها داستان می‌گویند، روایت می‌کنند. آنها طبع انسانی مشترك ما را در روایت‌های که با آنها احساس خودمان می‌پنداریم، برمی‌انگیزند. هر چند که زندگی شخصیت‌های این روایات ممکن است با زندگی ما تفاوت بسیاری داشته باشد. آنها تخیل ما را به حرکت می‌آورند. داستان‌های آنها حس دلسوزی ما را گسترش می‌دهند و در نهایت موجب پیشرفت آن می‌شوند. آنها ظرفیت‌ها را برای تفاوت اخلاقی پرورش می‌دهند.

وقتی که می‌گوییم داستان نویسنده روایت می‌کند، منظور همین می‌باشد که داستان برای خود شکلی دارد: ابتداء، میانه (که بعضی آن را پیشامد می‌نامند) و نتیجه‌گیری. این سه بخش داستان که جزو لاینفك هر داستان محسوب می‌شوند چهار چوب داستان نامیده می‌شود. هر داستان نویسنده دلش می‌خواهد داستان‌های پیشماری روایت کند، اما همه ما می‌دانیم که قادر نیستیم همه داستان‌ها را تعریف کنیم. در داستان سرائی هنر نویسنده آن است تا جایی که می‌تواند از يك داستان، یا در يك زمان استفاده کند (زمان بندی داستان، در فضای خاص، اما برای آن جغرافیایی انضمامی به وجود بیاورد). ادبیات فارسی که مملو از خزائن شعر و نثر است در عرصه نثر نیز کم‌تر از شعر نیست. در

ادبیات فارسی دکتر علی شریعتی نیز داستان‌های را اضافه نموده که يك اثر گران بها و مهم محسوب می‌شود.

نثر داستانی علی شریعتی هم‌رؤش جداگانه دارد. در میان نثر داستانی و دانشگاهی از شیوه نویسنده‌گی علی شریعتی باید یاد کرد که مربوط به دهه پنجاه می‌باشد. شریعتی بعنوان يك استاد و سخنران در عین زمان توانست يك سخنران برجسته باشد و بر داستان نویسی نیز قدرت کامل داشته باشد. رؤش داستان سرایی شریعتی با دیگر داستان سرایان معاصرش تفاوت دارد چون وی داستان را برای رسیدن به اهداف ویژه اش بکار می‌برد به همین وسیله نثرش و انداز داستان نویسی اش لحن تبلیغ را با خود دارد و يك نوع عاطفی است. این خود بیان گر این ادعاست که وی بیان و قلم خود را برای تبلیغ و معرفی مفاهیم مذهبی و ایدئولوژیکی به نسل جوان به کار برد. هم بیان او گرم شیوا داشت و هم قلم او اوج و شیرینی ممتازی داشت. کتابهای هنر، کویر، هبوط، حج، گفتگوهای تنهایی و حتی با مخاطب‌های آشنا، علاوه بر محتوای دینی و سیاسی و اجتماعی، ارزش ادبی سزاور توجهی می‌باشد.

درین جماعه آثار شریعتی را می‌توان بر سه رکن اندیشه‌وی، استوار دانست: اجتماعیات، اسلامیات و کویریات. به سه نوع مخاطب: خلق، خدا و خود. یعنی اجتماعیات را برای مردم، اسلامیات در رابطه با خدا و کویریات هم که مربوط به خودش می‌شود محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر همان مثلث آزادی، برابری و عرفان. یعنی آزادی برای اجتماع، خواستن برابری در دین و روح و کسب عرفان برای شخص خودش. این سه مخاطب را در سه رده تقسیم بندی کرده و همه آثارش همین سه جنبه را دارا می‌باشد. در لا بالای آثارش مخاطبش نیز سه طبقه است و وجود این سه طبقه را در تشکیل سرنوشت بشر موثر دانسته است. یعنی برابر نهاده تئلیث سه بُعدی که در هر زمان و هر جامعه به شکلی وجود داشته. این مثلث شامل زور، زرو و تزویراند که همچون سه بُعد استضعاف مردم، همواره از سوی سه قشر تشکیل دهنده طبقه حاکم بر تاریخ اعمال می‌شده اند. مظاهر این سه بُعد که مظهر زور طبقه حاکم یا سیاستمداران و زمام داران دولت اند. مظهر زر هم که طبقه خر پول‌ها و سرمایه داران اند و مظهر تزویر طبقه روحانی اند که بر مذهب و "اعمال روحانی" تسلط دارند. و همیشه بشر زیر همین سه سنگ گران خرد می‌شده است. و هر یکی از همین سه مظاهر از جامعه و مردم به نفع خود استفاده می‌کردند. در نزد شریعتی جوهره زندگی يك متفکر، نه وقایع حیات، و نه حتی آثار، بلکه "مسیر اندیشه"، و بیشتر راههای تو در تو و متعدد آن است. که ما درین جا هم همین مسیر اندیشه را بررسی می‌کنیم.

برای آشنایی با شیوه نویسنده‌گی شریعتی که شاید بتوان آن را "نثر ادبی تبلیغی" نامگذاری کرد و دکتر محمد جعفر یاحقی آن را نثر ادبی تبلیغی نام داده است [۲]

در مجموعه آثار دکتر علی شریعتی از چند داستان‌های تبلیغی وی می‌توان نام برد داستان‌های

زیادی برای تعریف کردن وجود دارد. و انتخاب يك داستان از میان چند داستان کاربردشوار است. این که بالاخره می توانیم داستانی را انتخاب کنیم، احتمالاً به این خاطره است که احساس می کنیم با این داستان می توانیم داستان های زیادی بگوییم که نوع ضرورت در این داستان وجود دارد و همین داستان برای خود نویسنده نیز دارای اهمیت فراوان است. شریعتی با بعضی از آثارش و پویژه با بعضی از داستان هایش عاطفه داشته و حتی سعی کرد تا آن را شیوا تر و پُر معنی تر سازد، چند تا داستانش را خیلی دوست می داشت، چیزی شبیه عاشق شدن، هر نویسنده ای که بخواهد دلیل انتخاب داستانی را شرح دهد، چیز زیادی برای گفتن دارد و می خواهد خواسته هایش را بزبان چندتمثیل بیان کند.

یکی از داستان های مهمی را که شریعتی نوشته و در مربوط به نخستین دوره حیات وی است داستان "يك بار دیگر ابوذر" است که در واقع آن برای تئاتر نوشته شده بود. داستان ابوذر ممکن است فقط محدود به يك واقعه، ناگوار تاریخی در مورد خواستن يك نظام عدالتی است و در عصر طلایی کمونیسم بیشتر رونق یافته بود برای خیلی از مردم قهرمان محسوب نشود ولی دکتر شریعتی شخصیتی را که انتخاب کرده يك شخصیتی والا رتبه و صحابی بزرگ است که حیاتش را برای هدف و آرمان و فکر خودش فدا کرد و درین راه از هر نوع فداکاری انحراف نکرد. در داستان ابوذر شریعتی واقعات تاریخی را از لا بلای کتب و اسناد گذشته بیرون آورده و زوایای تاریخ گذشته را روشن ساخته است. ظاهراً این يك داستان بنظر می آید ولی در لا بلای این داستان خواست های بشر مقهور و مجبور نهفته است و ابوذر يك الگوی است برای زحمت کشان و کارگرانی که سرمایه داران خوان آنها را دارد می مکند. دکتر شریعتی پیرامون حیات ابوذر و نهضت سوسیالیستی اش این داستان را نوشته است. داستان گرچه واقعی است و در دوران ابوذر چنین روزگاری بوده و چنین اتفاقاتی نیز رخ داده است و شریعتی رویهمرفته این داستان و فاجعه تاریخی بشر را شیوا و موثر بنظم آورده و از حشو و اضافه دور نگه داشته است. این داستان که در دور حیات دکتر شریعتی چندین بار به نمایش گذاشته شد و مورد علاقه حضار قرار گرفت یکی از شناخت و رجحانات فکری وی شد.

این تئاتر با درخشندگی بی نظیری رو برو شد. مردم ازین نمایش نامه الهام عدالت و برداشت برادری و برابری را گرفتند. این داستان بالاخره انسان را به این فکر می اندازد که در موضوعات جهان امروز چرا ابوذر مهم بود؟ در عین حال نمایش نامه "يك بار دیگر ابوذر" ابعاد اساسی تری از هنرهای نمایشی را به صحنه می آورد. از يك طرف، بازی گران سعی کرده اند که احساسات درونی خود را صادقانه بیان کنند و از سوی دیگر راوی این داستان سعی نموده که پیام را در کردار و شخصیت ابوذر طوری جا دهد که وی يك الگو قرار گیرد و دور و بر شخصیت وی مفکوره را که روح داستان را تشکیل می دهد بیان نماید. این نمایش طوری بیان گردد که هم جنبه عاطفی و احساساتی داشته باشد و هم پیام آور باشد. با توجه به این برداشت، تئاتر مورد نظر سوال عمیقی در فکر بیننده بجا می گذارد. هدف ایفای نقش تاریخی ابوذر چیست؟

ابوذری که همه هستی خودش را فدای راهی کرد که پس از مرگش آن راه را هیچ کس نه پیمود و شعارش صدا به صحرا ثابت شد. راهی را که ابوذر دنبال کرد دران نجات و خوشحالی بشریت نهفته بود. درین تئاتر هر قدر که ما به عمق داستان میرویم آن قدر شخصیت ابوذر که دران مفکوره اش نهفته است روشن تر و عیان تر می گردد.

در میان داستان چون به مقامی می رسیم که ابوذر در بین مردم ایستاده پیام خویش را به مردم ابلاغ می کند این تئاتر با درخشندگی بی نظیری رو برو می شود و بالاخره انسان را به این فکر می اندازد که در موضوعات جهان امروز چرا ابوذر مهم بود؟ این واقعیت را هنگامی پی می بریم که به عمق داستان برویم و مفکوره واقعی آن را درک کنیم.

نقد بر يك نمائشنامه فرانسوی از بکت

در کتاب گفتگوهای تنهایی شریعتی در مورد یکی از نمایش نامه های بکت می نویسد و این نمایش نامه که بزبان فرانسوی نوشته شده است مورد نقد و بررسی قرار می دهد. شریعتی در نقد و بررسی نه تنها از لحاظ فنی يك اثر را بر تحلیل و بررسی می کند بلکه شخصیتی که در داخل داستان انداز نگاه روانی آن شخصیت ها را نقد و بررسی می کند. یکی از همین نوع تحلیل و بررسی که هر دو جنبه را در بر دارد در همین نقد و بررسی يك نمایش نامه فرانسوی که اثر بکت است و این نمایش نامه موسوم به Watt می باشد یاد می گردد که خلاصه این نقد در زیر بیان می گردد.

در نمائشنامه Watt از بکت همه پرسو نازها تند و عجول و مداوم حرف می زنند، حرف می زنند، از ری و روم و بغداد، از هر چه به ذهنشان آید، حرف نمی زنند که چیزی را بیان کنند حرف می زنند که ساکت نمانند، مرتب حرف می زنند. حتی جمله های سرتو و ته و بی معنی و درهم برهم است، اما چنان جدی و دستپاچه و مداوم حرف می زنند که پندیده اگر در معانی دقت نکند پندارد که از موضوع حساس و فوری بی دارند سخن می گویند اما، به نظر من این پر حرفی های شلوغ جدی دستپاچه که به معنی واقعی کلمه وراجی است و وراجی های دیوانه وار جدی و عجولانه برای گریز از "ساکت ماندن" است و به "فکر کردن" همه این فکرهای درهم برهمی که عمداً از مغز می گذرانند از ترس آن فکر ترساننده و آن یاد رنجزای سنگین خفقان آور است، همه این گفتن ها برای نگفتن آن حرف است، آن "جمله" است. آن جمله شگفت و پگانه ای که در آن، آن "حرف" خفته است. در کمین است! توی این نمائشنامه تلفن موقع حساس و مهمی دارد. همه آنها بی تابانه در انتظار زنگ تلفن اند. این تکه کماثر چوی ساکت همه هستی حقیقی و اصیل و بی قرار آنها را به خود جذب کرده است، درست مثل عله ای که در تلفن خانه ایستاده اند و تا وقتی نوبتشان برسد با هم حرف می زنند، لکمی، فقط وقت بگذرد. این وقت سخت و سنگین و طولانی، این يك یا دو ساعت مدتی است سخت تر از عمر، اصلاً يك عمر است که در دو ساعت میگذرد. در يك نمائشنامه کوتاه دیگری به

نام همین بکت چند تنی را نشان می دهد مضطرب و باز منتظر، يك دونفر پیر و فرسوده، توی آب دارند غرق می شوند و می میرند، هر چندی يك بار سر بر می دارند و لقمه ای از دست جوانان به دهان می گیرند و باز سر به زیر آب می کنند- [۴]

فصل دوم: پرتو عرفان در "هبوط در کویر"

تأملیهات شریعتی بخصوص کتاب "هبوط در کویر" اثری کاملاً ابتکاروی است، این کتاب که در آن از شیوه‌ی مغلق نویسی متقدمین به روشی زیبا و شیرین و در عین حال منسجم و در کمال روانی به نثر نگاشته شده در نوع خود یگانه است، "کویر" با استقبال بی نظیری که مورد انتظار نویسنده آن نبود مواجه شد و چنان اثری از خویش باقی گذاشت که در مدت بسیار کمی نام نگارنده خود را زبان زد اهل دل کرد و به راستی باید انصاف کرد که این کتاب کاملاً معرف ذوق و سلیقه و روح مبتکر شریعتی است و شاید بتوان ادعا کرد که جزو کتبی خواهد بود که روزگار خط بطلان بر آن نخواهد کشید و نام نگارنده آن را در کنارش زنده نگاه خواهد داشت، بدیهی است نمودن ارزش این کتاب فقط با نگارش چند کلمه ممکن نیست و خواننده باید با مطالعه‌ی دقیق آن بزحمت و ذوق نویسنده اش پی برد. قبل ازین که در مورد اقتباس های این کتاب صحبت کنیم، نخست به مقدمه کتاب رجوع می کنیم و سپس به مندرجات و مضمون آن رجوع خواهیم کرد. کتاب کویر اثر نهایی علی شریعتی بوده که در آن در عالم تنهایی، تجرد و اغراق، قدرت قلم، طراز خیال، حساسیت و لطافت روح نقد و ینش فلسفی خویش را ابراز نموده است. این گونه حرف ها با مزاج وی آشنا است. چون خود وی می گوید که "سرشت مرا با فلسفه، حکمت و عرفان عجین کرده اند" [۴] درین کتاب شریعتی به اندازه ای در عرفان فرو رفته است که تا مسیر "شطح و ملامت" نزدیک شده است. در بعضی از جاها تا حدی رسیده که گفته هایش را به گونه‌ی وحی خوانده است. درین گفتگو های تنهایی نزدیک تر به شطحیات و طامات رسیده است و مخاطبش هیچ کسی نیست جز خودش. و بقول خودش این نوشته ها را برای خودش نوشته نه برای دیگران.

طوری که در بین سطور گفته شد که مخاطب کویر هیچ کسی نیست و شریعتی در این کتاب حرفهای زده که نه مخاطب دارد و نه عنوان. به قول خودش حرفهای است که برای "نگفتن" است. می رویم سراغ گفته های خودش که خود وی در این مورد چه می گوید: "این "بث الشکوی" ها نه کتاب است و نه مقالات، صمیمانه ترین نامه ها نامه هایی است که به "هیچ کس" می نویسم و "سخنی از حقیقت سرشار است که هیچ مصلحتی گفتن آن را ایجاب نمی کند". و اینها است "حرفهایی که به گفته ی شاندل. هر کسی برای نگفتن دارد" [۵] حرف ها و کلمات این کتاب بقول مصنف کتاب "حرفهای هست که کلماتش همچون سپند بر آتش، در مجمر روح بی قرارند" [۶] کلماتی است که آدمی را سراسیمه و بی تاب همچون روح سرگردان از شهر و دیار بیرون می کشاند.

سخن، چه شعر و چه نثر، به دو شرط مقید است: یکی "عنوان" و دیگری "مخاطب". "عنوان" سخن را محدود و اسیر میکند و مخاطب رنگ خود را بر آن می زند؛ و اگر اصطلاح هگل را در فلسفه، و یا سارتر را در ادبیات، بخوانیم به کار بریم، سخن همیشه به وسیله ای عنوان و مخاطب، یا نتیجه گیری

و انتقال، "البینه" می شود به گفته شریعتی از خود بدر می شود و "خود خویش" را در "مخاطب" می سازد و آزادی ها و امکانات خویش را به "قید" ها و "غرض" هایی که "عنوان" بر او بار می کند که گفتار می سازد. در این کتاب شریعتی نیز مانند عین القضاة از روح تنهایی وی در غربت کویر سخن می گوید. حرفهای می گوید که مخاطب ندارد. از هر نوع موضوع آزاد است. طبق ذوق و علاقه خود و برای گفتن تپش قلب خود نوشته است. سخن های است که از لحاظ محتوی و عنوان يك نوع بگو بگوهای درونی است که در فکر و قلب نویسنده جا گرفته و آن را وی می خواهد به هر شکلی باشد ابراز بنماید. طوری که گفته شد این نوشتارهای شریعتی مخاطبی ندارد ولی روی هم رفته شریعتی در صفحه دیگری مخاطب خود را پیدامی کند و خودش می نویسد:

"و من، همه عمر، آنچه گفته ام از سیاست گفته ام، "ما" بوده است که در من از خویش سخن گفته است و از زمینه و زمانه ی خویش؛ و مخاطبم، لاجرم، مردم عصر من و سر زمین من" - [۷]

مقدمه کویر:

مقدمه کویر با ذکر عین القضاة همدانی آغاز می شود و شریعتی خود را مانند عین القضاة می داند و سر نوشت خویش را نیز همانند وی. همین ادعا را در چندین جا کرده که در بین سه همزبانان که همراز و هم فکر شریعتی بوده اند یکی عین القضاة همدانی بوده که در طول حیاتش فدای فکرش شده و در سن سی و سه سالگی بدست افراد بی مغزو پوچ کشته شده است. در کتاب "رساله عشق" هر چه می خوانیم شریعتی نیز در کتاب هبوط در کویر همان حرف ها را با گستاخی تمام بیان نموده است و از هیچ نوع "شطح و ملامت" انحراف نکرده است. عین القضاة نیز در حیاتش يك جزیره شده بود و بودا نیز جزیره بود. شریعتی نیز در این کتاب خود مانند جزیره بوده که در بین همه بی همه به نظر می آید. انسان می تواند اگر اوپا شود و در بین همه، بی همه باشد می تواند هویت و شناخت واقعی خود را یابد و در انتها خود جزه ذات خود شود. "اوپا" جزیره ایست در وسط اوقیانوس و آدم می تواند چون آن بشود. می تواند مثل نیلوفر از قلب لجن و عمق آب سر بزند و بر روی آب بیاید. [۸]

در آغاز کتاب دکتر علی شریعتی آورده است: "در فرار به تاریخ، از هراس تنهایی در حال، برادرم عین القضاة را یافتم که در آغاز شکفتن. به جرم آگاهی و احساس و گستاخی اندیشه. درسی و سه سالگی، شمع آجینش کردند! که در روزگار جهل، شعور، خود، جرم است و در جمع مستضعفان و زبونان، بلندی روح و دلیری دل، و در سرزمین غدیر ها. به تعبیر بودا. "خود جزیره بودن" (اوپا) گناهی نابخشودنی است. بسیار بوده است که "بث الشکوی" ای از خویش را می خوانده ام و می یافته ام که برادرم عین القضاة نوشته، آن چنان که این نوشته را در "بث الشکوی" های او خواندم و چنین یافته ام که من نوشته ام. که "خویشاوندی" خود، "یکدیگری" دو "خویشاوند" است. و اینك مقدمه ی بر او، بر کویر من و بر من، در کویر: "ای دوست نه هر چه درست و صواب بود، روا بود که

بگویند --- و نباید که در بحری افکنم خود را که ساحلش بدیده نبود، و چیزها نویسم بی "خود" که چون "واخود" آیم بر آن پشیمان باشم و رنجور- [۹] ای دوست می ترسم، و جای ترس است- از مگر سرنوشت --- حقا، و به حرمت دوستی، که نمی دانم که این که می نویسم راه "سعادت" است که می روم، یا راه "شقاوت"؟ و حقا، که نمی دانم که این که نبشتم "طاعت" است یا "معصیت"؟ کماشکی، یکبارگی، نمادانی شد می تا، از خود، خلاصی یافت می! چون در حرکت و سکون چیزی نویسم، رنجور شوم از آن به غایت! و چون در معاملات راه خدا چیزی نویسم، هم رنجور شوم؛

چون احوال عاشقان نویسم نشاید؛

چون احوال عاقلان نویسم، هم، نشاید؛

و هر چه نویسم هم نشاید؛

و اگر هیچ ننویسم هم نشاید؛

و اگر گویم نشاید؛

و اگر خاموش گردم هم نشاید؛

و اگر این را گویم نشاید و اگر وانگویم هم نشاید ---

--- و اگر خاموش شوم هم نشاید! [۱۰]

شریعتی درین جماخود را شبیه خروس بی محل می پندارد که سزای بانگ خروس يك نوع جرم محسوب می شد- خروسی که در فضای که همه خوابیده اند و بی وقت و بی هنگام مردم خفته را از خواب بیدار می کند- این سمبل هاست که شریعتی در واقع در مورد خود گفته است- خروس بی محل خود شریعتی، خفتگان جامعه سنتی اش و اذان خروس همان پیامی که شریعتی داشت به مردم برساند و شب هم که وضع اجتماعی و رکود نافذ در جامعه ایران است- این را بشکل تمثیل بیان نموده و در لا بلای کلمات وضع حال خویش و وضع حال محیط اش را بیان می کند- "خروس ساعت کویر است و آوایش ناقوس ده! خروس ده زمان است که می خواند"- در این صفحات شریعتی به داستانی می پردازد که یکبار در روستای شان وقوع پیوسته بود- خروس بی محل اذان می داد و اهالی منطقه آن را نیک شگون نمی دانستند و در انتها دست به ذبح وی زده به مرگ وی انجامید- شریعتی اینجا به يك گفتار رمزی خود را ناقوس ده یا همانند خروس بی محل می گمارد- طوریکه خروس بی محل سزایش باید که کشتن بود همچنین شریعتی هنگامیکه فریاد را سر می کشد موجب لعن و سرزنش مردم ایران قرار می گیرد- ایرانی که دوره چندین شاهان را پشت سر گذاشته است و بقول خود شریعتی "شاغلام که دوره ی شش پادشاه را دیده بود"- [۱۱]

کویر کجاست: کویر شریعتی انتهای زمین نامیده و گویا آن جای است که زیرش جهنم و آتش است و شریعتی در چنین مقامی است و آن را عبور میکند- کویری که آب و گیاه ندارد و در دور دست بیابان و خشك و لجن زار واقع است- از آسمانش آتش می بارد و زمینش العطش صدامی

زند- در دوردستی هیچ نشان آبادی، رونقی، آسایش و لبخندی نیست- "تا سر از دریای موج و طوفان
خیز رمل های باغ کویر برداشتم و چشم بر کویر دوختم دانستم که اینجا کجا است؟ دوزخی بزرگ، با
ملائك عذاب و پل صراطی باریك تر از مو، برنده تر از شمشیر و در زیرش چاه ویل و جنازه های پیایی
آدم ها که پیایی در آن سقوط می کنند و تا هفتاد هزار سال سرنگون در کار سقوط اندو- - بالاخره
غربت و تنهایی- - افق در افق بی هیچ لبخند چشمه ساری، پیغام نسیمی، برگ سبزی، امید روشنی،
پيك آشنائی- - هیچ! هوا، آتش، زمین!"- [۱۲]

کویر که بصورت جغرافیا نمودار شد:

در این عنوان شریعتی وضع ده خود را بیان می کند و تحولاتی را که در ایام کودکی با وی رخ داده بود
بیان می نماید- "و من آن شب، پس از گشت و گذار در گردشگاه آسمان، تماشاخانه ی زیبا و
شگفت مردم کویر، فرود آمدم و بر روی بام خانه، خسته از نشئه ی خوب و پاك آن "اسراء"- [۱۳]
طوری که شریعتی کویر را یافته و وضعیتش را در آخرین سطور کتاب هبوط در کویر چنین خلاصه
می کند: صحرای بی کرانه ی عدم، خوابگاه مرگ و جولانگاه هول، - - آسمان! کشور سبز آرزوها،
چشمه ی موج و زلال نوازش ها، امیدها و انتظار! انتظار! انتظار! - - و آسمانش سرا پرده ی
ملکوت خدا!

"آنجا که می توان آن چنان که باید بود" و "آنجا که می توان آن چنان که شاید، زیست!" و آنگاه می
بینی، در این کویری که به عدم می ماند، عدم- آن چنان که خدا نیز خلقت جهان را در آن جا آغاز
کرد- "انسانی تنها"، این خدا گونه ی تبعیدی، در اعماق دور این کویر بی کرانه ی پُر آفتاب، دست
اندر کار يك "توطئه ی بزرگ" است! توطئه ای به همدستی خدا و عشق برای باز آفرینی جهان! "فلک
را سقف بشکافتن و طرحی دیگر انداختن"، خلقتی دیگر بر روی ویرانه های این عالم، بر خرابه ی هر
چیز هست، هر چه بود! بنای جهانی نو در این دنیای فرتوت حشرات بی شمار! جهانی که ساکنان آن
سه خویشاوند ازلی اند: خدا، انسان و عشق-

این است "امانتی" که بر دوش آدم سنگینی می کند و این است آن "پیمانی" که در نخستین بامداد
خلقت با خدا بستیم و "خلافت" او را در کویر زمین تعهد کردیم- ما برای همین "هبوط" کردیم و
این چنین است که به سوی او باز می گردیم- [۱۴] آخرین سطر اشاره به آیه انالله و انا الیه راجعون
(آیه ۱۵۶، سوره بقره) است- هبوط انسان به این زمین سپردن خلافت ارضی به انسان بود و علاوه
بر آن امانتی بود که بر دوش همه خلایق سنگینی می کرد و فقط انسان توانست آن را به دوشش بر
دارد- این امانت را يك استعداد خدائی خوانند، که از خود خدا سرکشیده است- [۱۵] بقول حافظ:

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند

یا "انا عرضنا الامانة"- [۱۶] در پایان همین باب هبوط داستان خلقت آدم و راندن وی از بهشت به

زمین است - هبوط انسان به این کره خاکی و صعود دوباره اش بسوی ذات ابدی يك معمه است که مفهوم آن را عرفاء و سالکان راه سلوک بهتر می توانند درك کنند.

۱- هبوط- سرود آفرینش- تراژدی الهی:

دکتر علی شریعتی در کتاب هبوط در کویر در مورد سرود آفرینش و تراژدی مرتب توضیح داده است و در لا بلای صفحات کتاب بطور مکرر توضیحات لازم را بیان نموده است - هبوط انسان را (نزول انسان از بهشت به این خاکدان) به کویر (این دنیا) در باب هبوط طوری بیان نموده که از قصه آدم و حوا گرفته تا قضیه هابیل و قابیل را بشکل يك داستان رویایی رقم نموده است - در سرود آفرینش نیز داستان را به نحوی بیان میکنند که در لا بلای صفحات کتاب نظریه وحدت وجود بچشم می خورد - این داستان مسئله ی وحدت وجود به گونه ای که در جهان بینی شرقی هست ، آشکار بیان شده و در آخر سرود آفرینش را بشکل نثر مسجع و مقفع بیان نموده است - این سرود بشکل رومانیک در قالب نثر منظوم و شیوا نوشته شده است - آغاز سرود آفرینش با آیه از تورات شروع شده که " در آغاز هیچ نبود ، کلمه بود ، و آن کلمه خدا بود " - این سرود آفرینش بشکل شعر معری نوشته شده است - علت خلقت انسان را بیان نموده و گفته که " خدا گنجی مجهول بود ، دوست داشت چشمی ببیندش ، دوست دلی شناسدش -- (اشاره به حدیث قدسی نحن كنزاً مخفیاً که در کتب حدیث نیست ولی در بین مردم رایج است) خلقت انسان گویا اولین بهار خلقت بود که تنهایی خدا را از بین بُرد و او کسی را یافت که او را می شناسد و به او می اندیشد - علاوه بر سرود آفرینش از آغاز تا پایان کتاب نثر عاطفی نوشته که دارای موضوعات مختلف و پراکنده نوشته شده است - معبود های من ، معبد و آدم ها و حرفها از همین قبیل گفتار ها و نوشته هاست - در لا بلای صفحات کتاب مخاطب خود را احساس می دهد که وی در طول تاریخش قربانی معبد ها شده و هنوز دردش درمان نشده است -

بطور مثال این کلمات که در بخشی از کتاب هبوط در کویر است طوری آمده است : " کبوتران حرم ، قاصدان خاموش آیات غیبی تشنه اند - روح گرفتار معبد که در این قرن های تهی ، در این غربت سرشار ، ندای آشنای عشق را از قلب این جاهلیت بیگانه بر سر آسمان بر داشته است - بی تاب است - مناره معبد ، این تنها قامت آسمانی فریاد ، در زمین تنهاست و چشم بر میله های تقدیر تو ، ای زندانی تاریخ " [۱۷]

آغاز سفر به آسمان ها : آغاز سفر علی شریعتی بسوی آسمان ها طوری آغاز شده که مانند دیگران این سفر را از آسمان ها شروع نکرده بلکه از قعر زمین ، از انتهای زمین و از سرزمین خشك و تپیده کویر آغاز نموده است - سفرش طوری بوده که در کویر قدم می زده و در يك نوع تمایلات درونی مجذوب بوده که به سوی آسمان ها آغاز گردیده - در کتاب کویر این سفر چنین آغاز گردیده است : " تن خسته از پی حاصل و دل لبریز از نومیدی و جان سنگین از اندوه ، لحظه ای ایستادم و چشم در

چشم عصمت سبز آسمان دوختم و دنگاه یتیم خویش را می دیدم که همچون دو پرستوی آوراه، در زیر این سقف بی وزن، سراسیمه و هراسان می پرند و می جویند و انگار که پروانه را یافتند! نقطه دور به رنگ طلا! در کبود آرام آسمان! آری، پروانه ی من بود، رفت و رفت تا در گوشه ای از این "سبز آبی" معصوم پُر از خنداوند غرق شد؛ موعود منتظر من، مسیح مصلوب من، منجی من -- ایستاده بودم و دل بر کنده از کویر، همه تن چشم کردم و در چشم آسمان دوختم و همه جان نگاه کردم و در آن گوشه ی آسمان آویختم و در اعماق این کبود، به لذت جان می سپردم و در آبی این دریا به عشق می ورزیدم و اشک امانم نمی داد و می نگریستم و به نگریستن ادامه می دادم و می شنیدم که سکوت آبی وحی این سخن پیامبر را با دلم می گوید و من در عمق همه ی ذرات وجودم آن راه، به نیاز و حسرت، زمزمه می کنم که: "اگر مامور نبودم که با مردم پیامیزم و در میان خلق زندگی کنم، دو چشمم را به آسمان می دوختم و چندان به نگاه کردن ادامه می دادم تا خنداوند جانم را بستاند" [۱۸]

در چنین عالم رویا بود و چشمش را به سوی آسمان دوخته بود، در دشت بی کرانه کویر زین آسمان نیلگون به فکر و خیال فضای بهشتی در عالم رویا و تخیل به عالم خواب می رود. کویر در زیر نور ماه می تابید و ده آرام و ساکت شده بود و مردم، زن و مرد، پیر و جوان همه در دل شب، بر روی بام های خویش از خستگی چنان خفته بودند گویی که بیدار نخواهند شد. مردم چادر های سپید را بر روی خود کشیده به خواب رفته بودند در چنین فضای خاموشی شریعتی پرواز می کند به عوالم بالا بسوی عالم ملکوت می رود و تا مقامی می رسد که وصف اش درین صفحات ممکن نیست. آغاز سفرش چنین است: کشور پاک معانی بلند، "فضای بی وزش"، آسمان احساس های پُر شکوه، سرزمین ایزدان، فرشتگان، ماوراء! ماوراء الطبیعه و عشق هایش و زیبایی هایش و دین هایش و خوشبختی و زندگی کردن هایش و پندار هایش و هر چه در این ابتال انبوه و آلوده و زشت می گذرد. "دیاری که، در آن، کبوتران همه در آفتاب پرواز میکنند!" همچون ویراف، در آغاز معراجش به جهان امشاسپندان، سر کشیده جام می و منگ، مست از شراب سوگند، نشئه از عطر سوما، سیم، غرقه در امواج ناپیدای گل صوفی، بر رف رف زرین بام شوق پریدم و تازیانه ی یقین بر سرش نواختم و تند باده را در پی خود گم کردم و فر فر ریوس را در نخستین منزل بگرفتم و شانه بر شانه ی "بُراق" می راندم و از دیوار افق بر جستم و فلک را بشکافتم و قاف را بریدم و در چشمه ی زرین آفتاب فرو رفتم و می رفتم و ابر های خوش خبر اسفندی بر با لای سرم، گام به گام من، پرواز می کردند و نسیم های پیام آور دامن از شوق بر سر و رویم می زدند و می گذشتند و می تاختم و باده ها تند تر می وزیدند و عطر گل های آن سرزمین تند تر می رسیدند و زمین پایان می یافت و آسمان فرود می آمد و همچون خیال پیش می تاختم و کلمات از دو سوی سمند برق پیام هراسان و شتاب زده می گریختند و آوای تشنه ی معبد هر دم مهاجم تر می رسید. [۱۹] پس از آغاز این سفر دکتر شریعتی جهان را پشت سر گذاشته وارد دنیای می شود که با این عالم خاکی فرق دارد. از پیوند خاک نجات می یابد و بدریای نور می رسد،

جهانی را می‌یابد که در آن جایز است برای شریعتی خفقان آور می‌باشد، می‌سعی میکند از این عالم بگذرد و بسوی اعوالم دیگر پرواز کند. ترس از این خفقان و پیوستن به عوالم دیگر بعد از طی مراحل می‌رسد که در نخستین مرحله به مقامی که وی می‌رسد چنین ازان یاد می‌کند:

”جهان را پشت سر نهاده‌ام؛ تاریخ را به پایان برده‌ام و اکنون رسیده‌ام به توده‌ای عظیم، همچون کوهی از حرف‌هایی که برای نگفتن دارم، کوهی سنگین که بر سینه‌ی جانم افتاده است و من، در زیر فشار خفقان آور و دهشتناک آن، احساس می‌کنم که مرگ تا حلقومم بالا آمده و راه نفس را بر من بسته است“ [۲۰]

شریعتی سفرش را دوام می‌دهد، به هیچ جا و هیچ مقامی قیام نمی‌کند، دلش می‌تپد پی مقام خوب تری می‌رود. دل بی‌قرارش وی را وادار به سفرهای پیش می‌دارد تا سفر را ادامه دهد. درین جا شریعتی می‌رسد به چشمه‌ساری که ازان جا آب حیات بگیرد. گویا به چشمه‌ی حیوان رسیده که تصمیم دارد از مرگ و از دست حیات موقت بگریزد، آب حیات را نوش جان کند و زندگی ابد را بیابد. این آب حیات را نه تنها برای خود بلکه برای دیگران بدست می‌آورد:

”کوزه‌های خالی و غبار گرفته را بر گرفتم و به راه افتادم. رفتم تا از سرزمین چشمه‌های سبز، برای روح تشنه‌ی معبد، برای کیوتران معصوم حرم، آب بر گیرم. چشمه‌هایی که از دل آفتاب سر می‌زند. سپیده‌ی صبح نه‌ری از آن سرزمین است. فلک دهانه‌ای از آن چشمه‌ها است. سرزمینی در آن سوی پامدادان. رفتم و، دل لبریز از عشق، جان تافته از ایمان، اندیشه روشن از حکمت، تن گرم از امید و --- من بی‌تاب انتظار!“ [۲۱]

پس ازان شریعتی به مقامی می‌رسد که پُل چنینو نام دارد و این همان پُلّی است که در دین اسلام پُل صراط نامیده میشود و پُلّ چنینو که از تیغ برنده ترو از مو باریک تر است. شریعتی درین سفر از دیگران خیلی جلو تر می‌رود و دیگران را خیلی عقب می‌گذراند. کسانی که در طلب آب حیات جان دادند آنها را نیز در بین راه مشاهده میکند، مردمانی را در بین راه مشاهده می‌کند که دارای خصوصیات ویژه‌ای بودند و دیدن آنها برای شریعتی خیلی جالب بود و در بعضی جاها وجود آنها برای شریعتی تاسف بار نیز بوده. با شخصیاتی بر می‌خورده که آنها را درین عالم خاک‌کی نیز دیده و یا نام آنها را در کتاب‌ها خوانده است:

اسکندر را بر نیمه راه، افتاده دیدم، در زیر آتش خورشید از عطش جان داده. اخضر را در بیابان آواره دیدم، همچنان بی‌نصیب. پیری که رد پای غم‌های عمیق بر چهره داشت. محزون و نومید باز می‌گشت و با دست‌های یتیمش نمی‌دانست چه کند؟ و دخترکی “نه ساله” عرق ریزان و خسته، که می‌رفت و بازوی ترد و کوچکش را بر اندام ناتوان پسر عموی پنجاه و شش ساله‌ی ناپینای خویش حلقه بسته بود و او را به سختی با خود می‌کشاند. و پیر باریک اندامی مسلول را دیدم که حماقت از سیمایش پیدا بود و گوشه‌ای ایستاده و رفیق ساده لوحش را - که با کنج‌کاوی معصومانه‌ای به لب

های او خیره مانده بود. "با خود نگهداشته" و با شور و شوق هایی کودکانه، از آنچه نبود سخنانی فریخته می گفت و، به همه ی زشتی های نیمه راه، دروغ های زیبا می بست و روی از راهبه جانبی دیگر داشت و پیش پای خویش را نشان می داد و بگریز از آن حرف می زد. از شوق پا به زمین می کوفت و از "انگارها" ی زیبایی که می بافت غرق لذت می شد! [۲۲] در صفحات ۳۸۸ و ۳۸۹ تراژدی الهی شریعتی وضع برزخ را بیان میکند و در آنجا فقط یگانه وجود خود را می یابد که بر کرانه برزخ ایستاده تنها و تنها نفس می کشد و بدون کدام همدم و غمخوار در آن جا انتظار کسی را می کشد تا به کمک وی رسیده وی را همراهی کند. درین برزخ شریعتی وضع اسف بار خود را بیان کرده و به صورت مجلل فضای را کد برزخ را تصور کشیده است.

"مدت ها بر این گذشت و نمی دانم چه مدت، که زمان نیز از رفتن باز ایستاده بود؛ (را کد شدن زمان در سیر العباد و در اثر شریعتی!!) زمان نیز مرده بود، مگر نه حرکت است که زمان را می سازد؟ مگر نه خورشید و ماه و طلوع و غروب و گردش زمین و آسمان است که زمان را اندازه گیری می کنند؟ ساعت ها را می سازند و شب و روز ها را و ماه و سال ها را؟ نمی دانم اما به هر حال "زمستان" بود. هر چه بود، مدتی یا مدت هایی بر این گذشت که ناگهان! سایه ای بر گوشه ای از زمین، نزدیک کوه افتاد، سایه ای که حرکت داشت.

سپس در ادامه این سفر در گذر ها راههای خشک و بی رمق آدمهای را دید که با قیافه های نحیف و نزار در بین راه بی یار و مدد گار افتاده انتظار کسی هستند که دست آنها را گرفته بقیه راه را به کمک آنها پیماید. شریعتی، بی نیاز از همه سفرش را ادامه می دهد و به مشاهده آدمهای می رسد که دارای خصایص جداگانه می باشند درین جا شریعتی با بودا و چند تن از پیروان ودائی می رسد. جوگی های مشرق زمین را مشاهده میکند که در عالم استغراق، منزوی در مکاشفه هستند: "و به کوتاه قد و بد قیافه ای رسیدم زشت، با سری اسلح، و ریشی دراز و شکمی بر آمده که، در آن دور ها، بی هدف "قدم می زد" و گروهی بر او گرد آمده بودند و به سخنان پیچیده ی که معانی ای عمیق و دل انگیز اما نا درست و بی ثمر داشت، با ایمانی شگفت گوش می دادند. و مردی را دیدم، سر و روی تراشیده و "همچون بوته ی مرجان"، جامه زرد پوشیده و در ناف صحراء تنهای تنها، خاموش خاموش، "چون قطره ای بر نیلوفر"، نشسته و نگاهش را به نوک بینی اش دوخته و فارغ از زمین، بیگانه با آسمان هیچ نمی اندیشید، هیچ چیز به یاد نمی آورد، هیچ کس را نمی شناسد و "همچون کرگدن تنها سفر میکند" و همچون کوه، تنها زندگی میکند و "همچون بلند ترین شاخه های سر درخت، آزاد است"، نه کفر و نه اسلام، نه دنیا و نه دین! [۲۳]

این وضع بودا است که فارغ از کفر و دین به جستجو و تلاش "نروان" می اندیشد و همه تن چشم شده به يك نکته، بینی اش می بیند و از اطراف و اکنافش لا تعلق شده است. مکاشفه و مراقبه می کند و دران عالم نیز عادتش را ول نکرده است. این بودا که همچون کرگدن تنها سفر می کرد و به گفته

شریعتی مانند کوه تنها می زیست. در این جا قرار داشت. ازین مقام نیز شریعتی می گذرد به مقامات دیگر می رسد و در آن جا که قدم میزند، چشمش به گروهی از مردمان می افتد.

“و قبیله ای را دیدم، همه خواهران و برادران یکدیگر؛ که نشسته اند و از سرزمین مجهولی که در پس این افق پنهان است، سخنانی پیچیده می بالند؛ برخی شان از آنچه نمی شناسند قاطعانه سخن میگویند و سخت باور دارند و برخی شان از آنچه نمی دانند قاطعانه سخن می گویند و سخت باور ندارند! و قبیله دیگر که، از آن “نمی دانم کجا” بی که در آن سوی این قاف، “باید باشد”، خیالات رنگین می پرورند و آرزوی رسیدن و شوق دیدن آن بی قرارشان داشته است و این “می دانم کجا” بی را که در آنند از چشمشان انداخته است و از آنجا که ندیده اند و صفهای زیبا می کنند و از آن سرزمین که نرفته اند، ارمغان های دلنشین می سازند و اینجا را بر انگاره ی خیالی آنجا می آریند. [۲۴]

این مقامی است که در آن همه فیلسوفان و اندیشمندان خیالی گرد هم جمع شده اند و درین جا فرار از واقعیت ها دنبال اوهام و خیالات موهوم می گردند. این ها در باره سرزمینی می اندیشند که آن را قطعاً ندیده اند و در وهم و گمان خود مبتلا اند و در این قیاس آرائی ها می زنند. دل به اوهام بسته اند و در تلاش دنیای هستند که آن را ندیده اند و از ماوراء حریف می زنند.

در بین این ها همه چهره ها با اضطراب درونی، غرق در اوهام نشسته اند. این ها انتظار مائیده های هستند که هیچ گاه به آن نخواهند رسید. “و جمعی دیدم که نشسته اند و بی قرار، چشم های اشک آلود و شوق زده را به این راه. که انتهایش در سینه ی افق مشرق گم می شود. دوخته اند و در انتظارند تا پیکانی از قله ی بلند سپیده دم فرود آید و آنان را با خود ببرد. و جمعی انبوه از تنهاییان، هر یک سر در پیش افکنده و چشم در خویش فرو دوخته و دست در دست دل خویش نهاده، خاموش و آرام و بی اضطراب، بی نیاز به زمین، بی انتظار از آسمان، باهم، اما بی هم، بر راه گام بر می دارند. و دیگران و دیگران... و بر گله های بی شماری گذشتم که پوزه در زمین فرو برده و خوب و خوش می چریدند. روز ها بر سر مرداری، این مران را همی کشد مقلب، و آن مر این را همی زند منقار...” [۲۵]

سپس شریعتی با لوکرس بر می خورد. لوکرس Lucrece شاعر لاتین بوده که در رُم و در حدود ۵۳ میلادی متولد شده و در حدود ۹۸ میلادی وفات کرده. این شخص را از خیلی دور دیده که یکی از چهره های بوده که کتاب “طاعون” را نوشته است. شریعتی در مورد آن نظر خود را ابراز می دارد. لوکرس را می بینم که دوهزار فرسنگ دور از من، بر آستانه ی محرابش ایستاده است و بر جنازه ی “طاعون زدگان” معصومی که بی جان بر هم افتاده اند می گرید. رنج تو را حس می کنم لوکرس! **معبد ما یکی نیست ولی رنج ما یکی است.** اما بر تو رشک می برم، بر تو که می توانی “عصیان” کنی؛ و بر تسلیم دست پرورد وفادارت، کاموی نیکدل پریشان گویت. چقدر دلم به حالش می سوزد! در این “اوران” طاعون زده، هر روز، با صد امید به سقفی پناه می برد و هنوز در آن نیاسوده، سقف بر سرش

آوار میشود! "بیگانه" از این سو به آن سو، آواره میان "وطنی" که نیست و "تبعید گاهی" که هست! چشم هایم بر او می گرید اما لب هایم بر عصیانش می خندد! چه عصیان رفت بار و مضحکی! مشت های غضبناکش را بر سینه ی هوامی کوبد! آن چنان سخت و آشفته، بر سر کسی که نیست فریاد می کشد! چه فریب خوبی! چه نبرد دروغین پُر شکوهی! [۲۶]

پس ازین مرحله شریعتی که شریعتی در اطراف دوزخ قدم می زند و چهره های مغموم و پریشان و افسرده را تماشا می کند و بالاخره این چهره ها که در دنیا نیز با چنین پریشانی و سرگردانی رو برو بودند در آن جا نیز نیاسوده اند و از کالبد و طلعت شان همان آثار هویدا است که در گیتی مشاهده می شده است. سپس شریعتی همین راه را پیموده به نقاط دیگر جهنم قدم می زند. به هیچ مقامی قرار نمی گیرد. دل ناصبور دارد و کمارش فقط رفتن و رفتن است. اگر در جای قیام کند پوسیده خواهد شد. مانند موج در حرکت است اگر يك لحظه وایستاد ازین می رود. در حیاتش سکون محال است همیشه در حرکت بسوی نما کجا آباد سفرش را ادامه داده است تا به چشمه نور برسد و در مقامی مستقر شود که در خور وی است و مانند باد صبا که بر لاله زار می وزد ولی در آن جا قیام نمی کند و جلو تر می رود و پی خوب تر و خوب ترین می گردد. همین حالت را شریعتی درین جا با خود دارد.

"دوزخ را طی کردم و با چهره سوخته از لهیب آتش های جهنم و پیشانی ای چین خورده از وزش بادهای آتش ریز هوای آن، پیروزمندانه بیرون آمدم. -- قدم به برزخ نهادم و برزخیمان از هر سو به تماشای من آمدند و پیر و جوان، زن و مرد، از هر صفی و سرزمینی می شتافتند تا مرا که داغ صدها تجربه بر روح سوخته دارم تماشا کنند. -- اما روح همیشه مسافر من چگونه می توانست جایی منزل کند و از رفتن و رفتن و باز هم رفتن باز ایستد؟ من ساحل نیستم، موجم. -- و این قطعه ی کوتاه شعر را که به کمک رمبو (Rimbaud) و آندره ژید (A. Gide) و خودم ترکیب کرده ام، حال خود ساخته ام که شعر زمزمه ی دائمی من است:

ریمبو: Fuir, la, Fuir (فرار، بدانجا فرار)،

je sens que les oiseaux sont ivres (احساس می کنم که پرندگان مستند)،

ژید: hier, j, etais la, aujourd, hui, je suis ! (دیروز اینجا بودم، امروز اینجا یم) - "quand va-tu, donc, la suivre"

پس، کی به دنبال او خواهی رفت؟

درین جا ویرژیل شاعر معروف ایتالیا که در کمندی یزدانی نیز استاد و راه نمای دانه بود از ان شریعتی کمک خواسته به کمکش سفر را طی میکند. درین جا ویرژیل مظهر عقل است. شریعتی توسط عقل مطلق این سفر را داشت طے کند. ویرژیل یعنی مظهر عقل را دکتر شریعتی از دانه مستعار گرفته است.

--- ویرژیل همراهم بود. --- دوزخ و برزخ را نیز سراسر پیمودم، دست در دست ویرژیل، پا به

پای ویرژیل، -- و اکنون رسیده ام به کوهی بلند که قله اش در دل ابرها گم گشته است. -- قلب ویرژیل در قلب من بود و قلب پولادین او مرا به این عوالم می راند. -- دوزخ و برزخ را نیز سراسر پیمودم، دست در دست ویرژیل، پا به پای ویرژیل، و اکنون رسیده ام به پای کوهی بلند که قله اش در دل ابرها گم گشته است و چنین می نماید که به آسمان پیوسته است. کوهی است مهیب و عبوس و پُر خطر؛ راه باریک و پیچ در پیچ از پای آن همچون افعی ای، بر اندام کوه پیچیده و بالا رفته است و سر در خم صخره ای فرو برده و از نظر پنهان شده است. نمی دانم به کجا می رود، نمی دانم تا کجا می رود؟ و نمی دانم پس از آن چگونه است و چیست و چه خبرها ست.؟“ این همان کوهی است که بعداً شریعتی نمی تواند به آنسوی کوه برود. عقل ناکام می ماند مظهر عقل که ورژیل است درین جایی صلاحیت می شود. نمی تواند دست شریعتی را گرفته سفر را ادامه دهد بعداً شریعتی از مظهر عشق کمک می طلبد که در صفحات آتی ذکرش خواهد آمد. شریعتی وضع این کوه و صخره را طوری بیان نموده است که در آن جا سفر محال به نظر می آید.

شرح گردونه بهشت و حیرت ویرژیل: تنها کسی که در این سفر با وی رو برو می شود تا نیم راه ویرژیل است که شاعر معروف اروپا بوده است. ولی اسم او تا آخرین صفحه برزخ برده نمی شود بلکه تا نیمه این سفر وی با نویسنده همراهی میکند. و در سفر بعد وی توان همکاری و رهبری راه را نداشته می باشد. قله ای میان بهشت را شریعتی با کمک عشق سر می کند. درینجا بئاتریس معشوقه دانه سمبل عشق و راه نمای شریعتی است که او را همراه خود به مقصودش می کشاند. شریعتی بدینار این گردونه عجیب با حیرت به ویرژیل می نگرد. تا از او حل معما بخواهد، ولی ویرژیل راهی بیند که چون خود او به حیرت آمده است، زیرا که این مشکلی نیست که با عقل و منطق قابل حل باشد. اشاره به آنکه ویرژیل نیز درین سفر پیش رو چیزی بیش از شریعتی نمی داند و طاقت همکاری و رهبری را ابتدا ندارد. این آخرین قدم ویرژیل در “تراژدی الهی” است.

درین مرحله ویرژیل راهنمای فرزانه و شریعتی که دست او را گرفته و از راه های صعب العبور و دیار ظلمت برده و از یکایک طبقات دوزخ و برزخ گذرانیده و به پای قله ای بلند رسانیده، طاقت همکاری بیشتر را نداشته ناپدید می شود و بئاتریس راهنمای راه های بهشت بجای او می آید. زیرا که عقل و ادراک بشری که ویرژیل مظهر آن است از آن حد که بهشت یعنی سعادت این جهانی را برای کسان تمام مین کند پیشتر نمی تواند رفت و از آن پس این وظیفه با حقیقتی است که باید از راه قلب آدمی متجلی شود نه از راه فکر و منطق او بعبارت دیگر ازین جا بعد کار کار عشق است و نه کار عقل. صحراهای عدم و دوزخ را با مظهر عقل پیمود ولی ورود به بهشت کار آن نبوده یگانه وسیله ورود به بهشت عشق است. توسط همین عشق راه های آتی را می پیماید. رو برویش کوه همچون یک دیوار راسته برپا ایستاده و بالا رفته است. هر گاه می خواهد ستیغ آن را نگرده سرش را چنان بالا می گیرد

که گویی، در نیمروز، به خورشید چشم می دوزد، چنان راسته بالا رفته است که نه تنها از آن نمی توان بالا رفت که بیننده احساس می کند این راه پیچ در پیچی که خود را با زحمت به سینه ی کوه گرفته و بالا می رود، هم اکنون بر خواهد گشت و به زمین خواهد افتاد. در خم هر پیچ پرتگاه مخوفی است که نگاه را به عمق خویش پرتاب میکند. این وضع جهنم دانه است که دارای حلقه های پیچ در پیچ است که هر قدر عمیق تر می رود در قدر زمین تنگ تر و باریک تر و مخوف تر می گردد. شریعتی نیز درین جما با چنین وضعی رو برو می شود. شریعتی وصف این مقامی را که الآن به آن رسیده است چنین رقم می زند: "میگویند پس از این کوه، مزارع سر سبز و چشمه ساران زلال و جوشان و رود های شیر و عسل و شراب های خوشگوار و دریا های بی کرانه ی آب های زندگی بخش و باغ ها و پرندگان نغمه خوان است." [۲۷]

لغزش گاه ها چنان تند و نشیب و پر هول است که شریعتی اکنون که در پای کوه، بر روی زمین هموار ایستاده است و می نگرد، احساس می کند که ناگهان سقوط خواهد کرد. خیال شاعرانه و شریعتی نیز از صعود بر این کوه عاجز است و از تصور آن وحشت می کند، تنها می ترسد بدان پنگرد، بدان بیندیشد. نمی تواند تنها قدم بر راه بگذارد و بالا رود. این راه که راه صعب العبور و دشوار گذر است. بدون کمک عشق نمی توان آن را پیمود. عقل پیاده می شود. با نیروی عقل نمی شود این مرحله را طی کرد. درین جما مظهر عقل (ویرژیل) نیز ایستاده پریشان سر بزانو مانده است. شریعتی از راهنمایش می پرسد که راه را ادامه دهد و کمکش کند. از ویرژیل همی پرسد که چرا با او کمک نمی کند. جواب می شنود که دیگر ویرژیل با وی کمک نخواهد کرد. راهی را که در پیش رو دارد ویرژیل نمی تواند آن را طی کند. این راه نیاز به رهبری دیگری دارد. شریعتی دچار سر گردانی می شود و از سالك راه می پرسد: "ویرژیل چرا ایستاده ای؟ --- چرا می ترسی؟ چرا عاجزی؟ مگر تو بزرگترین شاعر توانای ایتالیا نیستی؟ مگر تو عقل بزرگ و درخشان دنیای لاتین نیستی؟ --- چرا این راه را با من آغاز نمی کنی؟ مگر راهی که در پیش داریم از راه هایی که از جهنم می گذشت دشوار تر است؟ --- مگر راه بهشت دشوار تر و مخوف تر از راه دوزخ است؟ چگونه ممکن است؟ ---"

ویرژیل می گوید که این راه ها را می دانم و می دانم که هست اما، اما من دیگر با تو اینجا همگام نخواهم بود، من سالك این راه نیستم. من جهنم را خوب می گذرم و برزخ را خوب می پیمایم اما، آخرین منزل من پای این کوه است و از اینجا يك گام نمی توانم برداشت. این کوه را بین! این راه را بنگر، این پرتگاه ها، دره ها، سنگلاخ ها، صخره ها، و لغزشگاه ها را من نمی توانم بگذارم. نمی بینی که خیال نیز از صعود بر آن بیمناک است؟ من "مرد رفتن"م و این راه را باید، نه با گام، که با بال رفت، سفر سفر پرواز است. [۲۸] شریعتی از رهنمای خود کمک می طلبد اما رهنمای وی صلاحیت کمک را ندارد. درین جما سالك التعجما میکند اما رهنما التجای وی را رد میکند. ویرژیل راه برگشت را اتخاذ می کند. "اما، ویرژیل برگشت و دیگر چیزی نگفت، و من سایه ی لرزان و هراسان و ضعیف او

راء، با نگاه‌های وحشت زده و پریشانم، در برزخ، بدرقه می کردم و او را - پی آن که سری به سوی من - شاگرد وفادار و دست پرورده ی خویش، برگرداند و مرا بنگرد - می دیدم که خاموش، در سینه ی کویر پهن‌آور و بهشت زده و بی روح برزخ به شتاب می رفت و ساعتی، در دور دست ترین نقطه ی نزدیک اُفق، سایه ی محو و مبهمی بود و سپس هیچ نبود - - - و من تنها ماندم - من ماندم و کویر خلوت و ساکت و مبهوت برزخ و در برابرم، قامت بلند و شگفت این کوه، و وسوسه ی بُر خطر این راه پیچا پیچ و نامعلومش - و من تنها ماندم - [۲۹]

سفر نامه بهشت:

پس از پایان مرحله "برزخی" سفر دور و دراز شریعتی بسوی دیار جاوید یعنی بهشت آغاز میشود - شریعتی این سفر را از دامنه کوه بلند و پیچ در پیچ آغاز میکند - پس از اختیار نمودن گریز ویرزیل سفر راه را آغاز کرد - رو برویش سایه ای پدیدار شد، سایه را دنبال کردم - و در حالی که قلبش از هراس و التهاب چنان بر قفسه ی سینه اش می کوفت که احساس میکرد هر لحظه ممکن است منفجر شود - صدای پایی را از کوه شنید و به دنبال آن، خش خش سنگریزه ها و سقوط کوتاه و بلند ریگ هاوی را دنبال کرد و حرکتش را همواره ادامه داد - وی که سراپا انتظار بود و در اثر انتظار خیلی بی تاب شده بود ناگهان يك شبح انسانی را دید - درین جاست که شریعتی از بئاتریس نام می برد - رهبر شریعتی در گذرگاه دوزخ و برزخ ساعتی قبل ویرزیل بوده - این نماد عقل و نبوغ رهبر بیدار دل و توانای وی بوده راه های صعب العبور دوزخ و برزخ را باوی سپری نموده است و در انتها وقتی که به دامنه این کوه رسیده دیگر ویرزیل نا توان شده و نه توانسته راه را بپیماید - درین جا کمک از بئاتریس مظهر عشق می گیرد - بئاتریس که دیگر راه های ناممکن را بلد است و شریعتی دست در دست بئاتریس این راه را پیموده به بهشت جاویدان وارد می شود - "و من دست در دست بئاتریس گذاشتم و او، مرا به سبکی سایه اش، به دنبال خویش بالا بُرد و ما - پی آن که زانویم احساس کند - ناگهان بر بلندی خفته در ابر های کوه رسیدیم و من چشم به آسمان دوختم و نگاهم را گرداگرد اُفق گرداندم، گویی هستی جان گرفت و نسیم بهاری به جنبش در آمد و عطرها به شتاب از همه سو منتشر شدند و روده ها سرازیر گشتند و با هیاهوی نشاط آور و دست افشان و پاکوبان، دشت ها را به سوی دریا می بریدند و پرندگان مسرت برخاستند و ماهیان شاد به شنا آمدند، زندگی بود که از سر آغاز می شد - لحظه ای ایستادم و دست در دست او، هستی را تماشا می کردم و لذت معجزه ی نجات خویش را در کام جانم احساس می کردم و سپس، به سبکی دو پروانه، از آن سو، کوه را سرازیر شدیم - - - و در برابرم بهشت پدیدار شد - [۳۰]

این بانوی زیبا و آسمانی مظهر عشق و عاطفه، راهنمای شریعتی می شود تا او را در بهشت زمینی که بعد از آدم و حوا دیگر هیچ آدمی و آدمیزادی پای بدانجا نهاده است رهبری میکند - درینجا شریعتی

بعد از رسیدن به بهشت، چهره‌های معروف و عظیمی را در چهار سوی خود مشاهده می‌کند. شریعتی این بانوی زیبا را در آن سوی جویباری می‌بیند که جوی باریکی است ولی آب بسیار زلال دارد چهره پُر لطافت وی را در زلال آب مشاهده می‌کند.

این رویا خیلی طول نمی‌کشد در بهشت وی با چندین چهره‌های روحانی و نورانی رو برو می‌شود. توضیحی در باره بانوی زیبا "بیاتریس": این خانم که سمبل عشق پاک است یکی از معمای بفرنج تراژدی الهی محسوب می‌شود. برای دانستن اینکه از لحاظ سمبولیک چه مفهومی برای او باید قائل شد، آیا وی پاسدار و نگهبان بهشت زمینی است؟ آیا همیشه در بهشت است، یا اختصاصاً بمناسبت سفر شریعتی و برای راهنمایی او بدانجا فرستاده شده است؟ از نظر مفهوم "سمبولیک" این خانم نیز؛ مظهر زندگانی فعال و عملی Vita Activa، مظهر عشق و محبت، مظهر معصومیت اولیه آدم و حوا، مظهر خوشبختی زمینی، مظهر تصوف، مظهر سازش فلسفه و علم الهی، مظهر اصل سلطنت و مظهر حکمت تورات است.

شریعتی پس از سپری کردن چند مراحل و مرغزارها به جای می‌رسد که به قول خود وی با این مقام آشنا نبوده است. دست در دست بیاتریس: در این جا شریعتی بیاتریس را که مظهر عشق و عاطفه است همراه به بهشت برین قدم می‌زند. "یک دستم در دست‌های ویرزیل و دست دیگرم در دست‌های بیاتریس و در برابرم، لبخندی از نور بر لبان مهربان خدایم" [۳۱]

این مقامی است که در آن اولیاء و شخصیت‌های متدین یکجا هستند درین جا با بیاتریس خیلی خوش می‌گذرد. این مقامی است که قبلاً شخصیات معروف موجود بوده و آنها هم با اوصاف و خصلت‌های خود شان قدم می‌زند که همه اوصاف شان را شریعتی با امتزاج رنگها بیان نموده است.

ویراف که، به نیروی می و منگ، توانست از آنجا که نرفته بود و از آنچه که ندیده بود خبرهای تسلیمت بخش و شور انگیز آورد و بر حلاج که به یقین به آرامش رسید و بر کافکا که به یقینی سیاه و آرامشی سرد و بر شاندل که به سحری سبز آفسون شد و بر بودا که به شعری زرد دگرگون گشت. این جماعیست چه امتزاج رنگها با افکار و شخصیات!! یعنی هر مفکوره را رنگی خاصی داده که هر یک بیانگر مزاج و طبع آن است! و بر مهر که دو بهانه‌ی ماندن یافت و بر مهرآوه که دل به اسیری بست و بر آن که شعاری بسش کرد و بر همه‌ی حکیمان، عارفان و عاشقان که "قبای ژنده‌ی خویش را، در زیر سقف آسمان این عالم به "جایی" آویخته اند" و حتی بر آن‌ها که دل به چیزی و چیزی خوش دارند و زمین سفره‌ی مائده‌های جوع شان است و جوی‌ها آبشخور عطش شان! [۳۲]

رسیدن شریعتی به بهشت توسط انگشت گرفتن مظهر عشق انجام گرفت و هویدا است که همه چیز بر عشق تکیه دارد. اساس این مهم‌گیری و زمینه‌ای اصلی آن "عشق" است. یا به گفته نظامی گنجوی که "فلک جز عشق محرابی ندارد". و سفر شریعتی از آغاز تا بانجام عشق است که کائنات را در گردش دارد، و از این عشق است که ایمان و امید و احسان می‌زاید. درینجا وی به عشق و زیبایی

و نور می رسد. گوئی سراسر این صحنه دور از حد زمان و مکان و در ابدیت و لایتناهی در سرمستی عجیبی میگذرد. این مکاشفه راز وحدت وجود و پیوستگی جمله پراگندگان عالم هستی را در کتابی که عشق شیرازه اوراقی آن است عیان میکند. همین عشق است که با بال و پر بسوی ابدیت انسان را پرواز می دهد. جای که عقل از در افتاد سفر عشق آغاز شد همین گونه درین جا نیز یگانه عشق است که میتواند انسان را بسوی خوش بختی (بهشت جاویدان) برد. عشق جوششی یك جانبه است. به معشوقی نمی اندیشد که کیست؟ عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند. عشق نیرویی است در عاشق، که او را به معشوق می کشاند؛ و جاذبه ای در دوست، که دوست را به دوست می برد. عشق، تملك معشوق است و محو شدن در دوست.

درین هنگام، ناگهان، قصر بلندی از طلا را بر دامنه ی کوهی از نقره دیدم که از زیرش نهرهای آب زندگی میگذرند و هوایش عطر جان پرور گل های پنج پر مریمی را دارد که در باغ های معلق آسمان ها می رویند و گرداگرد قصر را پیچك های شوق زده و پر نشاطی. همچون اطفال زیبا و معصومی که بر اندام مادر شان در آویزند. فرا گرفته بودند و می دیدم که لحظه به لحظه می رویند و قصر ما را در زیر پنجه های خوش رنگ و ظریف خویش می پوشانند و احساس کردم که آن را، این شتاب، برای من می آریند. [۳۳] آدمها و شخصیت های مقدس را که شریعتی در بهشت مشاهده می کنند نام می برد:

و من برای نخستین بار، — (تصویر خویش) را. آنچنان که بود. در دل پاك و صمیمی و راستین نهر تماشا کردم و چه شور انگیز است تماشای صادق و راستین خویش؛ چه شور انگیز است که کسی تصویر روح خویش را در آینه اش ببیند! که چه لذت بخش است! در بهشت لذتی برتر از این نیست. فروغ انعکاس مستقیم فروغ الهی در این - "آئینه هاست" یعنی هر کدام از این ارواح بهشتی بتناسب درجه سعادت جاوید خویش این فروغ تابناک سرمدی را انعکاس می کنند و همین انعکاس "حقیقت مطلق" به پوینده راه کمال عرضه میشود.

ملاقات با ارواح متعلی در بهشت:

در بهشت مشاهده می شود که در آنجا ارواحی بسر میبرند که در حیات زمینی شخصیات مهم و مدعیان بزرگ بودند. درین جا ارواح انبیاء و روشن فکران جای دارند که در زندگانی زمینی خود نور معرفت و حکمت را بر اینای بشر تابانند، و شریعتی درینجا با معروف ترین چهره های الهیات بر خورد میکند. محمد صلی الله علیه و آله در میان علی و سلمان و ابوذر و بلال و همراه خدیجه و زینب ... عیسی همراه سن پل و چند حواری دیگر که درست نمی شناختم؛ سقراط با همان سیمای حکیمانه اش در حالی که همچون آتن، افلاطون و ارسطو و لاکس و گزنفون و الکیادس پیرامونش را گرفته بودند راه می رفت و سخن میگفت. ابراهیم، موسی ... زرتشت ... و مردانی و زنانی که نمی شناختم اما سخت مقدس و پرشکوه و نورانی بودند، آرامش، سعادت و یقین از نگاه های زیبا و پر خلوص شان می تراوید. ... [۳۴]

فرشتگان بال در بال هم می آمدند و می رفتند. بعضی از مردان و زنان که هاله نور بر گرد سرشان بود در بهشت قدم می زدند و شریعتی در بین اینها بعضی از چهره ها را که می شناخت از آنها نام برده است و بعضی ها که خیلی با شکوه بودند ولی شریعتی آنها را نمی شناخت در آنجا حضور داشتند.

در پایان شریعتی عکسش را در آب می بیند گویا در آب با جمال دوست آشنا می شود. همان ذات را مشاهده میکند که در منطق الطیر عطار سی پرنده در پایان به دیدار سی مرغ رسیدند و در انتها به این نتیجه رسیدند که سی مرغ همان ذات خودشان بوده و رو بروی شان فقط آئینه بوده که عکس خود را در آن مشاهده می کردند. تجلی ذات خداوند رو برویش آشکار میشود.

شریعتی در عمق آب مشاهده تصویر را میکند که هر قدر به وی نزدیک تر میشد سیمای آن طلعت روشن تر و براق تر میشد. شریعتی این چهره روشن را در پایان "او" نامیده که خویشاوند او است. دران "او" تصویر خویش را می یابد پس از لحظه ای او از دریا بیرون آمده دست لطیفش را بدستش می سپارد. دستش را بدست او داده در زیر سایه روشن و بر روی سبز فرش شبنم آجین بهشتی گام می زد. يك دستش در دست بئاتریس و لبخند خداوند در پیش رویش بود. این مقامیست که دران شریعتی خوش است. با ارواح بهشتی میل دارد. دران جا به تماشای خوب ترین و مقدس ترین چهره ها به هر سو می تازد و قدم می زند. ازین جا خوشش می آید.

ولی این مقام نیز برایش پایدار نیست. بعد از تماشای چنین عیش و خوشی ناگهان موضوع صحبتش را عوض می کند و صحبت از برگشت به زمین و به این کره خاکی را شروع میکند. پایان این سفر غم انگیز است. راهی را که پیموده بود و به مقامی که به کمک بئاتریس رسیده بود ازان جا بازگشت اجباری اختیار نموده بر می گردد. در هنگام قدم زدن بر سبز فرش مخملین بهشت ناگهان زیر پایش چاهیی دهان گشوده وی را می بلعد. این چاه "ویل" بوده. این چاهی بوده که توسط آن وی بسوی زمین سقوط نموده است. زیر این ویل روزنه ای پدیدار شده که بسوی آسمان این جهان در سقف آسمان باز می شده که سرعت وی را بسوی کره خاکی فرود آورده است.

در چند لحظه وی ازان روزن از راه سقف آسمان بزمین فرود آمده روی زمین می خورد. وقتی که بهوش می آید پیرامونش را می نگرد، خیلی افسرده می گردد. در پیرامونش می بیند که جز کویر خشک و خموش که به عالم برزخ می ماند بچشم می خورد. درین کویر خشک، بایر و عقیم وی خویش را بی کس می یابد. دیگر از ویرزیل مایوس می شود و می داند که دیگر ویرزیل درین دنیا نمانده است. بئاتریس وی نیز با دریا پیوسته است و دیگر دست او را نگرفته به گردش آسمان ها نخواهد رفت. و در برابرش تنها راهی که باقی مانده است همان راهی است که به شهر "پهوده" پیوسته است. راهی که درین دنیا وی از پیمودن آن خسته به نظر می آید و این راه نه بسوی بهشت و نه بسوی برزخ یا آسمان ها بلکه بسوی شهر می رود او را رفتن بسوی شهر بدرقه میکند. درین جا سفر خیالی و رویایی دکتر شریعتی به پایان می رسد و در انتها با همین کلمات یاس انگیز بخش تراژدی الهی به پایان می رسد.

فصل سوم: بررسی و مقایسه تراژدی الهی شریعتی با کمیدی یزدانی الیگور دانت

داستان معراج به آسمان ها و گردش تخیلی از عوالم از ازنهء قدیم منبع توجه نویسندگان، فیلسوفان، دانشمندان و شاعران ادوار مختلف بوده است. این را نمی توان گفت که سرچشمهء این از کجاست آیا سفر معراج پیامبر اسلام نخستین معراجی بود که انسان به آن پی بُرد و یا قبل از اسلام نیز در ادیان مختلف این گونه سفر ها رُخ داده است. یکی از منبع های اساسی این داستان ارداویراف نامه نامیده می شود که از لحاظ قدمت قبل از اسلام است و مربوط به دین زرتشتی میباشد. پس ازان در کتابهای احادیث ذکر سفر معراج نبوی به چشم می خورد. پس ازان محیی الدین ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه به چنین سفری اشاره نموده است. پس ازان شاعر نابینای عربی ابوالعلاء معری کتابی نوشت که موسوم به رسالة الغفران می باشد و در این کتاب نیز سفر آسمان بیان گردیده است و پس از آن شاعر و نویسنده آلمانی دانت کتابی موسوم به طریقه یزدانی نوشته که یکی از مثنوی های رمزی مشهور ادبیات جهان محسوب می شود در همین رابطه یکی از علمای میرز اسپانیا پروفیسور آسین، که مستشرق مشهور است کتاب بسیار مفصلی نوشته و تمام وقایع شبیه بدستان کمیدی الهی دانت را که در اخبار و احادیث و ادبیات مسلمین یافت می شود تشریح کرده است و جزئیات حوادث کتاب دانت را با آنها سنجیده است و قبل از او هم، بلوشه مستشرق فرانسوی مقاله ای نوشته بود و داستان صعود روح ارداویراف، مصلح دین زردشتی را بعالم برین و دیدن بهشت و دوزخ و مشاهدات ثواب نیکوکاران و عقاب گناهکاران، که در يك رساله پهلوی نقل شده است با کتاب دانت مقایسه کرده بود. به گمان می رود که این اثر دانت نیز يك نوع سرقه ادبی باشد که همان روایت های اسلامی و شرقی را اخذ نموده و یا پیش رویش کتابهای معروف فتوحات مکیه، ابن عربی و رسالة الغفران معری بوده و از آن این مفکوره را مستعار گرفته باشد. این کتاب که از لحاظ ترکیب انشائی و خیال پردازی یکی از پیچیده ترین و مغلق ترین آثار ادبیات جهانی محسوب میشود، و بگفتهء لوگست کنت این اثر بزرگترین محصول قریحه و نبوغ انسانی و بزرگ ترین درجهء فرج جلال هنر بشری است. [۳۵] و یا بقول لا مارتین شاعر معروف فرانسه (۱۷۹۰ - ۱۸۶۹م) این اثر دانت در دانیای نظم حجاری شده است. [۳۶] با این همه اوصاف میتوان گفت که خواه این اثر تخیلی باشد و یا سرقه، به این حقیقت پی بُرد که نویسنده این اثر دارای ذهانت فوق العاده بوده و در انتهای مرز فهم و خیال این اثر رو نوشته است. شخصیت این نویسنده زیاد احتیاج به معرفی ندارد و میتوان در مورد حیات و هنر این نویسنده اطلاعات زیادی به آسانی بدست آورد. تی اس الیت که آنرا بیشتر از شاعر يك پیغمبر خوانده است. [۳۷]

در آغاز هر ترجمه و تفسیر این اثر در مورد حیات نویسنده و در مورد مآخذات این اثر گفته های زیادی از سوی مترجمین بیان گردیده است. که ذکر آن باعث طول می گردد. بهتر این است که قبل از این

که به جزئیات این داستان برسیم این اثر دانه را در چند متن خلاصه می کنیم.

کتاب دوزخ کمدی الهی: INFERNO

این کتاب که بخش نخستین سه جزوه است در آن آغاز سفر دانه بیان گردیده است و دانه در کمدی الهی سفرش را در سه بخش یعنی دوزخ، برزخ و بهشت بیان کرده است و این اثر در سه جلد به چاپ رسیده است. درین جلد ۵۶ تابلو و دو نقشه که جغرافیای دوزخ را بیان میکند وجود دارد. این کتاب شامل سی و چهار سرود می باشد. آغاز سفر دانه از دوزخ می شود و درین سی و چهار سرود همه وقایع مناظر و سرگذشت راه های جهنم را بیان میکند. سفر دوزخ دانه جالب ترین سفر وی شمرده می شود. کسانی را که وی در زندگی اش و در محیطش دوست نداشت و یا با کسانی که اختلاف نظر داشت همه آنها را با ذکر اسامی شان در قعر جهنم نشان داده است. آغاز سفرش از يك جنگل میشود. وی ناگهان خویش را در در نیمه راه بیشه تاریک و وحش میابد و از جاده بدر افتاده راهش را گم میکند ازین جا راه های صعب العبور و مخوف دوزخ آغاز می گردد و داستان ادامه پیدا میکند. دانه پس از گذشتن از دهلیزها و رودها به دوزخ می رسد که مانند مخروطی از نه دایره متحد المركز تشکیل یافته و هر قدر دایره ها تنگ می گردد بر شدت شکنجه ها افزوده میشود ولی دوزخ ویراف عبارت از جای عمیق و سرد و تاریک است که ابتدای آن زیر پل چینود و انتهای آن اعماق زمین میباشد و از طبقات پندارید، کردار بد، گفتار بد، و بلاخره عمیق ترین قسمت آن که جایگاه اهریمن است تشکیل یافته است. این مقام با مقامی که شریعتی بشکل مختصر از آن بیان می کند اندکی فرقی دارد و فرقی همان جزئیاتی است که شریعتی به آن توجه نکرده ولی همان وحشت و خوف این مقام را بیان نموده طوری که دانه بیان می کند.

در همین کتاب مظهر عقل بشری ویرژیل دست جهنمیان را می گیرد و از جا بلند می کند. در آغاز کتاب دوزخ نقشه ای را طرح نموده است که بیان گر جغرافیای دوزخ است. دانه دوزخ را در زیر کره زمین نشان داده است. و آن را شامل هشت طبقه قرار داده است. از بهشت زمینی تا بدانجا راهی است که آن برزخ نامیده میشود. ذکر این برزخ را که در میانه راه بهشت زمینی و دوزخ افتاده است در دومین اثرش آورده است. این هشت طبقه و یا حلقه جهنم دارای اوصاف و خصایص مختلف اند و در آن اشخاص مختلف دارای عادت های مختلف حضور دارند در پایان این هشت طبقه يك طبقه دیگری است که آن طبقه نهمین را مقرر شیطان نامیده است. آغاز سفر دانه در سی و پنج سالگی میشود. دانه درین جا مظهر نوع انسان است، ویرژیل رهبرش مظهر عقل و دانش انسانی است و در کتاب سومین بئاتریس مظهر عشق الهی است. بعد از توضیحات لازم این سفر با سرود اول آغاز می گردد. شاعر در یکی از مقامات جهنم خود را درین کسانی می یابد که غالباً افراد معروف و هنرمند اند که در بین آنها شاعر، حکیم و سیاستمدار، فیلسوف و اشخاص مذهبی را میتوان یافت. دانه با

خیلی تعجب این گونه چهره های معروف را مینگرد و گیج و منگ می ماند- [۲۸]

در طبقه هشتم دوزخ وی حيله گران را میابد و در دسته ها و گروه های مختلف دغل بازهای زمانش را مشاهده میکند. اشخاصی را با پاها و سر بُریده می بیند. در سرود بیست و چهارم در گروه هفتم چشمش به دزدانی می افتد که مجازات آنها با سایر انواع کیفرهای دوزخ خیلی وخیم تر و وحشتناک تر است.

سرود سی و چهارم دوزخ پایان سفر دوزخ محسوب میشود. سفری که در آن با قیافه های عجیبی رو برو شد و در این سفر چهره های را دید که در عالم هستی کارهای نامشروع را انجام داده گنهگار محسوب می شدند. در پایان دوزخ شاعر با پادشاه دوزخ که شیطان بزرگ است رو برو میشود. شیطان در وسط دوزخ قرار دارد و در دهانش کله یهودا قرار دارد. در اینجا قیافه شیطان چنین است که وی دارای سه دهن است. کالبد ضخیم دارد. دارای سه صورت و شش دست میباشد. یعنی طوری به نظر می رسد که سه وجود در يك وجود است. چهره اش سُرخ و سیاه و زرد است و این سه رنگ نماد سه اصل غضب و کینه و جهل اند و این هر سه اساس صفات اهریمن اند. استاد و رهنمای دانه ویرزیل در بدن شیطان سفر میکند و در پایان درك میکند که همه چیز وارونه بوده است یعنی پا های شیطان به سمت بالا بوده است. در همین سرود آخر دانه چنین حکایت میکند: "نظر بیالا کردم و پنداشتم که شیطان اعظم را بهمان صورت که ترکش گفته بودم باز خواهیم دید، و دیدم که هر دو پا بجانب بالا داشت" - [۲۹]

در اثر دانه در حلقه دوم دوزخ، داور روانها بکار آنان رسیدگی کرده و از آنان باز خواست میکند ولی در اثر ویراف در انتهای پل چینود بوسیله رشن داد خواه ابتکار صورت میگیرد. شهوت پرستان، خسیسان، زندیقها، آدم کشها، راهزنان، ریاکاران، جادوگران، دغل ها، عیاشان، بدکاره ها، گمراه کنندگان، سخن چینان، یاغیان، تهمت زنان و غیره مطرودینی هستند که در هر دو دوزخ دیده میشوند. کماتی زیادتی در بین کمادی الهی دانه و ارداویرافنامه وجود دارد که شامل يك بحث مفصلي است.

کمادی الهی (برزخ): PURGATORIO

درین بخش کمادی الهی دو طرح، سی و يك تابلو و دو نقشه وجود دارد. تابلوها همه نقاشی های گوستاو دوره است و نقشه هم برای توضیح جغرافیای برزخ آورده شده است. این بخش مثنوی شامل سی و سه سرود می باشد. این سفر مرحله دوم از مراحل سه گانه سفر معراج دانه محسوب می شود که پس از جهنم وی به این وادی می رسد. پس از سیر جهنم دانه از راه باریك و مخوف به دنیای می رسد که شبیه این دنیای فانی ماست. نامش را برزخ یا به ایتالیایی Purgatorio گذاشته است. سفر این بخش همانند سفر سیر النفس رازی است که مفهوم معنوی آن سیر نفس و بازیافت ذات خویش

است. درین وادی وی به گناهان خویش پی می برد و درین سفر از نفس و غرایض نفس خویش خبر می شود. وضع گنهکاران را درك می كند و خود را درین آنها می یابد و بعد از طی مراحل پاکیزه و منزّه می شود و در پایان رهسپار بهشت می شود.

برزخ دانه بصورت دهلیزی است که در آنجا روان کسانی که بدون فضیلت و عیب زیسته اند و گروه فرشتگانی که نه وفادار و نه سرکش نسبت بخدا بوده اند زیست می کنند. بهشت آنان را بسبب آنکه نيك نبوده اند رانده و دوزخ بسبب آنکه از سایر گناهان کمتر گناه کرده اند، پذیرفته است. در برزخ دانه روان سرکشان، خشمگینان، خسیسان، پرخورها، رباخواران بسر میبرند و این دوزخ مزدیسنی را بنظر مجسم میکند.

این بخش کمندی الهی شبیه ارداویراف نامه است. در ارداویراف نامه نیز چنین منظره ای به چشم می خورد. ویراف از همیستگان (برزخ) يك گام بر می دارد به ستاره پایه و سپس به ماه پایه و خورشید پایه و بالاخره به گروتمان (عرش اعلی یا صدره المنتهی و یاقاب قوسین). این گروتمان همان جایی است که در روایات اسلامی به آن سو فرشته نیز نتوانسته پر بزند که پرش می سوخته و بالاخره پیامبر اسلام به آن جا که مرز هستی مطلق و انسان است رسیده با خداوند بالمشافه ملاقات کرده است. ارداویراف نیز درین مقام به خانه فرایزدی و به درگاه ملکوتی می رسد ولی دانه این تقسیمات را بطبقات بیشتری بخش کرده است. از نظر تقسیم بندی روانها نیز بین ویراف و دانه اختلاف است. دانه این تقسیم را از روی فهم و عقل فلسفی کرده زیرا او يك فیلسوف بوده ولی در تقسیم ارداویراف جنبه دینی و مذهبی و عقاید ایرانیان زمان ساسانی بخوبی مشاهده میشود. اشتراك ارداویراف با دانه از نظر مفسرین ساختن زندگی مذهبی بیشتر است در این باره هر دو خوشبختی اشخاص نیکو کار و پیروزی پادشاهان دادگستر را نوید میدهند.

درین جا کوه برزخ شکل مخروط عظیمی را دارد که هر چه بالا میرود کوچکتر میشود. در تراژدی الهی دکتر شریعتی نیز همین مرحله را در پایان مرز برزخ آورده است. شریعتی نیز در مقامی از رهبرش كمك می طلبد که آن مقام شبیه کوه مخروطی دانه است. "و اکنون رسیده ام به پای کوهی بلند که قله اش در دل ابرها گم گشته است و چنین می نماید که به آسمان پیوسته است" [۴۰]

در طبقات صعب العبور راه برزخ دانه پلکان باریکی وجود دارند که در دامنه کوه تراشیده شده با طبقه بالا تر اتصال دارد. در تراژدی الهی شریعتی نیز همین منظره بچشم می خورد که "کوهی است مهیب و عبوس و پُر خطر؛ راه باریك و پیچ در پیچی از پای آن همچون افعی ای، بر اندام کوه پیچیده و بالا رفته است و سر در خم صخره ای فرو بُرده و از نظر پنهان شده است" [۴۱] از نظر ساختمان کلی، کوه مخروطی به سوی قلب آسمان سر برافراشته است. و برای سر نمودن این کوه شریعتی و راهنمایش دست بدست از راه های پیچ و خم و صعب العبور و ناهموار پائین و بالا می روند.

تفاوتی که بین این کوه در تراژدی الهی و کمندی الهی وجود دارد این است که دانه این مرحله را درین

پنج مراحل برزخ آورده است و شریعتی این مرحله را در پایان مرز برزخ آورده این مقامی است که حالا شریعتی دارد از این مرحله گذشته به بهشت برین وارد می شود. گویا در تراژدی الهی این پایان مرز برزخ است ولی در کمندی الهی این صخره کوه در میان برزخ است و بعد از عبور این مرحله هنوز دانه سفرش را در برزخ ادامه می دهد و راه ها و دره های دیگری را نیز می پیماید. در اثر دانه برزخ هفت طبقه دارد ولی در برزخ شریعتی این هفت طبقه وجود ندارد فقط يك دشت و صحرای بی نهایت است که همه در تپش آن نفس می کشند و وضعش به جهان ما می ماند. هفت طبقه برزخ دانه که همان هفت طبقه بهشت زمین است در قرآن نیز چنین آمده است "و همانا ما فوق شما هفت آسمان را فراز یکدیگر آفریدیم" [۴۲] و یادآور سوره نساء آیه ۱۲ چنین آمده است که "و بر فراز آنها هفت فلک استوار بنا کردیم". این ذکر هفت افلاک را از منابع اسلامی دانه آورده است. می توان بسوی هفت وادی معرفت افکار عرفا و صوفیا ذکر کرد که بقول آنها این هفت وادی شامل طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحید، حیرت، فقر و فنا می باشد. دانه در برزخ روحش را تصفیه میکند و گویا به عقیده اش این جهان مقامی است که در آن می توان گناهان را شست و این برزخ که بهشت زمینی است يك ایستگاه موقتی است تا در آن جما خود را منزه نموده بسوی پاکی یا دیار بهشت رهسپار گشت. بعقیده مسیحیان دانه نیز خود را گنهگار و رانده از بهشت می پندارد و این دنیا را مقامی می داند که در آن باید همه گناهان را شست. دانه در هر يك از طبقات برزخ مردمانی را می بیند که در دنیا یا حریص یا سهل کار و یا دارای صفات پسندیده نبوده اند ولی شریعتی در سفر برزخ به هیچ قیافه ای بر نمی خورد فقط محیط و هوای آن دیار را بیان می کند و از مشکلات سفرش ذکر میکند از اسامی اشخاص برزخی زیاد نام نمی برد.

در تراژدی الهی شریعتی میان برزخ و بهشت راهی است که شبیه پُل صراط است و زیر این پل آتش سوزان است که گویا دوزخ در زین همین پل وجود دارد. طبقه بندی سفر و مقامات برزخ، پل چیتو و قلعه میان بهشت از لحاظ سبك سخن و طرح مطلب صورتی دیگر دارد. بدین معنی که در کمندی الهی مقامات با کمی تغییرات فرق دارد ولی تراژدی الهی به نحو فکر اسلامی تمجید شده است. در پایان سفر برزخ دانه به بهشت زمینی می رسد که وصفش را در سرود سی و سم بیان نموده است. در همین سفر وی نام از دریای فرات و دجله می برد که از يك چشمه سر می زنند و از هم جدا میشوند. "گفتم: ای فروغ و افتخار نوع بشر، این چه آبی است که درینجا از چشمه ای واحد بیرون می آید و خود بخود دور می شود؟" [۴۳] در برزخ شریعتی هیچ دریای و یا جوی وجود ندارد در برابرش حیات بی جان و آفرینش جنازه ی بی روحی شده بود که به بر آمده باشد. [۴۴]

در برزخ شریعتی زمان را کد است و همه هستی از حرکت ایستاده است هیچ نوع تحرك و جنبش درین دیار بچشم نمی خورد. "زمان نیز مرده بود، مگر نه حرکت است که زمان را می سازد؟ مگر نه خورشید و ماه و طلوع و غروب و گردش زمین و آسمان است که زمان را اندازه گیری می کنند؟

“[۴۵] ولی در برزخ دانه زمان جریان دارد و دانه مدت افتادن خویش را در دره ای می سنجد که پانصد سال در آن جا مانده است - ”و من ، پانصد سال و اندی بر زمین خفته بودم و عذاب می بردم“ [۴۶] شریعتی خود را در مرز انتهای برزخ تنها ترین تنها می یابد و در صحرای عدم تنها افتاده نفس می کشد - دانه در صحرای برزخ با ارواح گوناگون رو برو می شود که هر يك دارای اوصاف مختلف اند - در برزخ شریعتی همه هستی گوش به صور اسرافیل داده اند و از هر نوع حرکت محروم اند ولی در برزخ دانه بیاتریس، خانم های زیبا و اشخاصی رانده شده از بهشت و دوزخ وجود دارند که دانه با آن ها حرف می زند و فضای برزخ شبیه این جهان است - برزخ شریعتی صحرای عدم است که هیچ رونقی وجود ندارد - همه در انتظار رفتن به بهشت و یا به دوزخ اند - درین جا شریعتی از منابع اسلامی استفاده نموده است در برزخ شریعتی همه هستی از جنبش و حرکت ایستاده، هوا غلیظ و راکد، همه جا مرداب، افق تا افق ابر سیاه و غمرنگ و عبوس پاشیده شده و به جای باران اندوه می بارد - [۴۷] ولی در برزخ دانه علفها و گلها و بساط رنگین نیز وجود دارد که روی آنها ارواحی نشسته اند که "Salve"، "Regina" می خوانند - [۴۸]

من حیث مجموع سفر برزخ دانه سفر مفصلی است - که در آن با ارواح مختلف که دارای اوصاف و خصایص گوناگون اند ملاقات و دیدار میکند - از وادی ها و سرزمین ها و شخصیت های مختلف نام می برد ولی شریعتی در سفر برزخش با هیچ چهره ای رو برو نمی شود - همه ، اشخاص برزخی روی زمین افتاده اند و يك نوع فضای مرگبار وجود دارد - برزخ شریعتی جای مخوف و بی قرار است - هیچ شباهتی با بهشت زمین دانه ندارد - البته در بعضی موارد دانه نیز بعضی از پله های برزخ را مخوف و صعب العبور گفته است - شریعتی بدون خودش هیچ هستی زنده جان را در برزخ مشاهده نمی کند - فضای برزخ را ناگوار و خفقان آور توصیف میکند - علاوه برین از نظر محتوی نیز این دو برزخ کم و بیش تفاوت دارند و شریعتی در برزخ از زمان خبری ندارد فقط همین قدر می داند که "زمستان" بود - [۴۹]

در پایان سفر برزخ شریعتی صدای پای را می شنود و سایه ای را می بیند که از دامنه کوه سرازیر می شود و پی میبرد که آن سایه شبیه انسانی بوده است - در همین پایان مرز برزخ شریعتی بیاتریس را میابد و پس از شکست و ناتوانی ویرژل از بیاتریس کمک می طلبد - پس ازین مرحله بدون کلام تمهید اضافی از بهشت و راه بسوی بهشت نام می برد - که در بخش بهشت از آن ذکر خواهد گردید -

کمدی الهی (بهشت) : PARADISO

این بخش کمدی الهی شامل هفده تابلو و يك نقشه میباشد - مانند برزخ درین بخش نیز سی و سه سرود وجود دارد - این بخش یکی از بخش های مهم کمدی الهی محسوب میشود و در همین بخش دانه همه توانایی و قدرت خویش را بخرج داده است - پس از پایان دومین مرحله سفر سه گانه دانه

مرحله بهشت جاویدان می رسد که آغازش از بهشت زمینی می شود. این سومین سفر نسبت به دو سفر نخستین کمی مفصل تر و دارای جزئیاتی بیشتر می باشد. نقشه جغرافیای بهشت دانه طوری است که کره زمین در وسط قرار دارد و پس از بهشت زمینی که برزخ نام دارد کره نار واقع است. این همان کره نار است که از سرش پُل چیتو میگذرد. هشت افلاك پسوی بالا با نام های سیاره های آسمان قرار دارند که پس از این هشت افلاك که آخرینش فلاك ثوابت نام دارد فلك بلورین می آید که آن را علامه اقبال لاهوری در جاوید نامه اش فلك الافلاك خوانده است. پس از عبور این فلك عرش الهی می آید که پایان ترین مدار بهشت است. در دو سفر قبلی رهبر دانه ویرزل بوده ولی درین مرحله استادش پیاتریس می باشد. شریعتی نیز درین سفر پیاتریس را رهبرش انتخاب کرده است که در هر دو جا پیاتریس مظهر عشق است. درین دیار وی با سفر های مشکل رو برو نمی شود بلکه با راحتی کامل در داخل بهشت سفر میکند ولی مانند شریعتی در آغاز هنگام ورود به بهشت دچار يك نوع مشکلات می شود و هنگامیکه از عشق كمك می طلبد کارش آسان می شود. این سفر هیچ چیزی جنبه زمینی ندارد و رود به اقلیم بهشت يك چیزی ماورائی و رموزی است که اصولاً زمین در مقابل آن بسیار ناچیز و بی قدر است. درین سرای بی حد و کرانی که از قید زمان و مکان بیرون است دیگر هیچ يك از اصول ریاضی و علمی و فزیک زمین را ارزشی نیست. و قوانینی که بر آن حکومت می کنند، قوانین آسمانی اند. در افلاك مختلف دانه کسانی را دیده که نیکو کار و مقدس بوده اند و زندگی بی دغدغه را در جهان سپری کرده اند. درین بهشت کسانی را که دانه دوست می داشته است از آن نام برده و کسانی را که دوست نداشته آنها را در دوزخ یافته است. در هر یکی از سرود هایش در هر يك فلك با افراد مقدس مآب رو برو می شده است. در بهشت دانه شخصیت مهمی که در هر صحنه و در هر پرتگاه بهشت حضور دارد مسیح است. علاوه بر آن پطرس، بنیان گزاران کلیسا ها، روحانیون مسیحی، بانی صومعه قدیمی Monte Cassino و غیره در همین بهشت دارند قدم می زنند. اشخاص سرشناس بهشت بیشتر مسیحیان قرون اولی می باشد. دانه روح آدم پدر نوع انسان را همانطور می بیند که ویراف فره وهره، یعنی تصور و اندیشه آسمانی اولین موجود را (کیومرث) یعنی نخستین بشر، از نظر قوم ایرانی است. ویراف روان خوشبختانی را می بیند که در نور محض بسر برده و لباسهای جواهر نشان ببر داشته اند، دانه در آسمان و در میان نور مطلق فرشتگان، روان سعادتمندان را می بیند که پروز شده اند.

در سرود بیست و هشتم بهشت دانه که سفر نهایی فلك الافلاك می باشد جلوه و فروغ ذات خدایوند مشاهده می شود. بیشتر صحنه های این سفر را بشکل هاله های نور بیان نموده که هر یکی از ارواح مقدس در هاله نور قرار دارند. و در سرود سی ام جلوه ذات را مشاهده میکند. "آن جمالی که بر من هویدا شد نه تنها از حد ادراك حواس ما برتر است، بلکه پیگمان بجز آفریدگار آن، هیچ کس دیگر را امکان درك كمالش نیست" (بهشت - سرود سی ام - ص ۱۵۶۹) دانه در سرود بیست و هشتم کتاب

بهشت میگوید من جوهر خدائی را در نقطهء بسیار نورانی و تابناک دیدم که از شدت آن نور، چشمها را برهم گذاردم، ویراف در فرگرد ۱۰۱ کتاب خود گوید: "من نور دیدم ولی جسمی ندیدم و صدائی می شنیدم". شریعتی در سفر بهشت جلوهء نور را نمی بیند بلکه پیش رویش يك چشمه سار آب زلال آشکار میشود. شریعتی به آب چشمه خیره می شود می بیند که عکس خودش در آب بنظر می آید. "و من برای نخستین بار، "تصویر خویش" را. آنچنان که بود. در دل پاك و صمیمی و راستین نهر تماشا کردم و چه شور انگیز است تماشای صادقی و راستین خویشتن!" [۵۰]

این تصویری را که شریعتی در آب مشاهده کرد در صفحات آینده تکرار میکند که هنگامیکه این تصویر از آب بیرون آمد دیدم که "او" است. [۵۱]

این حکمایست همان سی مرغ شیخ عطار است که سی پرنده دنبال هما می گشتند در پایان به مقامی رسیدند که خویش را رو بروی خود مشاهده کردند و پی بُردند که آن هما همان سی مرغ بوده که آنها بدنبالش هفت وادی را طی نموده آمدند. درین جا ما به نظریهء وحدت وجود می رسیم که ذکرش را لازم می دانیم. در هندوستان در آئین های پیچیده و فلسفی هندی یعنی در مذهب "ودا"، برهمنی، بودائی و هندو، اساس پاداش و کیفر ارواح بهشت و دوزخ وجود دارند. [۵۲]

اصل فلسفی مهم "بهشت" نظریهء "وحدت وجود" است که دانه مدافع جدی آن است. از نظر او، تمام اجزاء عالم وجود از خداوند منبعث و منشعب شده اند و تشعشع و جلوه ای از ذات اویند. بدین معنی که برای دانه آفرینش کائنات چنانکه از تورات برمی آید "بدست" خداوند صورت نگرفته است بلکه اصولاً کائنات "جزئی" از خداوند است و روح و هستی همه جا جلوه ای است از خداوند که بصورت تجلی عشق از وی بیرون تراویده است و همین شور و اشتیاق این "اجزاء" برای وصول به "کل" و مستهلک شدن در آن است که سراسر اجزای جهان آفرینش را از ذره ناچیز تا افلاك گردان به جنبش و گردش در می آورد. که در سرود آفرینش نیز دکتر شریعتی آن را بیان می کند. این قصه مسئله ی وحدت وجود به گونه ای که در جهان بینی شرقی هست، آشکار بیان شده است.

سفر این بخش با کلمهء عشق Amore به پایان می رسد. "و این کار عشق بود که خورشید و دیگر اختران را در گردش دارد". [۵۳] این کلمهء عشق را از یوحنا ی اول گرفته است. در انجیل، رسالهء اول یوحنا ی رسول، باب چهارم -- "خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی". [۵۴]

"Amore che more il sole e l'altre stelle" آخرین شعر -- "کمندی الهی" که با اندکی تغیر تکرار اولین شعر "بهشت" است. با کلمهء عشق Amore شروع می شود و با کلمه ستارگان Stelle (مظاهر امید) ختم می شود.

وحدت الوجود در نوشته های شریعتی:

اصل موضوع عرفان نظریهء "وحدت الوجود" است که از نظر شریعتی، تمام اجزاء عالم وجود از خداوند منبعث و منشعب شده اند و تشعشع و جلوه ای از ذات اویند. و همین شور و اشتیاق این "اجزاء" برای وصول به "کل" و مستهلک شدن در آن است که سراسر اجزاء جهان آفرینش را در گردش در میآورد.

در سفر معراج خود شریعتی شعری را در مورد سفر از بودا میگوید که وی همچون قویی که دریاچه اش را ترک کرده باشد، بر راهی "بی نشانه" (از سخنان بودا درباره سفر درست بی خاتمائی) رفته و راهی که "همچون راه مرغان آسمان، یافتنش دشوار بود" طی نموده است. این سفرش سفر در عالم خاکی است. درین جهان دل به علایق آن نبسته همچون کرگدن مستقیم سفر کرده است. از کنار این خیمه های رنگارنگ، همه، بی درنگ گذشته و راه سفرش را ادامه داده است. این شعر بودایی را طوری بیان میکند:

--- "برای پایان دادن عطش بی قرار،

شنوا، بیدار، بی تردید،

بسیار کوش، پُر یقین، با درمی اندک،

چونان کرگدن تنها سفر کردم.

شاخه های خیزران، پیچ خورده و درهم رفته اند،

که سودازده ی زن و فرزندند؛

و من، همچون شاخه های بالای درخت که از کچی آزاد ست،

چونان کرگدن تنها سفر کردم.

همه جا رها، تنهای تنها،

در تلاش یافتن دورترین سرزمین،

خطر هاراء، بی باک، به جان خریدار،

چونان کرگدن تنها سفر کردم.

برای من طاعون، ورم، درد هست؛

ونیش، هراس، و بیماری!

با دیدن این هراس در زاده ی کام،

چونان کرگدن تنها سفر کردم.

گرماء، سرما، گرسنگی، عطش،

تند باد، سوزش خورشید، صف خرماگان، ماران؛

با چیرگی بر یکی و بر همه ی اینان،

چونان کرگدن تنها سفر کردم-
 چون ژنده پیل تناور، بر گونه ی نیلوفر،
 که چون دلش هوای خلوتی در گوشه ی جنگل کند،
 از گله کناره می گیرد،

چونان کرگدن تنها سفر کردم-
 آزرفته، ریا رفته، نیاز رفته، رشک رفته،
 هوس ها و پندار ها همه بر باد داده،
 با چشمانی فرو افکنده، بی درنگ،
 با دلی که نه چرکین شود، نه بسوزد،
 نه خداوند رعیت، نه غلام شهریار،
 بازی، شادی، و شعف های این جهانی؛
 بر همه ی این ها دست یازیده و روی از همه بر تافته،
 زنده از زهر وجود ها،

چون شیر، بی باک از زوزه ها،
 شاه جانوران که فاتحانه می رود،
 رخت و تخت خویش به دور افکنده،
 چون باد، نه در بند دام،
 چون نیلوفر، بی آرایش آب،

سخن "خویشاوند خورشید" را به جان شنیده،

چونان کرگدن تنها سفر کردم" -- [۵۵] (این شعر بودایی است که در باره سفر درست، با اندکی تغییر و تلخیص در اینجا ذکر گردیده است)

۲- تراژدی الهی و معراج نامه های دیگر

اگر منظری به معراج نامه و سفر های ملکوتی در ایران باستان و یونان و ادیان کهن بیاندازیم، در ادبیات شرق معراج های مختلف به چشم می خورند:

(۱) در اساطیر یا میثولوجی یونان سفر "تلماکوس" به دوزخ: ذکر این سفر در کتاب اودیسی هومر ذکر گردیده که جزئیاتش نباید است فقط در مورد این سفر بشکل شعر رزمی ضمناً ذکر گردیده است-

(۲) سفر تسپزیوس Thespisius به آسمان ها و عبور او از میان ستارگان و دیدار ارواح که با شکل انسانی خود در درجات مختلف جای میگیرند- پلو تارک داستان آن را به تفصیل بیان نموده است که

منبع اساسی آن موجود نیست و فقط در تذکره‌های مختلف از آن ذکر گردیده است.

(۳) سفر خیالی "یوشع بن نون" به دوزخ و آسمان: این نیز مربوط به اثر قدیمی یهودی در قرن سوم میلادی می‌باشد که جزئیاتش خیلی کم‌یاب است و در دسترس عموم نمی‌باشد.

(۴) سفرهای "ایلیا" و "حزقیال" و مخصوصاً "اشعیا" پیغمبران اسرائیل به آسمان: ذکر این گونه سفرها در لابلای صفحات مختلف تورات به چشم می‌خورد.

(۵) ماجرای معراج پیامبر اسلام (ص) در قرآن و حدیث و چندین مکاشفه دیگر در تورات و اسطوره‌های یونانی که جای ذکر مفصل آن نیست. و در مورد سفر معراج پیامبر اسلام (ص) در یکی از آیه‌های قرآن مجید نیز ذکر گردیده است. (رجوع شود به آیه اسراء)

(۶) در آثار ادبی زرتشتی "اردویراف نامه" شرح سفر "اردویراف" مصلح زرتشتی به دنیای دیگر و خلاصه مشهوداتی است که دمی در بازگشت ازین سفر نقل می‌کند. ذکر این سفر نامه بشکل مفصل در صفحات آتی می‌آید.

خلاصه این سفر نامه اردویراف این است که شخص اردویراف از پُل "چینوات" (همان صراط مذکور در روایات اسلامی و پُل چنود مذکور در سفر دانه) می‌گذرد و پرهنمائی دو فرشته به بهشت و دوزخ می‌رود و در پایان این سفر بروی زمین باز می‌گردد و آنچه را که دیده است به موبدان خبر می‌دهد. "دوزخ" او عیناً مانند دوزخ دانه و شریعتی، چاه ویل و عظیمی است در قعر زمین که "اهرمین" در قعر آن جای دارد. و دانه نیز شیطان بزرگ را در قعر زمین که پائین‌ترین حلقه جهنم است جا داده است.

تصور بهشت و دوزخ در اعتقادات بشری:

- مسئله حیات بعد از مرگ و بهشت یکی از مهمترین اشتغالات فکری آدمی بشمار می‌رفته است. در همه ادیان آسمانی و صاحب صحایف و غیر آسمانی تصور جهان جداگانه برای ارواح نیکوکاران وجود دارد. با تفاوت نام این مقام در هر دین و اسطوره‌ای به نحوی بیان گردیده است. در پاداش اعمال نیک درین جهان یک جهان دیگری حادث زده شده که نعم البدل پرهیزگاری و ریاضت این جهان می‌باشد. در هر یکی از معراج نامه‌های مذکور و در معراج نامه‌های آتی وصف این مقام ذکر گردیده است.

- در همه مذاهب اساطیری (میتولوژیک) قدیم تصورات سزا و جزا و دوزخ و جهان دارای خصائص متفاوت وجود داشته است. پاداش و اعمال و مکافات عمل بدکاران در آن جهان موهوم بشکل دوزخ داده می‌شود که محل کسانی می‌باشد که در جهان در هنگام حیات شان قابل شائسته‌روشن نداشته و طبق احکام دین نرفته‌اند. این مقامیست که دران همیشه بدکاران و آدمهای بد سرشت اقامت دارند. در هر یک از معراج نامه‌ها ذکر این مقام گردیده و اتباع این مقام را افرادی

تشکیل داده اند که زندگی قابل رشك و مثبتی نداشته اند. غالب مناهب کهن ، محل "دوزخ" را در قعر زمین دانسته اند و در معراج نامه های مذکور نیز این مقام در جغرافیای وجود دارد که پائین ترین حلقهء کائنات است. یعنی منطقهء گرم است. و بهشت را در مقام سرد و خنك جا داده اند که قطب شمال این جهان است. علاوه برین در متولوژی وادیان مختلف ذکر مقام دیگری نیز آمده است که آن را برزخ نامیده اند. برزخ مقامیست که بین جهنم و بهشت واقع است. این يك نوع انتظار گاهیست که پس از طی مراحل به یکی ازین جاها باید رفت. ولی در کمندی الهی و در تراژدی الهی کسانی درین جا مستقر هستند که درین جهان نه کار نيك کرده اند که به بهشت بروند و نه کارزشتی که اهل جهنم باشند. این ها از دوزخ و بهشت رانده شده اند و در وسط این دو قرار دارند. و بقول ذکر شریعتی این مقام از هر نوع حرکت و جنبش عاری است. زندگی را کد است و وضعیت خیلی اندوهناك بچشم می خورد.

همه این سفر های خیالی در عالم رویا رخ داده است و حتی در مورد سفر پیامبر اسلام نیز آمده که در عالم رویا به جهان بالا سفر کرده است. سفر ارداویراف نیز سفر رویایی بوده است. در تاریخ اولین مورخی که به رویا اشاره می کند هرودت است که از رویای اریسته Aristee در شهر Proconnese بحث میکند. رویا های Er ارمنی که افلاطون در کتاب جمهوری خود بآن اشاره می کند نکات شرقی و نزدیک به رویا های ایرانی در آن دیده میشود. پلوتارک نیز در مورد رویا ها حرفهای زیادی زده که از ترس طوالت ازان احتراز می شود.

کتاب طواسین از حسین بن منصور حلاج :

این کتاب که معراج نامهء حسین بن منصور الحلاج میباشد دارای اهمیت فراوان است. برای درك عرفان و تصوف اسلامی و نظریهء وحدت وجود این کتاب خیلی مهم تلقی می شود. درین کتاب حلاج سفرش را در افلاك مختلف که دیگر شعرا و نویسندگان آن را افلاك و سیارگان نامیده اند و حلاج آن را طاسین خوانده است. سفر حلاج در همین طواسین است که در هر طاسین حلقه های وجود دارد که مربوط به یکی از منازل عرفان است. در بعضی از مقامات سفرش علامه اقبال نیز از همین کلمهء طاسین استفاده کرده است. سفر حلاج و منازل و مقامات سفرش خیلی مغرق و پیچیده است. راهش راه سلوك است و با آن صراحت و تفصیل بیان نگردیده که دانه آن را بیان نموده است. سفر حلاج به مقامات ذیل بوده که هر کدام ازین مقامات طاسین نامیده می شود و در ضمن هر طاسین حلقه ای وجود دارد که در زیر از آن نام می پریم.

- طاسین چراغ نبوت : درین طاسین تعریف لوح محمد است. درین طاسین در مورد نور محمدی نوشته و چراغ نبوت را که سر چشمهء هدایت است دیده و راهش را پیموده است.

- طاسین فهم Perception of reality of reality : درین طاسین ادراك حقایق

میکنند و توسط فهم و ادراکش به حقیقت مطلق پی می برد. یکی از راه های سلوک و عرفان فهم و ادراک حقایق است که ذکرش را حلاج درین طاسین باصراحت کامل بیان نموده است.

- طاسین طهارت Purity: درین طاسین راه تنگ و باریک وجود دارد که در هر دو اطرافش شعله های آتشیست و وجود دارد. از هر دو طرف این راه مخوف و باریک شعله های تند و سیر بلند می شود. مسافر این راه باید در بین این راه چهل منازل را عبور کند و بالاخره از آن راه نجات یابد. چند تا ازین منازل را میتوان نام برد: ادب، راهب، نصب، طلب، عجب، عتاب، طرب، شارب، نوح، صدق، رفق، لئق، تصویع، ترویج، تمیز، شهود، وجود، اعداد و غیره.

حسین الحلاج درین سفر در پایان راه به مقامی می رسد که در آن جا به ذات حق می پیوندد. هر حرفش و هر کلامش کلام خودوی نه بلکه کلام ذات باری تعالی میباشد. به ذاتی می پیوندد که دیگر دویی از بین میرود و همه تن او میشود در کثرت وحدت را می پوید. در هر وجودی و در هر ذره ای وجود ذات منعکس می باشد. خود را تجلی ذات می پندارد. به هر مقامی که می رسد از هر عنصری که صدایی می شنود ندای خداوند می پندارد. قصه مختصر این که همه او می شود و وجودی می شود. در یکی از ترجمه های کتاب الطواسین که بزبان انگلیسی ترجمه شده است مشاهدات منصور حلاج چنین آمده است:

From the Bruning Bush, on the side of Sinai what he heard speak from the Bush was not the Bush nor its Seed, but Allah. And my role is like this Bush.

[۵۶]

☆ طاسین حلقه The Circle: منصور حلاج بعد از طی نمودن مراحل و راه های دوامدار به طاسین حلقه می پیوندد که وی را دچار سرگردانی میکند هر طرف که می نگرد حلقه به چشمش می آید و توسط همین حلقه وی هر سو زاویه های یک نواخت را مشاهده می کند که یکی از علامت های وحدت است.

☆ طاسین نقطه The point: این مقامیست که همه توجه اش بسوی یک نکته می افتد و این نقطه نشانه ای از تمرکز است. یعنی تمرکز ذات. این نقطه که نقطه اولی است به اصطلاح صوفیان و همه منبع هستی ها و انوار جلیله می باشد. منصور حلاج درین طاسین نیز سفر می کند و از هوا و هوشش یکسر لا تعلق میگردد. توجهش در یک نقطه تمرکز می شود. و جستجوی حق در همان نقطه صورت می گیرد.

☆ لوح محفوظ Tablet of forms: این لوح نیز یکی از الواح است که در آن حلاج گردش عرفانی اش را ادامه می دهد. درین لوح وی با نفس های که وجود وی را به اثبات می رسانند، مجادله می نماید و حسب منشایش کارش را درست میکند. درین لوح وی نیز در حال حرکت بسوی جمال و کمال می باشد که بعد ازین مقام وی به تجلی خاصی می رسد که ذکر آن در آینده می آید.

☆ تجلی خاص Intimate Illumination: این همان تجلی ذات است که در پایان راه در مقامی به آن

واصل گردید که دیگر همه او شد و دیگر دو رنگی و دو گانگی اصلاً از بین رفت و آن جمال و کمال را که می پوید و در طلب آن این همه زحمات و تکالیف را تحمل نمود بالاخره به لقاء الله می پیوندد. کشف این کمال و جمال در سراج پُر زجاج و صعب العبور د راننها بشکل خوش آیند بدستش می آید - این تعجلی خاص همان تجلی است که در کوه طور نصیب حضرت موسی شده بود - برای موسی فقط جزوی از آن جلوه ها بود که کوه را به خاکستر مبدل ساخت -

- The Tasin of the Divine Will درین طاسین اراده خدا و اراده بنده یکی می شود - هر چه بنده می خواهد خدا همان طور می کند - گویا مقام انسان د ر نزد خداوند آن قدر بلند می شود که دیگر وی مالک تقدیر خویش و صاحب اختیار می شود - و در همین جا القبال نیز توصیه کرده که خودی خویش را آنقدر ارتقا بخش که در پایان خدا خود از بنده اش پرسد که رضای تو چیست ؟ یعنی رضای انسان را در هنگام تشکیل دادن تقدیرش پرسد و رضای وی رضای خداوند بشود -

Tasin Disconnection from forms درین طاسین سالک از همه علائق دنیوی رسته می شود - از هر نوع وجود عنصری و علایق آن مبرا می گردد - دیگر وجودش و جود خاکی و عنصری محسوب نمی شود - از هر نوع ذات و جنس و نژاد و حیثیت پاکیزه می شود - دیگر به وجودی مبدل می گردد که پرتویش این همه عالم را گرفته است - این طاسین دارای سه بخش هست - دارای سه حلقه می باشد که در وسط آن شراب وجود دارد - [۵۷] و این همه عناصر فرضی و مجازی آخر الامر به شراب Allusion مبدل می گردد -

مقایسه با این معراج نامه تراژدی الهی علی شریعتی بیشتر جنبه عرفانی ندارد فقط وقایع نگاری است که از سفرش ذکر کرده و در این معراج نامه تسلسل نیست - چیزی که ارزش آن را کاهش داده همین است که سفرش باهم مربوط و دوام دار نیست در بین سفرش گاهی سخن از فلسفه آورده و گاهی از مذهب سخنی رانده - گاهی از کسانی تمجید می کند که در زندگی اش آن را خیلی دوست داشته است - الغرض با يك نوع بگو مگو های درونی مبتلا است - ما نمی توانیم معراج نامه شریعتی را همانند کتاب الطواسین قرار دهیم - کتاب الطواسین یکسر کتاب عرفانی و سفر حلاج سفر سیر و سلوك است - سخن از شخصیت ها و جغرافیا و وضع محیط عالم بالا را بیان نه نموده بلکه بیشتر به موضوعاتی اشاره کرده که توسط آن وی توانسته به آن عوالم خود را برساند - شریعتی در سفرش بیشتر از گرد و نواح و از وضع محیط آن سخن می گوید - دانه نیز بنظر می آید که يك گردش گری است و به هر طرف می نگرد و در پایان سفرش دفتر خاطراتش را می نویسد - از وضیت آن جهان حرف می زند و ضمناً از دشواری های سفرش نیز حرف می زند - شریعتی نیز مانند يك گردش گری به هر سو می تازد و هر چیز را با نگاه کنجکاوانه می نگرد -

در کتاب کویر شریعتی هنگامیکه از سه همزیانش نام می برد، حلاج را نیز همزیان خویش می پندارد - سفر شریعتی در پایان بخش تراژدی به پایان نمی رسد بلکه بطور پراکنده در بخش معبد کتاب مربوط

در کویز نیز از سفر معراجش سخن میگوید. تنها شباهتی که مراجع نامه شریعتی با کتاب الطواسین دارد همین رسیدن به حقیقت مطلق است. دیگر شباهتی زیادی ندارد.

مقایسه تراژدی الهی شریعتی با ارداویراف نامه:

قبل از مقایسه این دو معراج نامه نخست اشاره به منابع این کتاب و در مورد شخصیت ارداویراف توضیح داده میشود. چون ارداویراف نامه کتابی است که زمان تألیف آن قبل از اسلام بوده و دقیق تاریخ تألیف آن معلوم نیست لذا شخصیت ارداویراف برای محققانی که در این باره مطالعه کرده اند روشن نیست. در ایران چندین ارداویراف نامه وجود دارد که با نام های مولفین مختلف ذکر گردیده اند که یکی از آنها "ارداویراف نامه هوگ و وست" میباشد که مولف آن را نیشاپوریان گفته اند. به وثوق نمی توان ادعا کرد که این اثر مربوط به کدام دوره شاهان فارس بوده ولی طبق ترجمه این اثر که در عصر حاضر از زبان پهلوی به فارسی ترجمه شده، زمان زندگی ویراف را بین اواخر صده چهارم و اواسط صده هفتم بعد از میلاد که مقارن سال مرگ آخرین پادشاه ساسانی است ذکر میکنند. [۵۸]

باز هم مترجم این اثر دکتر رحیم عقیقی درست زمان تألیف این کتاب را نتوانسته حدت بزند. زمان تألیف ارداویراف نامه در فرگرد اول بند ۱۰ کتاب ارداویراف نامه چنین آمده: "تا آنکه آذر باد ماسپندان نیک پرورد انوشه روان که بروایت دینکرد روی گداخته بر سینه ریخت، زاده شد". درین جا اسم از انوشه روان و دینکرد برده شده است که شخص انوشه روان در عصر ساسانیان زیسته و این کتاب دینکرد نیز راجع به مسائل دینی و عادات و سنن مزدیسنا بحث میکند. کتاب دینکرد که کتاب امور و احکام دینی مزدیسنا میباشد، بزبان پهلوی و در ۹ جلد تألیف شده است. طبق پژوهش دکتر عقیقی نخستین نویسنده دینکرد فرن بغ یاد شده که در زمان خلافت مامون (۱۹۸-۲۱۸) زندگی کرده است. پس معلوم شد که این کتاب دینکرد در دوران حکومت اسلامی بچاپ رسیده و در مورد سال تألیف ارداویراف نامه یک سلسله شکوک و شبهاتی پیدا شده است. نویسنده معروف شبه قاره هند عبدالجلیم شرر در یکی از مقاله هایش نوشته که ارداویراف نامه مربوط به اردشیر بابکان میباشد [۵۹] کهنه ترین نسخه ارداویراف نامه که موجود است مربوط به سالیان قرن هفتم هجری مطابق با قرن چهاردهم میلادی است. بناءً این کتاب قدمت زیادی ندارد.

یک نسخه این کتاب در هندوستان در شهر نوساری مین که مرکز پارسیان ایران بوده موجود بوده است. این نسخه یکی از نسخه های قدیمی ارداویراف نامه است که در یکی از خانه های مویدان پارسی در هند بوده که آن را عبدالجلیم شرر مشاهده کرده است. [۶۰]

در ادبیات جهان ارداویراف نامه چه ارزش و اهمیتی دارد؟ آیا این کتاب برای ترویج عقاید دینی زرتشتیان نوشته شده بود یا خود ویراف که یک فرد پارسیا بوده و سرگذشت روپایش را بشکل این معراج نامه تحریر نموده است؟ مطالب کتاب ارداویراف نامه از نظر پیروان دین زرتشتی دارای اهمیت

فراوان بوده و ترجمه آن بزبان های گجراتی و فارسی و هندی خود بیان گر این ادعاست که تا چه اندازه در نزد پیروان آئین زرتشتی این معراج نامه تاثیر گذار بوده است. در طول تاریخ این کتاب ارداویراف نامه برای خاور شناسان غربی يك جنبه دقیق علمی از لحاظ خط پهلوی خود داشته و از سه منظر مذهبی و تاریخی و زبان شناسی واجد اهمیت بوده که هنوز هم مترجمین این اثر هنگامیکه کتاب را ترجمه می کنند همراه با متن اصلی که بزبان پهلوی نوشته شده آن را به چاپ می رسانند. گرچه این زبان اکنون متروک است و کسی ازان استفاده نمی کند ولی برای اثبات حیثیت تاریخی این کتاب مترجمین سعی می کنند متن اصلی آن را در کتاب جا دهند گرچه این کتاب ارزش ادبی ندارد ولی جنبه ابتکاری آن را کسی نمی تواند انکار کند، چون تنها کتابی است که پس از اویستا از زمان ساسانی در این زمینه بجا مانده است. خاور شناس معروف اروپا اردوآورد براون در مورد این کتاب چنین می نویسد: " این کتاب از آن جهت جالب توجه است که هرج و مرج مادی و مذهبی ایران را بر اثر حمله اسکندر رومی، و احیای ملی و مذهبی ایران ساسانی را در قرن سوم میلادی و همچنین عقاید زرتشتی را در باره آخرت مجسم میسازد" [۶۱]

در مورد منابع این کتاب می توان گفت که بنیاد کتاب ارداویراف نامه همچنان که قبلاً ذکر شده، بر سیری است که در سلطنت اردشیر بابکان پرهیز گار ترین افراد مذهبی جمع شدند و در بین آنها فقط يك تن بنام ویراف انتخاب گردید که دارای اوصاف نیکو بود. این شخص پارسا را هیوم یا منگ دادند و خوابید. وقتی که این موبد زرتشتی در خواب رفت و پس از بیدار شدن مطالبی در باره پادشاه و شکنجه های آن جهان برای استوار کردن عقاید دینی مردم بیان نمود. عبدالحلیم شرر نیز میگوید که ویراف را بهنگ (همان منگ فارسی) یا داروی بیهوشی موسوم به اورمنشی دادند و سه شب و سه روز این پارسا خوابیده بود و بعد از مدت سه روز که بهوش آمد وقایع آن جهان را بیان نمود. [۶۲] تاریخ نشان میدهد که اینگونه روایات بین ادیان و مذاهب و فرقه های گوناگون وجود داشته است. در اسلام نیز مسئله رویا مرادف وحی و الهام گرفته شده و در بین پیشوایان این دین مخصوصاً عرفا بصورت های مکاشفه و واقعه بسیار آشکار شده است در نومنامه های که بزبان فارسی برشته نگارش در آمده است و در باره رویا و اثر آن زیاد بحث شده است از جمله فضل الله استرآبادی است که بنیان گذار فرقه حریفیه و بکماشیه بسیاری از کارهای خود را از طریق خواب پی برده و خواب برای او جنبه وحی و الهام را داشته است. خواب های فضل استرآبادی در رساله نوم نامه و جاویدان نامه کبیر بیان گردیده است. جاویدان نامه کبیر نیز يك نوع سفر معراج وی است که وی جهان بالا را سفر کرده و پس از برگشت وقایع آن "سفر" را بیان نموده است. شاید علامه اقبال نیز نام جاوید نامه خود را مستعار از جاویدان نامه حروفیان گرفته باشد گرچه خیال می رود که نام این کتاب موسوم به پسروی جمادید اقبال بوده و در آخر کتاب "خطاب به جاوید" بیان گر این ادعا است ولی باز هم شباهتی دارد با جاویدان نامه کبیر و این هر دو کتاب سفر رویا است. در مورد نومنامه استرآبادی و فرقه حریفیه

بحثنی مفصلی در لغت نامه دهخدا است- [۶۳]

بار تلمی در مقدمه کتاب ارداویراف نامه تحقیق جالبی در باره رویا در مذاهب مختلف پویژه مسیحی کرده و شباهت رویا های اقوام دیگر را با رویای ارداویراف بیان میکند- او در این باره چنین مینویسد: "اگر کتاب ارداویراف نامه را با کتابهای زمان ساسانی مقایسه کنیم کاملاً بی سابقه بنظر میاید هر چند در آن زمان افراد افکاری راجع به دنیای دیگر داشتند، ولی جز ادبیات و نوشته های عهد ساسانی نیامده بود- پس این تنها اولین کتاب در این موضوع میباشد- در کتابهای ژند اوستا و ژند پهلوی بطور مبهم باین موضوعها اشاره شده ولی نمیتوان آنها را مبدا و مآخذ این کتاب تصور کرد و در اوستا اشاره ای بر رویا و خیال و مواد مخدر (منگ) که آن قبلاً در سطور بالا ذکر گردیده، نشده فقط در خرده اوستا اشاره میکنند که زن زرتشت باو میگردد که کمی از مواد مخدر خود بمن بده تا من هم بتوانم خوب فکر کنم خوب سخن گویم و خوب عمل کنم- [۶۴]

پس علت رویا و خیال همان منگ است که عبدالحلیم شرر آن را بزبان اردو بهنگ خوانده و این يك نوع مواد مخدر است که دودش آدم را تخدیر میکند و انسان خود را در عالم رویا و یا جهان موهوم می یابد و این دورویا و خیال از هم قابل جدا شدن نیستند- این منگ در دین زردشتی آب معرفت است و شعرای زبان فارسی مخصوصاً حافظ از آن بسیار ذکر کرده است- در کتاب بهمن یشت آمده: زردشت از اورمزد (داناى مطلق يعنى اهورامزدا) مى خواهد که زندگى بى پايان و بدون مرگ و مير باشد، اورمزد موافقت نمیکند و رستاخیز را به او وعده میدهد و برای تسکین خاطر او چند قطره از آب معرفت کمامله (که شاید آب حیوان باشد) در کف دستش میریزد، زردشت آن آب را میخورد و در خود يك نبوغ و دانش الهی را حس می کند و هفت شبانه روز بخواب می رود و پس از بیداری فریاد می کشد من منتهما ست خوابیده ام و از این خواب شیرین و لذت بخش هنوز سیر نشده ام و سپس شرح رویای خود را با اورمزد بیان میکند- ارداویراف مرد پاك و پرهیز گاری است که پیشوایان و موبدان دین زرتشتی او را بر گزیدند که سیری در جهان دیگر کند و از روان در گذشتگان آگاهی بدست آورد و در دسترس هم کیشان خود بگذارد- این سیر معنوی در پیشگاه پیشوایان دین، بر دیکى از آتشکده های معروف ایران در آتشکده فرن بغ آغاز گردید- ویراف که به گفته موبدان در طول عمرش گناه نکرده برای سیر آسمانی انتخاب گردید و سه جام منگ یا هوم یا هائوم را می نوشد- این هوم یا هوم يك نوع گیاهی خاص مقدسی بوده است که مهر پرستان- و زرتشتیان- عصاره اش را می جوشاندند و از آن شرابی می ساختند بنام "می و منگ" اصطلاحی که هم اکنون نیز در زبان فارسی هست- مثلاً فلانی منگ شده یا منگش کرده اند، یعنی مست شده یا مستش کرده اند- و معتقد بودند با خوردنش در جذبه ای روحانی فرو روند و اسرار غیب الهامشان میشود- این شراب در مذهب "ودا" نیز هست و "سوما" نامیده میشود، و همین "هوما" ی مهری یا "سوما" ی ودایی است که بعد وارد مذهب زرتشتی میشود، و پس از آن در مذهب مسیح نام "شراب متبرك" می گیرند که در مراسم دعای "مس" پوسیده

کشیش پخش میشود. و مسیحیان معتقدند که هنگام نوشیدن این شراب متبرک روح مسیح حضور پیدایی کند و با خوردنش تبرکشان می کنند این سنت "سوما" یا "هوما" است که از مذهب میترائیسم به مذهب ودا و از آنجا به مسیحیت کاتولیک می رود و بعد وارد ادبیات فارسی میشود. می و میخانه و مغ بچه، که اینهمه ادبیات مان را انباشته است و دیوان حافظ مملو از ذکر آن میباشد از همانجا ست و نشان اینکه تا چند قرن پیش نیز در شهرهای مختلف ایران بشمول یزد و شهرهای مرکزی و غربی ایران میخانه ها را زرتشتیان اداره می کردند. و سمبل خلسه و عشق و عرفان و مستی و بیخودی. و مجرد شدن از مادیت و رفتن به آن بالا ها! به همانجا که صوفیه با شراب نوشیهای عارفانه می روند، قرار می گیرد- [۶۵]

این نوع داروی رویا آور و تخدیر کننده را گشتاسپی نوشید و دعا خواند و به خواب رفت هفت شبانه روز (بعضی ها سه شبانه روز آورده اند) به همراهی دو فرشته طبقات بهشت و دوزخ را بازدید کرد. در ارداویراف چنین آمده: "پس دین دستوران، سه جام زرین از می و منگ گشتاسپی، پُر کردند، یک جام، به اندیشه نیک، دیگر جام، به گفتار نیک، و سومین جام، به کردار نیک، به ویراف دادند. (فردگرد ۱۵)

او، آن می و منگ بخورد، و باهوشیاری، باز (دعاهای کوتاه و مختصر که آهسته تلاوت می گردد) گفت و به بستر خفت" - [۶۶] پس از مشاهده عالم بالا ارداویراف به پیش گاه اورمزد (همان اهورا مزدا) پذیرفته شد. روز هفتم به این جهان خاکی باز گشت. در اینجا وی یک دبیر دانا را فرا خواند تا مشاهداتی را که در آن گیتی دیده بنویسد. مجموعه این گونه نوشته ها را بعداً ارداویرافنامه نامیدند. ارداویرافنامه شامل یکصد و یک فرگرد (فصل) است و به زبان پهلوی (آم دبیره: یکی از خطهای دوره ساسانی) نوشته شده [۶۷] درین کتاب بسیاری از واژه ها و اصطلاحات متعلق به دین زرتشت است که نیاز به شرح دارد. در بارین باره دانشمندان زیادی در قرون متعادی مطالعاتی کرده و نظریاتی را ارائه داده اند که فقط در این جا خلاصه آن بیان می گردد.

در اثر ویراف ترتیبی که برای جهان داده شده همیستکان، بهشت و دوزخ است. در اثر دانته دوزخ Inferno، برزخ Paragotri و بهشت Paradise است. همیستکان یا برزخ که به عربی به اعراف شهرت دارد ویراف عالم مخصوصی است که منحصرأً بآئین مزدیستنی مربوط است و این عالم از زمین تا کره ستارگان دامن کشیده است (از قله کوه چکاد دائیک تا اولین طبقه بهشت). این ناحیه واسطه بین بهشت و دوزخ است که اولی در بالا و دومی در زیر آن قرار گرفته است. Prgatorio یا برزخ دانته نیز روی کوهی قرار گرفته و از دوزخ تا اولین دایره بهشت کشیده شده است. در همیستکان یا برزخ ویراف کسانی هستند که کارهای خوب و بد آنها برابر است و به سبب گناهی که کرده اند بهشت آنها را نپذیرفته و بسبب ثوابی که نموده اند به دوزخ راه نیافته اند و تارستان خیز در آن جا بسر می برند.

در کتاب ارداویراف بخشش برزخ نیز يك كوه دارد كه در برزخ واقع است دارای حلقه های تنگ میباشد و صعب العبور است. در برزخ دانه نیز چنین كوهی وجود دارد كه اسمش را صیهون گذاشته و شریعتی نیز در برزخش با چنین كوهی دچار بوده كه قامتش را خیلی مخوف و پرهیبت خوانده است. "فرگرد سوم (۱) روان ویراف، از تن به كوه چكاد دائینی (كوهی كه در ایران است)، چينود، پُل (پلی است كه برای آزمایش روان در گذشتگان افراشته شده است، در سر این پُل كردار نيك از بد شناخته میشود این گذرگاه برای پاكان و نيكان به پهنای به نیزه فراخ میشود ولی برای بدان و گناهكاران مانند لبه اُستره است) شد".

مانند دانه ذكر پُل چينود در "ارداویرافنامه" نیز وجود دارد. ارداویراف با كمك سروش اهرور و آذر ایز ازین پُل عبور کرده سیر بهشت رامی كند. فرگرد چهارم (۴) نخستین گام به اندیشه نيك، دومین گام، به گفتار نيك، و سومین گام، به پُل چينود فراز آمدم، كه اورمزد توانا، بسیار پشتیبانی داد.

فرگرد پنجم [۶۸] وصف پُل چينود بیان میشود:

(۱) پس، چينود پُل نه نیزه پهنای باز بود.

(۲) من بهمراهی سروش پاك (فرشته)، و ایزد آذر از چينود پُل با آسانی، بی باكانه و پیروز

مندانه بگذشتیم.

ارداویراف با كمك دو فرشته به آسمان ها سفر کرده و شریعتی همراه ویرژیل در دوزخ و برزخ و همراه بئاتریس در بهشت سفر کرده است. این دو تن را ویراف نام می برد كه یكی سروش پاك بوده و دیگرش هم ایزد پاك بوده اند. این ها دست ویراف را گرفته به سیر بهشت پرداخته اند. " (۴) پس، سروش پاك، و ایزد آذر، دست من فراز گرفتند، و گفتند كه، بیا تا به تو بهشت و دوزخ را بنمائیم، و روشنی و خواری، و آسانی و فراخی، و خوشی و خرمی، و رامش و شادی، و خوشبوئی بهشت و سزای پاكان را بتو نشان بدهیم". فرگرد ششم [۶۹]

ارداویراف گام نخست را به ستاره می نهد. درین جا با اندیشه نيك رو برو می شود. درین ستاره روان پاكان حضور داشتند و مانند ستاره می درخشیدند. شریعتی همه ارواح پاكان را تنها در قدم نهایی اش در بهشت مشاهده میکند. ارداویراف در ستارگان مختلف با ارواح گوناگون ملاقات میکند. "فرگرد هفتم [۷۰]

(۱) پس نخست گام فراز نهادم به ستاره پایه، با اندیشه نيك، آنجا كه اندیشه نيك بهممانی بود، دیدم روان پاكان را چون ستاره، مانند روز روشن همه درخشید.

گام دومینش به ماه بوده و دران جا نیز گفتار نيكان را شنیده و انجمن بزرگی را مشاهده کرده كه دران پاكان بوده اند و گامی فرا تر نهاده فه فلک خورشید رسیده است. "فرگرد هشتم [۷۱] (۱) گام دوم فراز نهادم، بمماه پایه، آنجا كه، گفتار نيك، بهممانی بود، و انجمنی بزرگ، از پاكان دیدم". در فلک خورشید نیز مهمان نيكان بوده "فرگرد نهم [۷۲] (۱) چون گام دیگر فراز نهادم، به خورشید، آنجا

که، کردار نيك، به مهمانی بود، رسیدم”-

گامی فرا تر نهاده ویراف داخل بهشت می شود و در وصف بهشت چنین می سرايد“(۱۰) دیدم آن بهین جهان پاکان را روشن، همه خواری و فراخی، و بسیار سپرم (گل ریحان) خوشبو، همه آراسته همه شکوفه و روشن و پُر شکوه و شادی و رامش، که کسی از و سیری نداشت - [۷۳] از آن جا هم قدمی فرا تر نهاده به جهنم رفته و دران جادریای جهنم را چنین مشاهده کرده است - (۳) پُر سیدم که این کدام رود و این مردم که اینجا رنجه باشند؟ (۴) سروش پاك و ایزد آذر گفتند که این رود، آن اشك بسیار است که مردمان از پس در گذشتگان، از چشم بریزند و شیون و مویه (گریه و زاری) و گریستن کنند - (۵) آن اشك که نادانه بریزند، باین رود افزاید - این همان قلزم خونین است که علامه اقبال لاهوری آن را مشاهده کرده و دو تن از وطن فروشان شبه قاره را که جعفر و صادق نام داشتند دران جا مشاهده کرده است - شریعتی چنین دریای را در دوزخ مشاهده نکرده و از آن نام هم نبرده است -

ویراف از پُل چنینود نیز عبور کرده که ذکرش در صفحات گذشته بیان گردیده است - و این پُل همانند پُل صراط در اسلام است که از مو باریك ترو از تیغ تیز تر است -“(۱) پس سروش پاك و ایزد آذر دست من فراز گرفتند و مرا به بر چکاد دلیتی، زیر چنینود پُل، در بیابان بردند و میان آن بیابان زیر چنینود پُل در زمین، دوزخ را نشان دادند”-

وصف جهنم و محیط آن را چنین ارزیابی کرده است -“(۲) بآن گونه، سرما و دم و خشکی و گندی دیدم که هرگز در گیتی بآنگونه ندیده و نه شنیدم - (۳) چون فراز تر شدم دیدم، نفرت انگیز دوزخ ژرف را، که چون سهمگین ترین چاه به تنگتر و بیمگین تر جای، فراز بُرده بود - (۴) بتاریکی چنان تاریك، که بدست فراز گرفت شاید، و به گندی چنان، که هر کس آن باد به بینی اش بر شود بتاشد و بلرزد، و بیفتد -

(۵) تنگی را چنان تنگ، که هر کس هستش را نشاید -

(۷) چون سه شبانه روز باشد، گوید که نه هزار سال تمام بود که مرا رها نکنند -

(۸) و روان بدکاران را چنان درند و پاره کنند که سگ استخوان را - فرگرد پنجاه و سوم: برای نخستین بار ویراف از رفتن جهنم هراسید و بدانجا نرفت ولی بعداً که تسلی یافت به آن دیار قدم رنجه کرد:“(۳) چون از آن بانگ و دادخواهی ترسیدم، از سروش پاك و ایزد آذر خواهش کردم که مرا اینجا ببرید - و باز گردید - (۴) پس سروش پاك و ایزد آذر به من گفتند که مترس، چه تر هرگز از اینجا بیم نبود، و از پیش شدند - سروش پاك و ایزد آذر، و از پس آنها من ارداویراف بدون بیم، به آن دوزخ تاریك مه آلود اندرون تر شدم - [۷۴]

فرگرد شصتم: در جهنم ویراف مناظر عجیبی را دید که ذکرش را در چندین فرد گرد با وضاحت بیان می کند - [۷۵]

وصف آدم های جهنمی در دیار جهنم: (۱) دیدم روان مردی که تن، اندر دیگی روئین کرده بود، و او را

همی پزند۔

(۲) پای راست او بیرون آن دیگ بود۔

فرگرد هفتاد و هفت: (۱) آنگاه دیدم روانی که پشت و دست و پای، ریش (زخم) داشتند و نشیمنگاه شان در روی گداخته بود و سنگ گران به پشت همی بارید۔ [۷۶]

فرگرد هشتاد: آنگاه دیدم روانی چند که نگوئسار در دوزخ آویخته بودند و خون و چرك و مغز مردمان بدشان در کردند و به بینی آوردند و همی بانگ کردند که پیمان راست داریم۔ [۷۷]

فرگرد هشتاد و یکم: آنگاه دیدم روان زنی که زبان بریده و چشم کنده و مار و گژدم و کرم و دیگر خستران مغز سر همی خورند و بار (دفعه)، بار تن خود بدنشان گرفت و گوشت همی خورد۔ [۷۸]

فرگرد هشتاد و نهم: آنگاه دیدم روان آنان که در دوزخ بسبب نزاری پهلوی به پهلوی بهم افتاده و از تشنگی و گرسنگی و سرما و گرما بانگ همی داشتند و خستران پشت پای و دیگر اندام آنان همی دریدند۔ [۷۹]

فرگرد نود و دو: آنگاه دیدم روان آنان که میخی چوبین بر چشمشان زده بودند۔ [۸۰]

فرگرد نود چهارم: آنگاه دیدم روان آنان که بدست خود پستان خود بر تابه گرم نهاده بودند و پهلوی به پهلوی همی گردنیدند۔ [۸۱]

فرگرد نود و نو: (۲) آنگاه دیدم روان آنان که به میخ چوبین زبان رندیده بودند و در دوزخ نگوئسار فرود همی شدند و دیوان بشانه آهنین همه تن ایشان همی کردند۔ [۸۲]

مناظر دوزخ و یراف با دوزخ شریعتی تفاوت دارد۔ آدم های زشت که پارسا نبوده اند در دوزخ و یراف وجود دارد و هر يك قیافه های و عجیبی را داراست۔ هر کدامشان در این گیتی گنهکار بوده اند و دران جهان نیز عتاب خداوند شامل حال شان شده است۔ شریعتی فقط وضع جهنم را بیان می کند و آدمهای که دران جا حضور دارند نمی شناسد که کی ها یند و در جرم چه گناه به آنجا کشانده شده اند۔

ارداو یراف هنگامیکه به پایان تارین مرز آن جهان می رسد مانند دیگران سعی میکند به ذات حق برسد و در پایان نه مانند موسی نوری را می بیند و مانند دانه حلقه نور را و صدای را می شنود که صدای ایزد متعال می باشد۔ ارداو یراف در صدره المنتهی تن را ندید بانگ را شنید و در مورد این بانگ چنین آورده است "فرگرد یکصد و یکم: (۶) چون، اور مزد باین آئین گفت، من شگفت ماندم چه روشنی دیدم تن ندیدم و بانگ شنیدم، دانستم که این است اورمزد"۔ [۸۳]

شریعتی در آب عکسی را مشاهده میکند که می پندارد عکس خودش است و پس از لحظاتی آن عکس از عمق آب بیرون می آید و شریعتی می فهمد که "او" است۔ و دیگر آن عکس گم می شود۔ و یراف نور و صدا هر دو را مشاهده میکند۔ که این هر دو جلوه ذات اورمزد یعنی خدا بوده است۔

مقایسه با سیر العباد الی المعاد، معراج نامه، حکیم سنائی:

در ادبیات فارسی ماحکیم سنائی غزنوی در عرفان مقامی خاصی دارد و یکی از شاعران معروف عهد غزنوی بود که سخن موزون و زبان دل (عرفان و تصوف) را در قالب اوزان و قوافی و اسجاع ریخته است. دران روزگار که سنائی شعر می سرود و وابسته به دربار غزنوی بود ابو یعقوب یوسف همدانی پیر سنائی بود.

سنائی دارای آثار متعددی بود که از آن میان، دیوان حکیم سنائی که شامل مجموعه قصاید، غزلیات، مقطعات و ترکیب بند و ترجیع (مدایح، زهدیات و قلندریات) میباشد. **حدیقة الحقیقه** که یکی از مصادر و ماخذ بزرگ مثنوی مولانا بلخی است و علیه این اثر روایت است که علمای قشری نیز علیه او شوریده بودند و در نتیجه حدیقه بنابر الخلافه بغداد ارسال گردید و بعد از سانسور اجازه اشاعت را دادند که نمی توان با ایقان گفت که این سخن تا چه حدی صداقت دارد. چون دران چیزی دیده نمی شود که خلاف عقاید قشری باشد. حدیقه بنام الهی نامه و فخری نامه هم یاد شده است. **کارنامه بلخ** (مطایبه نامه) نیز مربوط به سنایی است. **طریق التحقیق** حاوی مطالب عرفانی است. **عقل نامه** که از کوچک ترین مثنویات حکیم است نیز شامل چند مثنوی میباشد.

یکی از آثار معروف سنایی مثنوی **سیر العباد الی المعاد** است که يك نوع معراج نامه وی محسوب می شود و این کتاب شامل این تحقیق می باشد.

رساله **سیر العباد الی المعاد** سنائی رساله نسبت به تراژدی الهی و دیگر معراج نامه ها پُر مغز تر بنظر می رسد. زیرا حامل تفکر ارسطویی و عرفان اسلامی و فلسفه فلوپین است و خیلی سرگرم کننده است بخصوص که زیر بنای بسیار آثار دیگر است که اینك آنرا ذکر میشود.

سیر العباد الی المعاد که بنام های گوناگون بطور مثال، **کنوز الرموز**، مثنوی **تجربة العلم**، **کارنامه بلخ**، **طریقه التحقیق**، **عشق نامه**، **عقل نامه**، سنائی نیز یاد شده است. [۸۴]

هنگامی که سنائی این اثرش را می نوشت آن وقت در سرخس بوده که این مثنوی را سروده است. مثنوی **سیر العباد** که در سال ۱۳۱۶ ش، به تصحیح نفیسی چاپ شده دارای ۷۷۰ بیت است. همین کتاب در جای دیگر در در تعلیقات لباب الالباب ۷۲۰ بیت آمده در مجمع الفصحاء ۷۰۰ بیت ضبط شده و آقای دکتر فروزانفر در سخن و سخنوران پنج صد بیت یاد نموده است. ولی هر نویسنده ای و تذکره نویسان مختلف تعداد ابیات را مختلف ذکر نموده اند که ذکر آن باعث طولت می شود.

آغاز سفر افلاك : در آغاز سفر سنائی می گوید که من پدری دارم که آن عقل کل است و در اینجا این مسافر با او همراه می شود تا او بعقل کل برسد و مراد از پیر مرد عقل مستفاد است. شریعتی نیز مانند وی عقل را استادش می خواند و ویرژل که مظهر عقل است و دانته نیز همان را انتخاب نموده

است سفر میکند. رهبر نخستین سنائی و شریعتی هر دو عقل مظهر عقل اند. سنائی با این مظهر عقل که پیرش نیز است چنین سفر می کند.

او مرا یار و من او را مونس من و او همچو ماهی و یونس

مرشد میگوید باید راه عقل مستفاد را (پیروی مرا) در پیش گیری و در شهری دگر مقام کنی.

سر خود را برای او کردم جان خود را وثاق او کردم

درین جا که سنائی دست در دست مرشد گذاشته خود را تسلیم وی میکند، در قدم اول به کره خاکي سفر می کند آنجا که می گوید:

روز اول که رُخ بره دادیم بیکي خاک توده افتادیم

و این خاکدان هوای ناخوشی داشته است و در این خاکدان تیره و این بیغوله پُر اضطراب مردمی در دانش اندك خود بسیار خوش بودند و از خود راضی بودند. منظور از خاکدان همین جهان بوده که دران انسان ها زندگی می کنند. سفر بعدی اش و اسم مقامات سفرش نه اسم جاها بلکه صفات اند. صفات مختلف را بیان می کند و به آنجا قدم می گذارد. این صفات هر کدام صفات مردمان دوزخی اند و گویا سنمایی در دوزخ قدم می زند و با آدم های دوزخی رو پرورده است. بعد از این عنوان را میگذارد "صفت خیال تیره و صفت بخل" در این عنوان مردمی را وصف میکند که چون خر چنگ بعقب میروند و با سایه خود در جنگ اند. هر گاه قلم بر می دارد و به پیش رویش می نگردد در هر منزل افعی را میسگرد که چار دهان و هفت سر دارد مسافر از مرشد خود می پُر سدا این افعی کیست؟ می گوید این مار کاروان خواریست ولی نظر من چو زمرد یست که او را هلاک می کند. آنگاه که افعی پیر را می بیند در پیش او می خوابد و راه او را به دُم خود پاك می کند و از این کلبه حرکت میکند. در زاویه دیگری می افتد. در اینجا صفت کینه را بیان می دارد و آنرا بدیوان زشت خویی تشبیه میکند. اخلاق بدو تاریك و گمراه کننده بصورت حیوانات عجیب و غریب تظاهر می کند و غرایز نا تراشیکه در نهاد انسان است آنرا به حیوانات مفتری مثل میزند و می گوید، از صفت این ملت بد کنش گذشتیم و باز صورت طمع را تمثیل میکند که "اینان چون گند بینان خشم آتشین و چشم خیره داشتند" [۸۵] از پیر خود عقل کل است می پُر سد و توضیح در مورد آن قیافه های مرموز و عجیب می خواهد و برایش میگوید: این خطه پُر خطر است و بعد از آن صورت بخل را تمثیل میکند که او گنده پیرست و ازین ناحیه هم قدم فراتر نهاده و در جوهر آب پا میگذارد و میگوید از آن صحراهای مخوف در لب دریا رسیدیم و قلم آهسته میگذارد پیر میگوید قلم بگذار موسی و عصا با توست. هر سه دیو خاکی را بند در پای نه و آنگاه قلم فرا گیر. سفر سنائی در دوزخ با پیرش عقل کل دوام میابد. برای اهالی این مقام صفاتی را که بیان نموده است اشخاصی اند که در زندگی شان دارای همان صفات بوده اند و در دوزخ نیز با قیافه های وحشت ناك گرد هم جمع شده اند.

از دوزخ گذشته سنایی به چند افلاك دیگری قدم می گذارد. در افلاك دیگر نهنگانی خوابیده بودند که

جز فرشته و دیو چیزی نمی خوردند. همه شان چو صدف لب کشاده و چون کشف سر، در شانه داشتند، از اینجا هم می گذرد و باز به جای خشک می رسد و از پیر پُرسد بهر امیتوان شد؟ پیر می گوید آری. اگر ترا گمانی نماند پای تو، پر شود. پس از آن سنایی در فلک قمر سفر می کند. در برابر خویش قلعه را می بیند که قلعه شهوت پرستان بوده و در وصف این قلعه چند شعر می آورد. در این قلعه جزیره ای را می بیند که در آن مانند ازدها بوده اند از آنجا هم عبور می کند و از نهنگان جدا می شود و بدره تنگی می رسد و از آنجا قوت غضبی بصورت کژدم و مار نمودار می گردد و صورت کبر را تجسم می دهد که گزدم شکل شتر را می گیرد و قوت شهوانی و غضبی هر يك بار بار ظاهر می شوند. پس از آن در فلک بهرام و خورشید داخل می شوند و درین هنگام پیر می گوید از هیزم کشان گذشتیم و باید نفسی راحت کشیم و مستی کنیم آنکس که در طلب است و قدم همت در سیر و سفر گذاشته شب را نه بیند و روز را در واقع چراغ شب سازد.

در برزخ مانند شریعتی سنایی نیز به مقامی می رسد که در آن جاقید زمان از بین می رود. زمان ساکت می شود و شریعتی نیز در برزخ به چنین مقامی رسیده بود که هر جنبش کائنات را کد شده بود. سنایی می گوید که لحظاتی نگذشت که صبح روشن در چشم ما طلوع کرد و از قید زمان رستیم و آنگاه چون گردون از دروازه زمان پا بیرون کشیدیم. طارمی آبگون و بلند در چشم ما افتاد. در چند صفحات دیگر سنایی صفات انسان ها را بیان می کند. و این بخش سیر العباد کمی مفصل است و مثنوی رنگ ویژه ای را بخود می گیرد.

در سفر بعدی دست سنایی را گرفته پیر می گوید سست بال مشو هر چند از يك طرف مقدار فرشی و لی از حاشیه دیگر مقدر عرشی بر لب کوثر آبشور مخور. با آن کسی رو آور که آن مالک کل آفرینش است در این جا حکیم مراتب عقل کل را وصف می کند که همین عقل کل خانه و دفتر الهی است و بعد از آن ارباب توحید را تعریف می کند که آنها پرده عین اند و در خرابات قاب و قوسین ماوا دارند. [۸۶] در این جا سفر مسافر با پیر او که همان عقل است و مسافر افتدا به عقل نموده است پایان می پذیرد و چون دگر غرایز و صفات حیوانی منکوب و مغلوب عقل قرار گرفتند عقل تبارز کرد از صفت هیولائی خود را بعقل فعال رساند و بقوت سیرانفس به عقل کل رسید و اینکه می گوید من با عقل همراه بودم همراهی خود را مثل رنگ و بودر گل و یا ماهی و یونس در دریا می داند و یا آئینه و تجلی که جمادات آنها محال است یا صفت تری و آب و در حقیقت هویت و انیت کامله و خودی انسانست و اینکه خود را غیر از عقل خود دانسته از آنست که ما میگوئیم عقل ما و همین کلمه (عقل من) مختل و حداث نمیشود. درین جا سنایی از سه صفت خلوند یعنی وجود بسیط و خیر محض و انتهای وجود هستی را بیان می کند. در سلسله بعد می بینیم که وجود از خدا آغاز می یابد و تا بهولی که درجه تنزل هستی است می رسد و همین طور در سلسله عود از هیولی آغاز و تا آخرین سرحد وجود (باری تعالی) (خیر محض) (وجود بسیط) می پیوندد و ذره وصل آفتاب می جوید و بشوق

خاصی اوج می گیرد تا به مرزو بوم کمال خود میرسد و یا قطره خود را به بحر بیکران میریزد- یعنی جزء به کل می پیوندد-

درین جا نکته ای بچشم می خورد که در افکار سنائی بودایسم نیز نفوذ کرده بوده است- علاوه ازان افکار فلوطین نیز زیاد است که در سخنان سنائی و دیگر عرفای اسلام زیاد تاثیر انداخته و هیچ عارفی را نمی یابیم که ازین بی اطلاع باشد- از تحقیقاتی که دانشمندان در باره تصوف و عرفان فرزندگان اسلام نموده اند، فلسفه های شرقی و غربی بهم مختلط شده و وجوه مشترك را در برخی مطالب عرفانی در فلسفه های بودایسم و افلاطونیان بوده و عرفای اسلام می یابیم و لهذا نمی توانیم مصادر سیرالعباد را تنها از يك دو منبع بدانیم زیرا عرفای اسلام هر فلسفه و پاك و صفا را که به نراحت روح و صفای باطن و روشنی دل ارتباط داشته و بشر را بخدا نزدیک ساخته، آنرا می گرفتند و با عرفان اسلام ممزوج و معجون نموده معقول و ملایم طبع می ساختند، که برای انگیزه و انبعاث نفسانی تاثیر بسزائی دارد و لطف شایانی- و قتیکه عقل مستفاد بناد حکیم سنائی می رسد - در رساله سیرالعباد از زبان پیر حکایت می کند:

از نباتی ملك توانی شد و از زمین بر فلک توانی شد

دست در دامن حکیمی زن پای بر قوت بهیمی زن [۸۷]

که این مطلب موضوع قوس صعود (سلسله عود) فلوطین را می رساند و قتیکه حکیم با عقل یکجایی شود یار و مونس می شود و چون ماهی و یونس سیر و سلوک را طی می کنند- درین جا برای بیان سفر پیر و مرید بهترین شعری را سنائی می آورد :

هر دو کردیم سوی رفتن رای او مرا چشم شد من او را پای [۸۸]

قبل از آنکه مصادر دیگر از مثنوی سیرالعباد الی المعاد معین گردد، این نکته را باید یاد نمود که حکیم سنائی چندانکه از نامش بر میآید حکیم بوده و در حکمت مشائی و اشراقی کاملاً وارد بوده (چنانکه مثنوی سیرالعبادش که در واقع گره های آنرا فخر الدین رازی در رساله سیر نفس عاقله کشوده است) که ما بعداً ازان با شواهد یاد میکنیم، این اثر مملو از حکمت و عرفان است- دانه ایطالوی متوفی ۷۲۱ هجری چندانکه نیکلسن انگلیسی در باره اثر او کمدی الهی تحقیقاتی نموده و آنرا از سه اثر شرقی متأثر میدانند- یکی رساله الغفران ابوالعلاء معری متوفی ۴۴۹ شاعر نابینا و فیلسوف عرب که در جواب نامه دوست خود ابوالحسن علی بن منصور معروف به ابن قارح متوفی ۴۲۳ نوشته است و برای این قارح گردش و سیاحت در بهشت را تصور میکند- دیگر ارداویراف نامه تخمیناً ده قرن قبل از تالیف کمدی الهی دانه يك نفر زردشتی نوشته و این اثر چاپ شده و ارداویراف که ذکرش در صفحات گذشته با تفصیل کامل آمده است- از مثنوی حکیم بر میآید که خود حکیم سنائی با مرشد و پیر خود یعنی با همراهی عقل خود سیر میکند که شریعتی نیز تا حدی در سفر خود عقل را پیشوای خود دانسته سفر میکند ولی مقامی می رسد که سفر دیگر از صلاحیت عقل خارج می باشد ولی

دائنه همراه ویرژیل (مظهر عشق) سیر می کند و طبقات دوزخ را باو نشان میدهد.

علاوه بر این معراج نامهء اوحید الدین کرمانی که به نام مصباح الارواح فی صفت الانسان یاد میشود نیز نقل از سیر العباد سنائی است. این نسخه با تلاش بسیار بدشت نیامده لذا نمی توان گفت که چه مشترکاتی بین این دو کتاب است و این معراج نامهء کرمانی با دیگر معراج نامه ها چه شباهتی دارد. آقای مایل هروری فقط از این کتاب نام برده و و آن را همانند مثنوی سیر العباد قرار داده است. [۸۹] ولی در بازار کتاب و در کتاب خانه های کشور بدست نمی آید. مصباح الارواح فی صفت الانسان اوحید الدین کرمانی مثنوی ایست که با سیر العباد الی لمعاد سنائی معانی مشترک دارد. در چند اقتباسات این معراج نامه که در کتاب های گوناگون ذکر گردیده سفرش با سفر سنائی شباهتی زیاد دارد. و فتنیکه مسافر سفر می کند در مقام نفس اماره می گوید:

شهری دیدم عظیم و ناخوش	بگرفته هواش دود آتش
پرد یود دو تهی زمردم	بومش همه جای مارو گزدم
دیدم شده بر فراز کوهی	بر صورت آدمی گروهی
در لجه از چون نهنگان	بر قله کوه چون پلنگان [۹۰]

و جوه اشتراك بين سیر العباد و تراژدی الهی بسیار کم است. سیر العباد کاملاً نبیهء عرفانی دارد ولی تراژدی الهی فقط نثر عاطفی است که خیلی پُر معنی نیست. نثرش عالی است ولی از لحاظ معنویت و فکر خیلی مفلس بنظر می آید.

سیر العباد کمی شباهتی با کمدی الهی دائنه دارد. در بعضی از موارد صور خیال هر دو یکسان بنظر می آیند. مفهوم این بیت در سرود اول دوزخ دائنه آمده است.

پیر مردی لطیف و نورانی همچو در کافری مسلمانی [۹۱]

و این مطلب در سرود اول دائنه تذکر رفته و این وقتی است که دائنه باو ویرژیل ملاقات میکند.

خاکدانی هوای او ناخوش نیمی از آب و نیمی از آتش [۹۲]

این بیت در سرود سوم کمدی الهی است که ویرژیل و دائنه دوزخ را در می نگرند آمده است.

افعی دیدم اندر آن مسکن یکسرو هفت روی و چار دهن [۹۳]

در سرود ششم این مطلب تذکر رفته ولی باین تفاوت که عفریت دارای سه صورت و سه دهن است که پاسدار طبقهء سوم دوزخ میباشد.

چون سگان پیش او بخفت و بخفت راه مارا بدم برفت برفت [۹۴]

این مفهوم در اکثر سرودها آمده که ویرژیل با دربانان و پاسداران برخورد می نماید.

چون از آن کلبه رُخ پره دادیم بیکی وادی اندر افتادیم [۹۵]

طبقهء کینه ورزان که در سرود هشتم آمد.

چون از آن قوم بد کنش رفتیم بد گر منزل و حش رفتیم [۹۶]

کیفر اشخاص بد را خیلی عبرت انگیز خوانده. قلعه ای را با آب و آتش دیده که در آن مقر و جایگاه اشخاص بد بوده است. این مطلب در سرود های هفت و نوزده بنام طبقه ارباب طمع تذکر یافته.

پاره چون ز راه بیریدم ز آتش و آب قلعه دیدم [۹۷]

همین مقام را در سرود هشتم بنام قلعه شیطان ذکر کرده است و در سرود زیر اشخاصی که درین قلعه با شیطان اسیر اند دارای صفات زر پرستان خوانده است.

هر چه از سیم و زر همی دیدند چون خدایش همی پرستیدند [۹۸]

در پایان سفرش سنائی به شهری می رسد که همه نیکو کاران و اشخاص مقدس در آنجا بسر می برند. بعد از سفر بسیار سنائی طائفه ای را می بیند که عاشق صادق بودند و مستغرق ذوق و شوق بعد از آن نفس عاشقه و نفس فقیره را نام میبرد و از آن حقیقت محمدی را مراد دارد. در اخیر از نفس فانیه حکایت میکند و این مقامی است که مسافر از خود خالی میشود و بحقیقت می پیوندد و همه او میشود و در اینجا سیر مسافر تمام میگردد.

ذکر معراج و منابع دیگر معراجنامه ها در کتاب عمر فروخ:

عمر فروخ دانشمند مصری در کتاب عقاید فلسفی ابوالعلا فیلسوف معره مآخذ کمدی الهی را مآخذ از سفر شبانه پیامبر اسلام خوانده است. [۹۹] علاوه برین در کشور های اسلامی رجال صوفیا و عرفا نیز مکاشفات خویش را در عالم رویا مشاهده کرده در پیداری بشکل يك معراج نامه بیان نموده اند. مخصوصاً آنچه در کتاب فتوحات مکیه تالیف محی الدین ابن عربی در مورد معراج پیامبر اسلام و سیر و سیاحت آنجناب در آسمانها آمده است.

ابوالعلا معری نیز شخصیت های مختلف را که مورد پسند وی بوده اند در بهشت و رجال ناپسندش را در دوزخ نشان داده است. همین کار را دانته نیز کرده است. ولی در دوزخ شریعتی اسامی اشخاص جهنمی به چشم نمی خورد و بنظر می رسد که در تراژدی الهی شریعتی کاستی ها وجود دارد. سفرش دوام دار نیست بلکه در دوران سفر ذکر سفرش از یادش می رود و سخن را به سوی دیگری برد و پس از چند صفحه باز به طرف موضوعش بر می گردد. شریعتی در بهشت افراد مقدس و نورانی را می بیند بیشتر این افراد پیامبران و فیلسوفان معروف تاریخ بشر اند. دیگر از رجال عهد خودش و یا رجال برجسته تاریخی سخن نمی گوید فقط همین قدر می گوید که خیلی از چهره های دیگری را نیز دید که سخت مقدس بودند ولی آنها را نمی شناخت.

عمر فروخ کاملاً از سیر المعباد الی لمعاد حکیم سنائی بی اطلاع بوده و تحقیقات نیکلسن را هم نخوانده است ورنه یکی از مصادر کمدی الهی را باید سیر المعباد حکیم غزنه هم میدانست. عمر فروخ چونکه نویسنده فارسی نبوده لذا از منابع بیشتر معراج نامه ها بی اطلاع مانده است. دانته از چندین معراج نامه استفاده کرده باشد. چون در دوزخ و بهشت منازلی را که ذکر می کند بیشتر مشابهتی با

معراج نامه های اسلامی دارد. و بعضی از دانشمندان مسلمان و نویسندگان متعصب مسلمان اثر دانه را يك نوع سرقهء ادبی تلقی کرده اند. ولی در یکی از معراج نامهء های اسلامی با این صراحت سفر معراج بیان نگردیده. اگر این اثر دانه سرقه هم باشد می توان گفت که دانه دزد زیرك و زرنگی است که بما خیلی نیرنگی توانسته اثرش را پُر معنا و جذاب بسازد. در هر سفرش نقشه ای تهیه کرده که از مقامات و جغرافیای افلاك مختلف سخن می گوید و با شرح بسیط آن را بیان می کند.

خلاصهء رسالة الغفران معری:

این رساله يك نوع معراج نامه است که دران شاعر و فیلسوف نابینای عرب ابوالعلاء سفر معراجش را بیان نموده است. این در اصل پاسخ به یکی از نامه های دوستش است که "ابن قارح" بوده و سال تالیف غالباً ۹۷۲ تا ۱۰۳۰ میلادی بوده است. چون ابن قارح در همین عصر زیسته و یکی از نقادان معروف حلب بوده است. معری در رساله الغفران بیشتر کسانی را در بهشت نشان داده که فقهاء و علمای اسلام آنها را کافر و جهنمی خوانده اند. بعضی از شعرای عصر جاهلیت را نیز در بهشت قرار داده است. هدف نویسنده این بوده که خود نویسنده نیز مانند دیگر شاعران گذشته مورد لعن و نفرین مذهبی ها قرار گرفته بود. عقاید ابوالعلاء با عقاید همعصرش فرق دارد. به همین دلیل بعضی از علمای آن زمان معری را کافر، زندق و دهریه خوانده اند. چون این شاعر آدم گستاخ بوده و به عقاید مروج آن زمان بی باکانه انتقاد کرده به همین مناسبت مورد ملامتی قرار گرفته است.

در رسالة الغفران ابوالعلاء به عقاید دانشمندان عصر خویش انتقاد گرفته و عقاید آنها را انحرافی و مجموعه ای هزلیات خوانده است. در این رساله نویسنده بیشتر وصف بهشت را بیان می کند که دران شراب و باغ و همه نعمات است و دران عیاران جهان زیسته و لطف می گیرند. در اصل معری خودش به معراج نمی رود بلکه دوستش ابن قارح می رود و از زبان وی معری نقل می کند. سفر و دشواری های راه را بیان می کند و در پایان هنگامیکه ابن قارح به مرز بهشت می رسد راه بهشت را بسته می یابد. درین جا مانند شریعتی و دانه او نیز نیاز به رهبری دارد که راه بهشت را خوب بلد باشد و دست وی را گرفته او را به بهشت داخل کند. درین جا نه مظهر عشق و نه مظهر عقل بلکه شفاعت وی را رهبری می کند. از حضرت علی (ع) کمک می طلبد و به بهشت داخل می شود.

این گونه معراج نامه را نویسنده معروف ایران محمد علی جمال زاده نیز بیان کرده است. کتاب "صحرای محشر" شباهتی با این اثر معری دارد. چون جمالزاده نیز مانند ابن قارح در پایان مرز محشر هنگامیکه به درب بهشت می رسد و هیچ راهی نمی یابد که وارد شود از حضرت علی المرتضی (ع) کمک می طلبد و وارد بهشت می گردد. درین دو کتاب هر دو نویسنده تکیه به شفاعت دارند و حضرت علی را بلد این راه دانسته تکیه به وی می کنند. مانند پئاتریس حضرت زهرا (س) با ابن قارح یکجا شده به بهشت می برد. سفر ابن قارح با دیگران تفاوت دارد. دیگران نخست دوزخ را بعداً

برزخ و در آخر بهشت را مشاهده کرده اند. ولی ابن قارح پس از ورود به بهشت بر می گردد و به دوزخ سر می زند تا احوال آنها را نیز بداند.

ابن قارح در دوزخ با شیطان نیز رو برو می شود و او را در قعر دوزخ با سلاسل بسته می یابد. در دوزخ تاملحظه ای ابن قارح با ابلیس نیز ملاقات می کند و احوالش را می پرسد. در دوزخ شاعران سفیه و پست را مشاهده می کند و سرانجام دوباره به بهشت بر می گردد.

در پایان این معراج نامه ابوالعلاء نظر خویش را در مورد حلولی ها که پیرو منصور حلاج هستند بیان می کند در مورد عقاید گوناگون در مورد عقیده تناسخ نیز سخن می گوید. صوفیای معروفی را که در عصر خویش مورد ظلم و فتوای کفر قرار گرفته بودند تقدیس و تمجید می کند و در مورد شخصیت و افکار آنها اظهار نظر می کند. ابوالعلاء از اعراف نیز سخن گفته که آن را شبیه برزخ خوانده است. این کلمه را دیگران بنام برزخ بکار برده اند و چون در مورد ابوالعلاء بعضی ها می گویند که وی مسیحی بوده ولی این واقعیت ندارد چون در دوزخ رساله الغفران شخصیت های حضور دارند که پیشوای مسیحیان بوده اند. مثلاً چندتن از بزرگان مسیحی و پاپ های رومی در دوزخ سرنگون به چشم می خورند. [۱۰۰]

اثر شریعتی با این کتاب شباهت واضح ندارد. افکارش نیز شباهتی با افکار ابوالعلاء زیاد ندارد. ولی در بعضی موارد شریعتی از ابوالعلاء تمجید می کند و او را يك نبوغ عصر می داند. شریعتی گرچه با همه افکار وی متفق نیست ولی در بعضی موارد اقوال معری را نقل می کند.

در رساله الغفران افرادی در بهشت جا داده شده که در عصر جاهلیت شاعران معروف بودند و مشرک بودند. علاوه بر آن فیلسوفان غیر مسلمان نیز در بهشت معری وجود دارند. همچنین در تراژدی الهی شریعتی نیز هنگامیکه شریعتی وارد بهشت می شود چشمش به قیافه های می خورد که بقول خودش "سخت مقدس" بودند. افلاطون، سقراط، ارسطو و چندتن از شخصیت های معروف غیر مسلمان را نیز در بهشت مشاهده می کند. بودا را نیز در بهشت می بیند. علاوه برین پیامبر پارسیان زرتشت را نیز با چندتنی از رفقایش در بهشت قدم زنان می بیند. فقط همین شباهتی با این رساله الغفران دارد که در بهشت شریعتی و در بهشت معری رجال مختلف العقیده حضور دارند. فرقی دیگر این است که در تراژدی الهی شریعتی خودش و دیگر نویسندگان نیز خودشان به معراج سفر می کنند ولی ابوالعلاء خودش این سفر را طی نمی کند بلکه یکی از دوستانش ابن قارح را می فرستد و در پایان از وی روایت می کند. همین فرق ممتاز وی با دیگر سایر معراج نامه ها می باشد.

مقایسه سیر نفس رازی و تراژدی الهی :

فخر رازی در رساله سیر نفس خود خواسته است سیر نفس عاقله را تذکر دهد و هم در ضمن گره های سیرالعباد الی لمعاد سنائی را کشوده است. در فصل اول در مورد فلك های سخن می گوید که همه

بحث وی پیرامون منطق و فلسفه است - توضیح در مورد عقل و نفس است - بیشتر سفر نیست بلکه فلسفه راندن است - در فصل دوم سفر روحانی و جسمانی را تذکر می‌دهد، بعد از اینکه سفر جسمانی را بیان می‌دارد که چطور از منزلی بمنزل مسافر سیر و سفر می‌کند - گوید در سفر روحانی روح را مقامات و منازل و عوالمی است که از اسفل السافلین تا اعلیٰ علیین که عالم پاک است سفر می‌کند - مانند حلاج در سفرش از اوصاف و خصایص انسانی سخن می‌گوید و در طول سفرش می‌خواهد که آن خصایص را اصلاح کند که نتایج آن کبر، حسد، حقد، طمع، بغض، بخل، شهوت، و عُجب است، مسافر که عقل همراه اوست هر يك ازین مطالب را نيك شناسد و در آن مقام کند و آنرا تحت تصرف خود در آورد - بعد از آن مسافر در عنصر خاکی مقام نماید و آنرا بشناسد و در زیر تصرف خود آورد - همین طور در عنصر آبی، بادی، آتش و بعد از آن که از عناصر اربعه و عوالم طبیعت می‌گذرد و در عالم افلاك سیر می‌کند - [۱۰۱]

بحث خود را ادامه می‌دهد که آنرا طبیعت پنجم گویند و همین طور نُه فلک را طی می‌کند و این سفر را در سیر العباد الی المعاد هم خواندیم که مسافر توسط عقل انجام می‌دهد تا بمقامی میرسد که در آن وهم نگنجد - بعد از خواندن این معراج نامه به این نتیجه می‌رسیم که سبب مقایسه و رساله سیر نفس امام فخر رازی و تراژدی الهی خیلی کم اند و شباهت زیادی ندارند - چون رساله سیر النفس يك اثر منطقی و فلسفی است و تراژدی الهی يك چیز سطحی محسوب می‌شود - در تراژدی الهی فکر عمیق وجود ندارد و فقط نویسنده با چند تنی رو برو می‌شود - از منطق و فلسفه حرف نمی‌زند فقط تاثرات و خاطراتش را تحریر می‌کند - رساله سیر النفس که اثر امام فخر الرازی است و نیز بعنوان يك معراج نامه شناخته می‌شود و این اثر به تصحیح سید محمد باقر در دانشگاه تهران بچاپ رسیده - اگر این اثر رازی را با دقت بخوانیم پی خواهیم برد که وی وجودی بوده و قایل به " همه اوست " بوده است - در دو فصل این رساله مراحل سفر افلاك را و انجم‌ها را بالترتیب بیان نموده است - رساله سیر النفس رازی با دقت خوانده شد و شباهتی زیادی بچشم نمی‌خورد که قدر مشترکی با تراژدی الهی شریعتی داشته باشد -

مقایسه تراژدی الهی با جاوید نامه علامه اقبال:

جاوید نامه اقبال همانند سیر العباد سنایی است - اقبال در نوشتن این اثرش از چندین منابع استفاده کرده است - هم از منابع اسلامی و هم از اثر دانه - در اصل این کتاب را در پاسخ دانه نوشته است - سفرش همانند دیگران با کملك يك پیر کامل مولانای روم آغاز می‌گردد و همراهش در بعضی موارد شخصیت‌ها و فیلسوفان معروف نیز یکجا می‌شوند - اقبال از پیر خود و نیز از کسانی که با وی در افلاك مختلف ملاقات می‌کنند پرسش‌ها می‌کند و توضیحاتی در مورد وضع جهان و روزگارش می‌خواهد - این سفر معراج اقبال خیلی جالب است و پشکل منسجم نوشته شده است - افکار با هم مرتب و يك نوع تسلسل وجود دارد -

اقبال در آغاز در مورد جهان و خاکدان (شرق) سخن می گوید و از وضع ناهنجار آن رنج می برد، روح مولانا جلال الدین رومی نمودار می شود و اسرار معراج را شرح داده و به مسافر (اقبال) می گوید با من همراهی کن تا به افلاك پرواز کنم- اقبال باز می گوید:

ندانم که در نگاه او چه بود که این کهن عالم را از نگاه من دور نمود و نگاه من بر عالم دگر کشوده گشت- تن من سبکتر شد و جان من سیار تر گردید، چشم دل من بیدار و همه پرد گیها در دیده من بی حجاب آمد و آنگاه نغمه انجم را شنیدم- [۱۰۲]

در این جا دیدیم که پیر به سالک حوصله می دهد تا در این سفر دل را از دست نهد- بعد از آن مولانا من حیث یک مرشد اقبال را ارشاد میکند که اختلاف دیروز و فردا را خود بوجود آورده ایم و تن و جانرا می ستاید و می گوید قدم فرا دار مشیت خاکی مانع پرواز تو نیست- اقبال می گوید که جان من بیتاب شد و هر ذره وجود من سیماب وار مینمود- در این گاه دیدم آسمان در سحاب نور غرق گردید و از خلل آن " زوران " که روح زمان و مکانست، پدیدار گشت- زمان گفت آدم و فرشته در بند منست در طلسم من این جهان اسیر است در دل هر جوانمردی که " لی مع الله " نشسته می تواند طلسم مرا شکنند همین زوران وی را به سیاحت عالم علوی می برد- نخستین سفر اقبال به فلک قمر میباشد که در آن جما در غاری با عارف هندی ملاقات می کنند که درین جا بنام " جهان دوست " یاد شده است- درین جا اقبال " دولت پیدار را از کف " نمی دهد و هر چه " پیش می آید آن را در حلقه های چشم و گوش " می گیرد- [۱۰۳] در فلک قمر عارف هندی را می بیند و در هر گوشه و کنار آن سیر میکند در همین فلک، طاسین زرتشت را تذکر میدهد و اهریمن از آن گله میکند و طاسین مسیح و باز طاسین محمد ﷺ را نام میبرد که روح ابوجهل نوحه میدارد- مسافر بفلك عطارد میرسد- ارواح سید جمال الدین افغانی و حلیم پاشا را می بیند ولی در همه جا روح مولانا با او همراه است از آنجا که می گوید:

من برو می گفتم این صحرا خوش است

در کوهستان شورش دریا خوش است

گفت رومی این مقام اولیا است

آشنا این خاکدان با خاک ماست [۱۰۴]

در این جا روح اولیاء ظاهر می گردد اینجا مقام پاك مردان چون فضیل، جنید و یزید و ابو سعید ابوالخیر می باشند- اقبال در هر مقامیکه اوج میگیرد همان فلسفه خودی خود را آشکارا میسازد و سخنان سید جمال الدین افغانی را میآورد که دین عبارت از آنست تا از روی خاک برخیزیم و از جان پاك خود آگاه گردیم و بالاخره در این فلک بیشتر از حکومت الهی صحبت می کند-

فلک زهره: مسافر پا بفلك زهره میگذارد میگوید رومی سفرهای زیاد دیده و اما من تو سفرم در این جا کهسار و مرغزار ی نمودار میشود و بر چشمه سارا سبزه های نیمه رس زیادی دیده میشود در اینجا

مجلس خدایان (بُست‌ها) اقوام قدیم دیده میشوند. یکی تیغ دورودر کف دارد و دیگری ماری در گردن و هر کدام ازینجا از ضرب خلیل آزر ده هستند. در همین جا ارواح فرعون و کشنر نیز نمودار میشوند.

فلک مریخ: مسافر با به فلک مریخ می‌گنارد. در فلک مریخ روح حکیم مریخی را می‌بیند که از دیدنیهای خود صحبت می‌کند و از شهرهای مریخ (مرغدین) می‌گذرد. دوشیزه مریخ را می‌نگرد که دعوی رسالت کرده است و رومی همه را جواب و مسافر (اقبال) را نمی‌گذارد در شک و تردید بماند.

فلک مشتری: اقبال به فلک مشتری می‌رسد. ارواح منصور حلاج و غالب و قره‌العين طاهره را که در گردش جاودان گرائیدند می‌بیند و از زبان حلاج می‌گوید:

مرد آزادی که داند خوب و زشت

می‌نگنجد روح او اندر بهشت [۱۰۵]

درین فلک سه روح بی‌قرار که در بهشت هم نمی‌گنجد و مقام والاتری را ادعا دارند یکجا هستند. درین فلک غزلی از شاعره معروف بابی می‌آورد. این سه روح بی‌قرار همیشه در تب و تاب هستند و به هیچ مقامی نمی‌سازند همیشه حرکت و دوام را دوست دارند. آسایش بهشت را در خور اعتناء نگرفته به مقام والاتری می‌خواهند بروند. درینجا مانند شریعتی اقبال نیز به مقامی می‌رسد که زمان و مکان را فاقد می‌یابد. مقامی که دران شش جهات نیست و دیر و زود نیز فاقد است. این مقام در فلک مشتری مشاهده شده است.

هیبت نظاره از هوشم ریود شد دگرگون نزد و دور و دیر و زود [۱۰۶]

در فلک مشتری هر سه روح بی‌قرار یعنی حلاج، طاهره و غالب سیر دوام را ترجیح داده‌اند. این سیر دوام برای شان بهشت است.

جنت ملا می و حور و غلام جنت آزادگان سیر دوام!

جنت ملا خور و خواب و سرود جنت عاشق تماشای وجود!

حشر ملا شقی قبر و بانگ صور عشق شور انگیز خود صبح نشور! [۱۰۷]

روح ابلیس: در این فلک روح خواجه اهل فراق ابلیس نمودار میشود و اقبال سخنان مولانا رومی را در باره ابلیس گوش می‌کند.

فلک زحل: مسافر با پیر خود به فلک زحل می‌رود. در اینجا ارواح رذیله را می‌بیند که با ملک و ملت خیانت کرده و آنها را دوزخ نیز قبول نکرد و در اینجا مسافر قلزم خونین را می‌نگرد. این گونه بحر سرخ آب و هیبت ناک در دوزخ دانه نیز وجود دارد و در آنجا نیز افرادی مقیم هستند که دارای ارواح رذیله هستند و در دنیا نیز دست به خیانت زده بودند. و آخر الامر مقام شان درین جا معین شده است. مسافر قدم به آنسوی افلاک که آنجا سال ماء چون دمی بنظر آید و زمان درین مرحله مفهومی ندارد.

اقبال نیز مانند شریعتی به مقامی می‌رسد که در آن جا زمان بی ارزش می‌شود. وقت را کد می‌شود. این مقام نیز مانند برزخ شریعتی فاقد از زمان است. در همین دیار شاعر پی می‌برد که درین جا زمان وجود ندارد بلکه بی مفهوم می‌گردد. در اینجا روح نیچه آلمانی را می‌نگرد اقبال می‌گوید:

باز این حلاج بی دار و رسن نوع دیگر گفته آن حرف کهن

حرف او بیباک و افکارش عظیم غریبان از تیغ گفتارش دو نیم [۱۰۸]

فلسفه خودی نیچه آلمانی را اقبال شرح می‌دهد. و مسلمانان را درس خودی می‌دهد. با کمی تفاوت نظریه نیچه را نرم تر ساخته به نژاد نو توصیه می‌کند که دارای خودی شود و بسوی شدن انسان کامل بشتابد.

زندگی شرح و اشارات خودی است لا والا از مقامات خودی است [۱۰۹]

جنت الفردوس: بعد از ملاقات با روح جلیله حکیم آلمانی اقبال به جنت الفردوس حرکت می‌کند. این سرزمین بقول اقبال بی یمن و بی یسار است. این جهان لیل و نهار ندارد. این جهان را اقبال "جهان دل" [۱۱۰] خوانده است. اقبال در بهشت لاله زارها را مشاهده می‌کند. خیمه های یاقوت و طناب زرین را تماشا می‌کند. قصرهای رنگارنگ به نظرش می‌آید. به قصر شرف النساء می‌رسد با میر سید علی همدانی و ملا غنی کشمیری ملاقات می‌کند. با شاه همدان (همان امیر کبیر سید علی همدانی) و شاعر هندی برتری هری نیز ملاقات می‌کند. درین جا اقبال مانند ابوالعلاء معری شاعران غیر مسلمان را نیز در بهشت مشاهده می‌کند. شریعتی نیز در مشاهدات بهشت خود چند تن از فیلسوفان و حکیمان غیر اسلامی را مشاهده می‌کند. که این وسعت فکری این گونه نویسندگان را نشان می‌دهد که آنها کسانی را در بهشت نشان داده اند که فکر اولی داشته اند گرچه گبر و غیر مسلمان هم بوده اند. زنده رود (اقبال) به کاخ سلاطین شرقی حرکت می‌کند و در آن جا سلطان شهید را می‌بیند. حوران بهشتی گردد زنده رود جمع می‌شوند و از وی خواستار سرودن غزلی می‌شوند. زنده رود پس از سرودن يك غزل مستانه حضور جمال اقدس خداوند را می‌آید. در حضور خداوند کلیم می‌ایستد و تاب دیدار را ندارد. در پایان زنده رود ندای جمال را می‌شنود. با ندای جمعال چند صحبت می‌کند از خداوند چند سوال می‌پرسد. خداوند به پرسش هایش پاسخ می‌دهد پس از آن تجلی جلال می‌آید و مانند کوه طور در مقابل زنده رود جلوه نور هویا می‌شود. بعد از مشاهده تجلی جلال خداوند زنده رود بخشی را اضافه می‌کند که تحت عنوان خطاب به جاوید است و موضوعش سخنی به نژاد نر می‌باشد. و این پایان کتاب جاوید نامه است. از آغاز تا پایان این معراج نامه این کتاب ربط نزدیک با کمندی الهی دارد. چند معراج نامه ای که در فوق ذکر شده همه با هم قرابت نزدیک دارند. بعضی ها فقط شکل يك داستان را دارند و نویسنده بیشتر به وقایع نگاری اکتفاء کرده و بعضی ها بحث های فلسفی و عرفانی را ملاک قرار داده وقایع سفر را بشکل ضمنی آورده اند. شریعتی نیز در ردیف کسانی قرار دارد که بیشتر به وقایع نگاری توجه داده است و سفر

برزخ و بهشت وی جنبه عرفانی ندارد. و دارای مباحث علمی و حکمی نیز نمی باشد. ولی سفرهای علامه اقبال دارای مباحث علمی و حکمی میباشد. علاوه برین سفر رازی دارای سیر و حکمت و عرفان است. از نکات و مراحل سفر نفس سخن می گوید و جنبه عرفانی را در بر دارد. سفر سنائی نیز جنبه عرفانی دارد و در هر قدمش راهی را که می پیماید راه عرفان و تصوف است و از مقاماتی که سخن می راند مقامات عرفاء است و منازلش نیز منزلگاه عارفان است که ذکرش را در سیر و سلوک می خوانیم.

فصل چهارم : نثر احساساتی

در مورد ویژگی های نثر شریعتی میتوان گفت که بخشی از نثرهای وی جنبه های احساساتی را تشکیل می دهد. لحن گفتار و نوشتارش احساساتی است. اینگونه نثرها به ندرت در آثار علی شریعتی به چشم می خورد. نمونه های این نثر از قبیل، آری برادر این چنین بود!، از شما دوتن شهید شاهد، خُر همیشه خُر است، سربداران، نوروز، معبد، توتم، بر در حق کوفتن حلقه وجود، يك بار دیگر ابوذر، زیبا ترین روح پرستنده، خدا حافظ شهر شهادت، قرن ما در جستجوی علی و کویر میباشد. در موضوعات فوق المذکر شریعتی لحن و روش جداگانه ی دارد. نثر های شریعتی يك نواخت نیست بلکه بعضی از آثارش که مجموعه سخنانی است لحن سخنرانی را دارد، بعضی از نثرهایش را که در مواقع خاص و در کیفیت خاص روحی نوشته است لحن جداگانه را دارد. سخن های پُر عاطفه اش همه موضوعات مذهبی اند. در مضامین فوق بیشترش موضوعات مذهبی اند. علاوه بر این موضوعات در دو کتاب "گفتگوهای تنهایی" بایك نوع بگو مگو های مرموز دچار است که گاهی اقتباس قبلی با اقتباس بعدی هیچ ربطی ندارد و گاهی سخن از يك جا رانده موضوع را به سوی دیگر می کشاند.

شریعتی هنگامیکه نثر احساساتی را می نویسد لحن وی جداگانه به نظر می آید. مخاطب این گونه سخن ها نیز افراد جداگانه اند. آنها ئیکه با فلسفه و منطق و مذهب سرو کار دارند مخاطب شریعتی نیستند بلکه درین جا شریعتی افراد دیگری را برای شنیدن و خواندن این گونه گفتارهای انتخاب می کند که بقول خودش کم اند و بسیار!

"ما سه تن بودیم، یادم هست، سه تن: مسیح و عین القضاة و من؛ آنها که عقلشان به چشمشان است و فهمشان برده، دلیل تاریخ و جغرافی مخاطب من نیستند؛ من با آنهایی سخن می گویم که آنچه را در پس دیوار زمان و دور از صحن تنگ مکان می گذرد می توانند ببینند و فهم کنند و چنین کسانی هنوز هستند، کم اما بسیار!" در جای دیگر همین سه همزبان یکجا می شوند و شریعتی بار دیگر ازین سه همزبان میگوید: "ما سه تن بودیم، مسیح، عین القضاة و من! هر يك در سرزمینی زادیم، مسیح از شهر کنار کوه جلیل و عین القضاة از همدان، شهری پیرو سالخورده همچون تاریخ، هم سن و سال تاریخ و من از قلب گداخته و ساکت و بی آب و آبادی کویر، از دل آتش!" [۱۱۱]

هنگامیکه شریعتی این گونه کلمات را می نویسد در عین حال در خویش يك نوع هیجان درونی را نیز احساس میکند و امکان دارد که بگوید این حرف ها حرف های عاطفی وی نیست بلکه الهامی است. این حرفها که از گلویش بیرون می آید آن را مال خود ندانسته و يك نوع کلمات غیبی می پندارد. "اگر مردی بیا چند کلمه از این حرف هائی که بر راه حلقوم من توده شده اند و گره خورده اند و می گذارند و منفجر می شوند و نمی دانم چه می کنند، نمی دانند چه می کنند، بیا چند کلمه از این حرف

های تافته و گداخته و گدازنده را بردار و توی سینه ات پنهان کن و بعد لب‌ت را پیند. اگر يك شبانه روز طاقت آوردی! مردی، من به پیغمبریت ایمان می آورم“ [۱۱۲]

همین گونه بگو مگوهای درونی شریعتی را وادار به زبانی میکند که مخاطبش حرفهایش را نمی داند و یا حداقل آن را تحمل نمی کند. این حرف های پُر عاطفه بیشتر متعلق به دوره تنهایی وی است. هنگامیکه از همه کناره گرفته بود و به گوشه انزوا پناه برده این گونه نثر را نوشته است. در نثرهای شریعتی حرف های پُر عاطفه به ندرت به چشم می خورد، مانند: “هر لحظه حرفی در ما زاده می شود، هر لحظه دردی سر بر می دارد و هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش میکند. اینها بر سینه می ریزند و راه فراری نمی یابند؛ مگر این قفس كوچك استخوانی گنجایش چه اندازه است؟ من شب و روز، همه جا، همه وقت سر به اندرون خود فرو برده ام و گوشم را بر روی دیواره روحم. کناره استخر كوچك سینه ام، سبوی خون آلود قلبم نهاده ام و می شنوم، صدای ریزش باران ها است و جباری شدن رودها که از همه سوء از دور دست ترین سر منزل ها و کوه ها و دشت های یخبندان و پوشیده از برف صحرای هستیم، خواستن ها و بودن ها و خودم هایم طغیانی و کف بر لب و شتابنده، فر می رسند و به این مرداب که روزی دریای زلال بی کرانه ای بود، به این ویرانه که روزی قصر بلند سر بر داشته ای بود پُر از غلغل جنگ و آواز و غزل و حماسه و جوش رقص و پایکوبی و زمزمه، امید و نوازش، خانه افسون و افسانه، میعاد گاه پریان و فرشتگان فرو می ریزند و من هر لحظه، همواره، شب و روز، همه وقت و همه جا صدای این بارش ها و ریزش های پیوسته را که سینه ام را پُر می کنند و سبوی قلبم را بریز می کنند می شنوم” [۱۱۳]

این گونه نمونه های نثر پُر عاطفه در کتاب کویر و هبوط نیز به فراوانی بچشم می خورند. این گونه نثر ها که شبیه نثر شعری محسوب می شود در لا بلای کتابهایش به ندرت دیده میشود. درین جا چند نمونه ی ازین نوع نثرهای شعر نما بیان می گردد.

پرستوهای خونین پر و معصوم من،

من به این چشمه رسیدم، این بود چشمه سار من.

روح زندانی معبد من، تشنه ی قرن های بی باران!

کوزه ها را همچنان خشك و غبار آلوده باز گردانده ام.

شرم دارم که آنها را به تو. که در بازگشت بی امید من از این هجرت ناکام، به دیدارم خواهی

آمد. پس دهم. آن “گوهر شب چراغ بهشتی” را “سنگ سیاه” کرده اند. هجر الاسود در آغاز “دری سپید” بود که آدم از بهشت آورد. اساطیر

دوست دارم کوزه ها را همین جا بر این سنگ زنم، بشکنم.

کوزه ای را پُر از اشك کرده ام و کوزه ای را پُر از خون. این دو را نگاه می دارم.

همچون “قطره ای بر نیلوفر”، شبی افتاده به چنگ شب حیات، آرام و بی نشان، در آرزوی

سر زدن آفتاب مرگ، نشسته ام و چشم های خاموشم را به لب های کبود مشرق دوخته ام.

پرستو های بی بهار من، قاصدك های آواره در باد، باز گردید!

و تو، تشنه ی مجروح و عزیز من!

چشم هایت را به من ملوز، ببند، من از دیدن آن ها رنج می برم. [۱۱۴]

نمونه دیگری از نثرهای احساساتی دکتر علی شریعتی در کتاب گفتگوهای تنهایی بچشم می خورد. هنگامیکه خود را با دیگر مفاد پرستان عصر خویش و حیاتش را با حیات عده ای از یارانش مقایسه میکند. که هم از آخور می خورند و هم از توبره آنها مرد دنیا شدند و نعمات و آسایش این جهان را بدست آوردند. راهی را که آنها پیمودند شریعتی آن راه را دنبال نکرد. وی می نویسد که:

”در آن حال که از بازارهای گرم و داغ می گذشتیم و یاران یکایک در هر بازاری شتر زرد موی خویش را به بهایی می فروختند و شاد و خندان می رفتند و من گریبان خویش و الفسار شتر شیر مست زرین موی خویش را از دست و دام بازرگانان در می پردم و می گذشتم. در من ندایی می گفت که مفروش، خوب که نفروختی، مفروش که در پایان این راه، در دور دستی تو را منتظر اند، شهزاده ای اسیر قلعه دیوان، به حيله جادو در بند گرفتار و چشم پراه که: فریاد رسی می آید، و به صدای هر پای سر از گریبان تنهایی غمگینش بر می دارد که: کسی می آید، و او خریدار تو است، نیاز مند تو است، مفروش، نگهدار، او گران خواهد خرید. ارزان مفروش که اگر تو را پادشاهی دهند ارزان داده اند... مفروش.“ [۱۱۵]

در پایان همین سخنان شریعتی می گوید که راست می گفت آن ندا که مفروش، بر در پایان این راه شهزاده ای اسیری آن را گران خواهد خرید. [۱۱۶]

دکتر شریعتی عشق را تنها کاری چرای عالم میداند و خود را همانند عاشقان و عارفان معروف دوره طلائعی ادبیات عرفانی می داند. در هر دو بخش کتاب گفتگوهای تنهایی اش خود را یک عارف پنداشته است. شریعتی می گوید که داستان وی داستان عطار است. صوفیان همه خویشاوندان یکدیگر اند. یعنی هدفش این بوده که هم بها دارم و هم بی بها و بی ارزش هستم طوریکه در داستان مرگ عطار می شنویم. همچنین در کتاب کویر احساس آفرینش خویش را چنین بیان میکند.

”چه جمالی دارم! که می داند که چه احساس می کنم؟! چه کسی آفرینش خویش را حس کرده است. آغاز شدن خویش را چه کسی به چشم دیده است؟“ [۱۱۷] در صفحات گوناگون کتاب خودش بارها از عین القضاة همدانی قولی را نقل میکند و گاهی جمله های معروف ملک دینار را نقل میکند و در بیشتر صفحات کتابش از عین القضاة همدانی ستایش میکند. که این افراد صوفی و عارفان راهم داستان و هم کلام خود می داند. در جایی شعری از عین القضاة همدانی آورده است:

خورشید هر کسی چو شب آید فرو شود

خورشید من بر آید، هر شب، نماز شام

نقد جان ایشان بود و سرمایه‌ی ایشان بود و، در سایه‌ی شب، پرورنده‌ی وصال و فراق شوند. [۱۱۸]

در دیباچه، توت‌م پرستی که نوشته رسمی شریعتی است در آن تقاضا کرده است که کسی بیاید و آن را بر اساس ملاک‌های ادبی و ضوابط موجود در سبک‌های رایج در عالم نویسندگی و هنر مورد بررسی حکیمانه و نقد ادیبانه قرار بدهد. در همین مقاله هنگامیکه قلم را توت‌م خود می‌خواند و متواتر با قلم سوگند یاد می‌کند یک نوع حرف‌های پُر عاطفه را با نثر عالی می‌نویسد. شریعتی با قلمش که توت‌م اصلی‌اش است سوگند یاد می‌کند و می‌نویسد: "قلم توت‌م من است، او نمی‌گذارد که فراموش کنم، که با شب خو کنم، که از آفتاب نگویم، که دیروز را از یاد ببرم، که فردا را به یاد نیارم. -- به قلم سوگند، که توت‌م مقدس را نمی‌فروشم، نمی‌کشم، به دست زورش تسلیم نمی‌کنم، به کیسه‌ی زرش نمی‌بخشم، به سر انگشت تزویرش نمی‌سپارم، دستم را قلم می‌کنم و قلم را از دست نمی‌گذارم. اما قلم را به بیگانه نمی‌دهم. قلم صلیب مقدس من است، در وفای او، اسیر قیصر نمی‌شوم، زر خرید یهود نمی‌شوم، تسلیم فریسیان نمی‌شوم. بگذار بر قامت بلند و راستین و استوار قلم به صلیب کشند، به چهار میخ کم بزنند، تا او که استوانه‌ی حیاتم بوده است، صلیب مرگم شود، شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم باشد، تا خدا ببیند که به نامجویی، بر قلم بالا نرفته‌ام، تا خلق بداند که به کامجویی بر سفره‌ی گوشت حرام توت‌م ننشسته‌ام، تا زور بداند، زر بداند و تزویر بداند که امانت خدا را، فرعونیان نمی‌توانند از من گرفت، ودیعه‌ی عشق را قرونیان نمی‌توانند از من خرید و یادگار رسالت را بلع میان نمی‌توانند از من ربود." [۱۱۹]

نمونه‌ی جالب از نثر وی در یک نامه به چشم می‌خورد که دکتر علی شریعتی نامه‌ای به دکتر سیروس سهامی نوشته بود که نقل آن هم در روزنامه‌ی روشنگر چاپ رسیده بود:

برادر سلام

ما دو تا ماهی بودیم توی دریای کبود
 خالی از اشک‌های شور از غم بود و نبود
 خنده مان موجه‌ها را تا ابر هایش می‌برد
 گریه مان لب‌های دشمن را به خنده می‌کشود ---
 همیشه "نوک می‌زدیم" به "حباب" های بزرگ!
 تا که مرغ آدم خوار، آمد و جفتم و بُرد
 دلش آتش بگیره، دل اون خونه خراب
 حالا نویت منه، "سایه اش افتاده رو آب!" ای خدا یادش نره!
 که یکه ماهی این پائین منتظره

نمی‌خواهم تنها باشم - ماهی دریا باشم -

نمی‌خواهم که پس ازین توی قصه‌ها باشم! [۱۲۰]

در یکی از نثر هایش که مقایسهٔ عشق و دوست داشتن را بیان میکند با نثر شیوا و دلنشین می نویسد و هر دو واژه را با وضاحت کامل بیان میکند. موضوع این نثر "دوست داشتن از عشق برتر است" میباشد که نمونه ای ازین نثر در این جا ذکر می گردد.

"عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است. اگر دوری به طول انجامد ضعیف می شود، اگر تماس دوام یابد به ابتذال می کشد. و تنها با بیم و امید و تزلزل و اضطراب و عشق جوششی يك جانبه است. به معشوقی نمی اندیشد که کیست؟ اما دوست داشتن در روشنائی ریشه می بندد و در زیر نور سبز می شود و رشد میکند و ازین رو است که همواره پس از آشنایی پدید می آید، و در حقیقت، در آغاز دو روح خطوط آشنایی را در سیما و نگاه یکدیگر می خوانند. عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند و دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در "دوست" می بیند و می یابد. عشق يك فریب بزرگ و قوی است و دوست داشتن يك صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق.

عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن. عشق بینایی را می گیرد و دست داشتن می دهد.

عشق خشن است و شدید و در عین حال ناپایدار و نامطمئن و دوست داشتن لطیف است و نرم و در عین حال پایدار و سرشار اطمینان.

عشق همواره با اشك آلوده است و دوست داشتن سراپا یقین است و شك ناپزیر. از عشق هر چه بیشتر می نوشیم، سیراب تر می شویم و از دوست داشتن هر چه بیشتر، تشنه تر، عشق هر چه دیر تر می یابد کهنه تر می شود و دوست داشتن نو تر.

عشق نیرویی است در عاشق، که او را به معشوق می کشاند و دوست داشتن جاذبه ای در دوست، که دوست را به دوست می برد. عشق، تملك معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست. در عشق رقیب منفور است و در دوست داشتن است که "هواداران کویش را چو جان خویشان دارند"؛ که جسد شاخصه ی عشق است چه، عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نریاید و اگر ربود، با هر دو دشمنی می ورزد. و معشوق نیز منفور می گردد و دوست داشتن ایمان است و ایمان يك روح مطلق است، يك ابدیت بی مرز است، از جنس این عالم نیست. عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن. عشق غذا خوردن يك گرسنه است و دوست داشتن "هم زبانی در سرزمین پیگانه یافتن" است. [۱۲۱]

در کتاب هبوط در کویر نمونه ای از این گونه نثر به چشم می خورد، هنگامیکه وی از بُت پولادین خود نام می برد و میگوید: "بُت پولادین در دستم و شتر زرین موی قربانی در پی ام، بر خنک بی تاب شوق می رانم و ندای ملکوتی اذان را. این روح ناپیدای معبد که از حلقوم داعی آسمان فریاد می کشد. به ناله ی شکسته ی "لیک! " پاسخ می گویم. بت پولادین در دستم! بتی که من. روح آواره ی کویر، گرگ تنهای صحرا. از آزمون به امانت گرفته ام و او از پدرانش به میراث گرفته بود." [۱۲۲]

در مجموعه های آثار دکتر علی شریعتی چند اثری است که نثر احساساتی دارد. نثر این مجموعه ها با سایر آثار وی تفاوت دارد. مجموعه آتش شماره ۱۳ (هبوط در کویر)، مجموعه آثار شماره ۳۳ (گفتگوهای تنهایی) و چندین جزوه های که در آثار مختلف نوشته شده دارای این گونه نثر میباشد. کتاب خود سازی انقلابی، ابوذر و بخشی از مجموعه آثار شماره ۱، با مخاطب های آشنا نیز شامل نثر احساساتی میباشد. آری برادر این چنین بود! نثری است که با احساسات بلند و قوی نوشته شده است. همچنین نمایش "ظلم بر پایه عدل" نیز نمایشی است که نثر احساساتی دارد. در مقاله "خبر همیشه خیر است" نیز نثر احساساتی وجود دارد که با سایر نثر های دیگر تفاوت چشمگیر دارد.

با مطالعه این نمونه های نثر گوناگون به این نتیجه می رسیم که جایگاه وی در ادبیات فارسی و در بین شعرا و ادیبان نیز ارزنده و قد آور بود. بی درنگ می توان گفت که شریعتی را در تاریخ ادبیات معاصر يك جایگاه بلند و شکوهمندی است تا آنجا که تدوین تاریخ ادبیات معاصر ایران بدون نشان دادن جایگاه او ناقص و غیر معتبر خواهد بود، و بر دست اندر کاران تاریخ ادبیات بایسته است که نقش او را نشان داده در بین ادیبان فارسی وی را جایگزین کنند و سبك نویسندگی او را تحلیل و بررسی نموده و تاثیرش را در دیگران و در ادبیات فارسی باز گویند. مقام ادبی او بیشتر در نثر و سبك نویسندگی اش می باشد، سبکی که بدون اغراق بی نظیر است و از ویژگی های خاصی برخوردار. در امتداد نثر پاره هایش که جنبه ادبی دارد تکرار کلمات موزون و لطیف خیلی زیاد به چشم می خورد. تا آنجا که می توان نثر و سبك دکتر علی شریعتی را سبکی نو و تحولی در شیوه نویسندگی فارسی بحساب آورد، نثری که در لطافت و زیبایی و اثر بخشی و گیرائی به مرز شعر رسیده و بحق می توان "شعر منشور" ش نامید. نثر کویر که قیفاء شعر را دارد و حد اقل از قالب نثر بیرون و به شعر آزاد می ماند. نثر های داستانی و فلسفی وی که بیشتر شامل سخنرانی های وی میباشد، لحن ساده و سلیس را دارد ولی نثر دوره تنهایی وی که شامل نثر احساساتی می باشد سبك جداگانه دارد. درین گونه نثر ها يك نوع رنگ و بوقلمونی دیده میشود. که خاصه يك شعر منشور میباشد.

اگر نثر پاره های وی را بدقت مشاهده کنیم به مرز شعر های آزاد وی خواهیم رسید. ویژگی نثر احساساتی اش زیبایی تعبیر و لطافت معانی را دارد. این گونه نثر همراه با باریك اندیشی و نازك خیالی ممزوج گشته است، و با داشتن این خصائص است که روح و جان شنونده و خواننده را تسخیر می کند. و تمام این ویژگی ها در چندین اثر دکتر علی شریعتی موج می زند.

در سبك هندی، چند خصائص عمده مانند نازك خیالی و ظریف اندیشی و ابداع مضامین و اختراع معانی و کثرت تشبیه و تمثیل است که آنرا از سبك عراقی ممتاز می گرداند. نثر شریعتی نیز دارای این گونه خصوصیات میباشد که وصف سبك هندی است. نثر شریعتی شعری است منشور به سبك هندی، که دران باریك اندیشی و ژرف نگری بسیار دیده میشود. و همین دو صفات در سبك هندی نیز

مشاهده می‌شود. نثر شریعتی آمیخته با تعبیرات و ترکیبات فراوانی است که در جای دیگر و در نمونه های نثر نویسان معاصرش خیلی کم به چشم می خورد.

برای درک کیفیت سبک نوشتاری او باید به دست نوشته هایش مانند کویر، هبوط، بازگشت، گفتگو های تنهایی مراجعه کرد زیرا بسیاری از آثار موجود او گفتارهای است که قبلاً سخنرانی بوده و بعداً توسط نوار صدا ضبط و پیاده گردیده و نهایتاً با اندک تغییری به نوشتار تبدیل شده اند. این گونه نثر هایش نیز در ردیف زیبا ترین نوشته های معاصرند ولی دست نوشته ها لطفی دیگر دارند و همه اش احساساتی اند و در بیشتر موارد قولی از صوفیاء و عارفان متقدمین آورده است. در موضوعات فلسفی اش تعبیرات دور از ذهن و اصطلاحات نامانوس بسیاری دیده می‌شود که این خود محل فصاحت است ولی با این همه تنها چیزی که ارزش اینگونه نثر هایش را می کاهد تکرار واژه ها و بکار بردن مترادفات است.

در نثر شریعتی کاستی ها و اشتباهاتی که وجود داشته و شریعتی خودش حدیث زده کسانی خواهند آمد که ایراد بگیرند در این ضمن خودش در کتاب کویر در آغاز نقد و تقریظی نوشته که از این اغلاط نثر هایش دفاع کرده است و میگوید که ادیبان خواهند گفت که ضعف های عبارتی و حتی اغلاط فاحش دستوری بسیار به نظر آمد. گاه مبتدای جمله آمده است. و نویسنده بر سربکی از متعلقات جمله از قبیل مفعول ها یا قیود یا ظروف ایستاده و از آنجا مسیر طبیعی و راسته عبارت را رها کرده و برای دیگر رفته و خبر جمله به کلی معلق مانده است و مضمون عبارت معوق، گاهی برخی تعبیرات و ترکیبات و اصطلاحات بکار رفته که یا غریب است یعنی هیچ يك از بزرگان ادب از قلم و متاخران استفاده نکرده اند یا از محاوره اعموم اقتباس شده است و یا اصلاً غلط است. نویسندگان خواهند گفت خیلی از این شاخه با آن شاخه پریده و درک ارتباط قسمت ها با هم دشوار است گاه با اطناب ممل و گاه با ایجاد مخل پرداخته است. اسلوب قلم یکدست و استوار نمی باشد گاه عبارت کوتاه (يك كلمه ای) و گاه بسیار طولانی می‌شود. (يك صفحه) گاه سبک بیان ادیبانه و فاخر است و گاه عامیانه و مبتذل. و این اوج پیمایی و ناگهانی پدید می آید. و بطور کلی نویسنده هنوز اسلوب نویسندگی را انتخاب نکرده و خود را بر موازین مشخص هیچ يك از مکتب های نویسندگی جدید و یا سبکهای ادبی قدیم مقید نساخته و این است که گاه منطقی و استدلالی می‌شود و گاه احساسی و شعری. [۱۲۳]

در اقتباس فوق شریعتی از کاستی های موجود در سبک آثارش دفاع کرده و بعرض دستوری معنی را فوقیت داده. و این عیان است که شریعتی فکر و معنی را اولویت می داد نه واژه را. شریعتی همانند مولانا می‌گفت که گویا وی فاعلات و فاعلات را بلد نبوده و فقط می خواسته حدیث دوست گوید. مولانا نیز در جواب ایراد های فنی می گفت که وی شاعر نیست و شعر بخود نمی گوید، بلکه "خون چو می‌جوشد منش از شعر رنگی می زنم" اگر به گفته مولانا شعر را جوشش خون درون است

بسخوانیم پس به این نکته خواهیم رسید که اظهار این گونه جوشش خون نیاز به قید موازین عروضی ندارد و اسیر قالب های بحر و اوزان نمی شود.

در جای که مولانامی سراید که "وزن و لفظ و قافیه برهم زنم تا که بی این هر سه با تودم زنم" مانند مولاناشریعتی نیز هنر نمائی نمیگردد و نثر را برای هنر نمایی نمی نوشت بلکه جوشش درونی اش را در لباس کلمات و کالبد واژه ها قالب می زد.

در وصف نثر نویسی علی شریعتی آقای سید محمد راستگو میگوید که نثر وی دارای حسن ختام است و می نویسد "از جمله نکات قابل توجه در نثر شریعتی "حسن ختام" و "حسن مقطع" های فوق العاده زیبا و گیرای اوست که حقیقت را نظیر ندارند و خواننده را در پایان نه نشئه ای وصف ناشدنی فرو می برند" [۱۲۴]

اگر اقتباساتِ نیایش را ببینیم و یا به خود سازی انقلابی (آثار شماره ۲) و یا به هنر توجه کنیم این گونه حسن ختام ها و حسن مقطع های زیادی بچشم می خورند. علاوه بر این داستانی را که برای کودکان نوشته و بنام "يك جلويش بي نهايت صفر ها" می باشد شامل کلمات و واژه های زیبا و لطیف و سلیس می باشد که شکل شعر ساده را با خود دارد. در باب چهارم که راجع به سبك و روش و اسلوب بیان علی شریعتی بحث های مفصلی آورده خواهد شد در آن راجع به اسلوب و روش نگارش دکتر شریعتی نوشته خواهد شد. درین جا فقط به این نکته اکتفاء خواهد شد که شریعتی بسیار گو است اگر يك موضوع میشود در يك صفحه توضیح گردد شریعتی آن را در چندین صفحه توضیح می دهد. حرف را از جای به جای دیگری رانده باز پس از يك بحث مفصل به اصل موضوع بر میگردد. این گونه روش تحریر در بیشتر نویسندگان ایرانی مشاهده شده، مخصوصاً در نثر های جمال زاده و کسروی و غیره. شریعتی خودش نیز در مورد نثر کویر گفته که نثر کتاب کویر به تعبیر سارتر، "شعر" ها و به معنی فارسی کلمه، "غزل" ها و "نفثة المصطور" های يك سینهء مجروح و "بث الشكوة" های يك روح کویری بوده است.

منابع:

- ۱- شریعتی، علی، تاریخ و شناخت ادیان (۱)، دفتر تدوین آثار دکتر علی شریعتی، تهران ۱۳۵۹، ص ۲۳۳
- ۲- یاحقی، محمد جعفر، چون سبوی تشنه، نشرهء جام تهران ۱۳۷۴، صص ۶-۲۳۵
- ۳- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۲) انتشارات آگاه تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۳، ص ۷۸۰
- ۴- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۱) انتشارات آگاه تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۳، ص ۱۰
- ۵- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر- مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۲۴۶
- ۶- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر- مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۱۰۱
- ۷- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۲۵۵
- ۸- شریعتی، علی، شناخت ادیان، موسسه ارشاد تهران، بی تا، ص ۹۰
- ۹- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۲۳۳
- ۱۰- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر- مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۲۳۴
- ۱۱- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر- مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ ب یستم ۱۳۸۳، ص ۲۸۹
- ۱۲- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی (۲)، انتشارات آگاه تهران چاپ هشتم ۱۳۸۳، ص ۷۶۳.
- ۱۳- اشاره به آیهء الذی اسرى بعدده (آیهء اسراء)
- ۱۴- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۶۷۶
- ۱۵- رضائی، امیر، کاربرد آیات قرآن در اندیشهء دکتر علی شریعتی، انتشارات الهام تهران چاپ دوم تابستان ۱۳۶۹، ص ۲۷۶
- ۱۶- قرآن، سورهء احزاب، آیت ۷۲
- ۱۷- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۲۶
- ۱۸- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ ب یستم ۱۳۸۳، ص ۵۸۳
- ۱۹- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ

- بیستم ۱۳۸۳، صص ۵۳۱-۵۳۲
- ۲۰- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۳۵
- ۲۱- شریعتی، علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۲۷
- ۲۲- شریعتی، علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۲۷
- ۲۳- شریعتی، علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۲۸
- ۲۴- شریعتی، علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۲۸
- ۲۵- شریعتی، علی، هبوط در کویر، مجموعه آثار ۱۳، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، صص ۵۲۸-۵۲۹
- ۲۶- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معبد)، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۳۳
- ۲۷- همان، ص ۳۸۶
- ۲۸- همان، ص ۳۸۶
- ۲۹- همان، ص ۳۸۷
- ۳۰- همان، ص ۳۹۱
- ۳۱- همان، ص ۳۹۴
- ۳۲- همان، ص ۵۳۴
- ۳۳- همان، ص ۳۹۲
- ۳۴- همان، ص ۳۹۳
- ۳۵- دانه، الیگور، کمدی الهی، بهشت، ترجمه شجاع الدین شفا، انتشارات امیر کبیر چاپ چهارم ۱۳۵۲، ص ۹
- ۳۶- همان منبع بالا، ص ۱۰
- ۳۷- همان منبع بالا، ص ۱۱
- ۳۸- همان، (جلد دوزخ) ص ۲۸۵
- ۳۹- همان، ص ۵۳۷
- ۴۰- شریعتی، علی، هبوط در کویر (تراژدی الهی)، انتشارات چاپخش، ۱۳۸۳، ص ۳۸۳

- ۴۱- همان منبع بالا، ص ۳۸۳
- ۴۲- قرآن، سوره مؤمنون، آیه ۱۷
- ۴۳- دانت، الیگور، کمدی الهی، برزخ، ترجمه شجاع الدین شفاء، انتشارات امیر کبیر چاپ چهارم ۱۳۵۲ - سرود سی و سوم، ص ۱۰۰۹
- ۴۴- شریعتی، علی، هبوط در کویر (تراژدی الهی) چاپخش تهران ۱۳۸۳، ص ۳۸۸
- ۴۵- همان، ص ۳۸۹
- ۴۶- همان، برزخ - سرود بیست و یکم - ص ۸۴۷
- ۴۷- همان، ص ۳۸۷
- ۴۸- همان، برزخ، سرود هفتم - ص ۶۶۱
- ۴۹- شریعتی، علی، هبوط در کویر (تراژدی الهی) انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، ص ۳۸۹
- ۵۰- همان، ص ۳۹۳
- ۵۱- همان، ص ۳۹۴
- ۵۲- دانت، الیگوری، کمدی الهی (بهشت) ترجمه شجاع الدین شفاء، چاپ خانه بیست و پنجم شهریور، امیر کبیر تهران، چاپ چهارم ۱۳۵۷، ص ۱۰۳۲
- ۵۳- همان، سرود سی و سوم، ص ۱۶۳۵
- ۵۴- تورات، یوحنا، اول، باب چهارم، آیت ۸
- ۵۵- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معبد) انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۰، صص ۵۲۹-۵۳۱
- ۵۶- الحلاج، حسین بین منصور، الطواسین (طاسین طهارت) ترجمه عایشه عبدالرحمان، اسلامك بُك فاوندیشن لاهور ۱۹۷۸، ص ۲۸
- ۵۷- همان، ص ۵۷
- ۵۸- ارداویراف، ارداویراف نامه، ترجمه از دکتر رحیم عقیقی - دانشیار زبان پهلوی - دانشگاه مشهد - چاپخانه دانشگاه مشهد - مهر ماه ۱۳۴۲، ص ۵
- ۵۹- شرر، عبدالحلیم، مجله دلگداز نمبر ۵، جلد ۱۵، موضوع "معراج" سال تالیف مئی ۱۹۱۳ میلادی، لکنوو، هند، ص ۱۸
- ۶۰- همان، ص ۲۰
- ۶۱- راون، ایلوارد، تاریخ ادبیات فارس، ترجمه علی پاشا صالح، جلد اول چاپ دوم (بی جا) ص ۱۶۲
- ۶۲- شرر، عبدالحلیم، مجله دلگداز نمبر ۵، جلد ۱۵، موضوع "معراج" سال تالیف مئی ۱۹۱۳ م، لکنوو، هند، ص ۱۹
- ۶۳- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد ششم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۷، صفحات ۸۸۸۰ تا ۸۸۹۲

- ۶۴- ارداویراف، ارداویراف نامه، ترجمه از دکتر رحیم عقیقی - دانشیار زبان پهلوی - دانشگاه مشهد - چاپخانه دانشگاه مشهد - مهر ماه ۱۳۴۲، ص ۱۰
- ۶۵- شریعتی، علی، تاریخ و شناخت ادیان، چاپ خانه دیبا چاپ البرز، بی تا، ص ۲۹
- ۶۶- کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسم، بی جا، بی تا، ص ۷۴
- ۶۷- ارداویراف، ارداویراف نامه، ترجمه از دکتر رحیم عقیقی - دانشیار زبان پهلوی - دانشگاه مشهد - چاپخانه دانشگاه مشهد - مهر ماه ۱۳۴۲، ص ۲۷
- ۶۸- همان، ص ۲۹
- ۶۹- همان، ص ۳۱
- ۷۰- همان، ص ۳۱
- ۷۱- همان، ص ۳۲
- ۷۲- همان، ص ۳۲
- ۷۳- همان غرگرد شانزدهم، ص ۳۹
- ۷۴- همان، ص ۵۴
- ۷۵- همان، ص ۵۸
- ۷۶- همان، ص ۶۶
- ۷۷- همان، ص ۶۷
- ۷۸- همان، ص ۶۷
- ۷۹- همان، ص ۷۰
- ۸۰- همان، ص ۷۱
- ۸۱- همان، ص ۷۱
- ۸۲- همان، ص ۷۳
- ۸۳- همان، ص ۷۴
- ۸۴- صفاءد کثر ذبیح الله، تاریخ ادبیات، جلد دوم (بی تا) ص ۵۶۳
- ۸۵- سنائی، حکیم سنائی غزنوی، سیرالعباد الی المعاد، به تصحیح و مقدمه مایل هروی، کابل سرطان ۱۳۴۴، ص ۱۶
- ۸۶- همان، ص ۷
- ۸۷- همان، ص ۱۲
- ۸۸- همان، ص ۱۳
- ۸۹- همان، ص ۸
- ۹۰- هدایت، مجمع الفصحاء، (بحث در مورد کرمانی) بیجا، بی تا
- ۹۱- سنائی، حکیم سنائی غزنوی، سیرالعباد الی المعاد، به تصحیح و مقدمه مایل هروی، کابل

- سرطان ۱۳۴۴، ص ۱۵
- ۹۲- همان، ص ۱۵
- ۹۳- همان، ص ۱۵
- ۹۴- همان، ص ۱۶
- ۹۵- همان، ص ۱۶
- ۹۶- همان، ص ۱۶
- ۹۷- همان، ص ۱۶
- ۹۸- همان، ص ۱۶
- ۹۹- فروغ، عمر، عقاید فلسفی ابوالعلاء فیلسوف معره، ترجمه حسین خدیوچم، انتشارات فیروزه تهران چاپ اول ۱۳۸۱، ص ۲۹۹
- ۱۰۰- همان، ص ۳۱۰
- ۱۰۱- رازی، فخرالدین، رساله سیر النفس، به تصحیح و مقدمه مایل هروی- چاپ کابل، نسخه ای در کتابخانه گنج بخش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد سال تالیف ۱۳۴۴، ص ۴۱
- ۱۰۲- اقبال، علامه محمد اقبال لاهوری، جاوید نامه، شیخ غلام علی سنز لاهور، طبع یازدهم- ۱۹۸۶، ص ۲۸
- ۱۰۳- همان، ص ۳۳
- ۱۰۴- همان، صص ۵۹-۶۰
- ۱۰۵- همان، ص ۱۱۹
- ۱۰۶- همان، ص ۱۱۶
- ۱۰۷- همان، ص ۱۲۰
- ۱۰۸- همان، ص ۱۵۲
- ۱۰۹- همان، ص ۱۵۳
- ۱۱۰- همان، ص ۱۵۴
- ۱۱۱- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی- ۲، انتشارات آگاه تهران چاپ هشتم ۱۳۸۳، ص ۷۶۳
- ۱۱۲- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی- ۱، انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۳، ص ۳۱۰
- ۱۱۳- همان، ص ۴۲۱
- ۱۱۴- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معبد)، انتشارات چاپخیز تهران ۱۳۸۰، صص ۵۴۰-۵۴۱
- ۱۱۵- همان، ص ۱۷
- ۱۱۶- همان، ص ۲۰

- ۱۱۷- همان، ص ۱۸
- ۱۱۸- همان، ص ۵۰۲
- ۱۱۹- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش ۱۳۸۰، ص ۶۶۶
- ۱۲۰- روزنامهء روشنگر، شماره ۳، سال دوم، پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۵۸ این نامه به چاپ رسیده است.
- ۱۲۱- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش ۱۳۸۰، ص ۳۳۰
- ۱۲۲- شریعتی، علی، هبوط در کویر (معبد)، انتشارات چاپخش ۱۳۸۰، ص ۵۰۹
- ۱۲۳- شریعتی، دکتر علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۳، صص ۲۳۹-۲۴۰
- ۱۲۴- سعیدی، جعفر، دکتر شریعتی از دیدگاه شخصیت ها، انتشارات هدایت، تهران ۱۳۶۸، ص ۱۹۰

بخش چهارم: ابتکار واژه‌ها و اصطلاحات و روش نویسندگی علی

شریعتی

فصل اول: طرق و شیوه نگارش شریعتی

مبک نوشتاری دکتر علی شریعتی: آثار شریعتی مملو از اصطلاحات و واژه‌های هست که مبتکر آن خود شریعتی میباشد. و دکتر شریعتی این واژه‌ها را به قدرت در آثارش به‌کار برده است. بعضی از اصطلاحات و واژه‌ها را که در بیشتر آثارش به‌کار برده، در یکی مجموعه به نام فرهنگ لغات علی شریعتی به چاپ رسیده است. همچنین کار برد آیات قرآن در اندیشه علی شریعتی بسیار زیاد است و درین ضمن نیز کتابی به کوشش امیر رضائی به چاپ رسیده است. این کتاب بیشتر مشتمل غالب برداشت‌ها و تحلیل‌های علی شریعتی از آیات مختلف قرآن می باشد، که از متن کلیه مجموعه آثار وی (سی و پنج مجلد) با استفاده از فهرست آیات قرآن مندرج در بخش پیوست‌های آثار استخراج شده است. دکتر شریعتی با اندیشه ژرف و مواج و خلاق خود بحق توانسته است نوترین، ناب‌ترین و پویا ترین معانی را از دل آیات قرآن بیرون آورد و در این زمینه نیز گنجینه پرارزشی از خود بیادگار باقی گذارد.

آثار شریعتی را می توان بر سه رکن اندیشه وی، استوار دانست: اجتماعیات، اسلامیات و کوریات. به سه نوع مخاطب: خلق، خدا و خود. به تعبیری دیگر همان مثلث آزادی، برابری و عرفان. یا برابر نهاده تثلیث زور، زر و تزویر که همچون سه بُعد استضعاف مردم، همواره از سوی سه قشر تشکیل دهنده طبقه حاکم بر تاریخ اعمال می شده اند. از نخستین تا آخرین این آثار (بعضی از ابودر و مکتب واسطه تا انسان و بازگشت، تحر و خود سازی، و از خلال تنوع قیاسها و سنجشها).

در دو کتاب "گفتگوهای تنهایی" شریعتی بایک نوع بگو مگوهای مرموز دچار است که دران اقتباس‌های قبلی با اقتباس بعدی هیچ ربطی ندارد و گاهی سخن از یک جملات به سوی موضوع دیگر می کشاند. این گفتگوهای دوره تنهایی علی شریعتی لحن جداگانه ای دارد. شریعتی در مورد استقامت و هیجان درونی خود می گوید: اگر مردی بیاید چند کلمه از این حرف‌هایی که بر راه حلقوم من توده شده اند و گره خورده اند و می گذازند و منفجر می شوند و نمی دانم چه

می کنند ، نمی دانند چه می کنند ، بیا چند کلمه از این حرف های تافته و گداخته و گدازنده را بردار و توی سینه ات پنهان کن و بعد لب ت را ببند - اگر يك شبانه روز طاقت آوردی ! مردی ، من به پیغمبریت ایمان می آورم - [۱]

لحسن و نوشتار این دوره تنهایی نیز با سایر نثرهای شریعتی تفاوت دارد - اگر با دقت این گونه نوشتارهای دوره تنهایی وی مطالعه گردد دران نثر و روش تحریر با سایر نوشتارها متفاوت است - در مورد انزوا و تنهایی خود شریعتی چنین می فرماید: " سالها در اطاقم نشسته بودم و چشم بدر و گوش به صدای پائی که مگر او از راه برسد - از هر صدای پائی از جا میپریدم که او است هر دری که باز میشد او نبود - همواره می آمدند و میرفتند و بسیار اما او نیامد و اکنون در اطاقم همچنان نشسته ام اما میدانم که دیگر او نخواهد آمد - با دردناك ترین تجربه ها دانستم که باید در این اطاق ، بی انتظار بمانم - دانستم که دیگر " اوئی " نیست و چه سالها که پیچوده چشم بر در دوخته بودم و اکنون سالها میگذرد که من در تنهایی ماء یوسم سر در گریبان خویشتنم و در را برویم و بر روی هر که مرا سراغ می کنند بسته ام - چه آرامش دردناکی ! چه یقین جانگاهی ! اما بهر حال آرامشی است و یقینی که بدان رسیده ام و اکنون سالها است که بدان خو کرده ام - چنان با تنهایی آرام و ساکت انس گرفته ام که اگر تو ای فریب ! اگر گو او باشی در را برویت نخواهم گشود - دل من دیگر پیر شده است و سخت ناتوان ، تاب تپشها و بیتابی های " دوست داشتن " را ندارد ، تنها میتوانم خاطره ها را با خود مز مزه کنم - [۲]

در باره این که شریعتی می گوید به وی وحی نزول می گردید چنین ابراز نظر می کند : "جرات ندارم بگویم ! همهء حرفهای سبز و خاکستری و آبی یکسو و این يك آیه يك سو ، آیه است راستی آیه است - احساس کردم که وحی شد - خودم چهگونه میتوانم چنین جمله ای را بسازم ! اگر این آیه سیزده سال پیش بر من نازل میشد که چه نیازی به این همه رنج ها در گفتن و نگفتن ! چه سختی ها کشیدم که سیزده سال پیاپی حرف زدم و حرف را نردم ! نگفتن سخت نیست - گفتن سخت نیست ، صنعت گفتن نگفتن سخت است و حال این آیه مرا از این پریشانی ها همه آزاد میکند - میگویم و خاموش میمانم - دیگر تمام است - بخصوص آن حرفهای که برایش کلمه ای پیدا نمیشد ، در زبان نمی گنجید ، زیبا ترین و گویا ترین و ظریف ترین جمله های هنر مندانه اگر آن فکر ، آن احساس ، نه ، نه فکر است و نه احساس ، چیز دیگری است - اگر آنرا ، آن چیز دیگر را لمس

میکرد خرابش میکرد- آن چیز دیگر و چیز های دیگر هم به راحتی و بتمامی در آن جا میگیرد، در آن نمایان میشود مثل پرتو شمعی در دل صاف و زلال آینه اش! عجب جمله ایست! از خوشحالی در پوستم نمیگنجم! خدایا مرسی! افسوس! آن جمله یادم رفت! [۳] همچنین در اشعار شریعتی تکرار کلمات دیده میشود- و این تکرار کلمات بیشتر در پاره های نثر وی نیز مشاهده میشود- چون وی يك سخنران بوده و بعضی از کلمات را برای توضیح بیشتر مرتب تکرار می کرد و بعد از آن از روی نوار پیاده می شد لذا این تکرار در نثر وجود دارد ولی همین تکرار در مجموعه نثر های نیم شعری وی نیز مشاهده شده است-

آفتاب بر بالای سرم ایستاده

و دشت بر سر راهم گسترده

و راه در برابرم،

چشم به راه هر قدمم،

و من چشم در روشنایی دوخته می رفتم

و می رفتم

و آفتاب بر بالای سرم ایستاده

دشت بر سر راهم گسترده

و راه در برابرم،

چشم به راه هر قدمم،

و من چشم به روشنایی دوخته می رفتم

و می رفتم

و آفتاب بر بالای سرم ایستاده

و دشت بر سر راهم گسترده

و راه در برابرم، چشم به راه هر قدمم،

و من چشم در روشنایی دوخته می رفتم

و می رفتم و می رفتم

و می رفتم

و آفتاب بر بالای سرم ایستاده

و دشت بر سر راهم گسترده

و راه در برابرم، چشم به راه هر قدمم و من چشم در روشنایی دوخته می رفتم و

می رفتم و می رفتم و می رفتم که ناگهان! ناگهان! در برابرم، معبدی! [۴]

فصل دوم : ابتکار اصطلاحات و واژه ها

۳۴ اثر عملی شریعتی تحت موضوعات متفاوت و مطالب متنوع میباشد که دران تحلیل های ژرف فراوانی وجود دارد که دران دکتر از بعضی اصطلاحات و واژه های مخصوصی استفاده کرده که در آنجا مطلبی خاصی دارد. دکتر در بیشتر موارد واژه های را بکار برده است که دارای مفهوم و مطلب ویژه ی میباشد. گرچه درین راستا فرهنگی بنام فرهنگ لغات تالیف گردیده و دران اصطلاحات و واژه های جمع آوری شده که شریعتی در آثارش ازان بیشتر استفاده کرده ولی درین جا سعی میشود ، واژه های جمع آوری گردد که دکتر ازان برداشت خاصی داشته است.

دکتر بعضی از واژه ها و اصطلاحات را در بیشتر موارد بکار برده و در جاهای مختلف در مورد همان واژه خودش نیز توضیح داده و گفته که هدفش چه بوده است. بعضی از واژه ها که معمول است و میتوان معنی اش را در فرهنگ لغات عامیانه بدست آید اما شریعتی آن را معنی خاصی بخشیده است. درین جا واژه های آورده میشود که دارای مفاهیم خاصی است و خود دکتر آن را توضیح داده است. که در بیشتر موارد به تعریف خودش اکتفا خواهیم کرد و قول مستقیم وی را از مجموعه آثارش جسته بیان خواهیم کرد.

تثلیث (مثلثی مبنی بر زور، زرو تزویر):

شریعتی در جامعه شناسی مذهبی اش تاکید بر شناخت این مثلث دارد که این مثلث همیشه به نحوی در سرشت انسان ها و جامعه های بشری دست اندر کار بوده اند. این مثلث همیشه در جامعه حاکم بوده اند و این مثلث را سه طبقه تشکیل می دهند. گویا این سه نیروی هستند که جامعه و توده را همیشه در چنگال خویش گرفته اند و به نوعی حاکمیت دارند. از آغاز تا زمان حال و آینده نیز همین سه نیرو در هر جامعه ای در لباس های مختلف مقدس و مذهبی و سیاسی و اقتصادی ظاهر می گردند. این سه طاقوتی هستند که همیشه حاکمیت دارند. این سه پایه يك مثلث که پایه اش سیاستمدار است، پایه دومین اش رجال روحانی است و پایه سوم اش خر پول ها میباشند. این ها در هر دور و زمان وجود دارند. در هر جامعه يك فرعون مظهر سیاست و حاکمیت، بلعم باعور مظهر روحانیت و تزویر و مکر و فریب و قارون مظهر خر پول ها و دارایی دار ها وجود دارد. این سه مظهر زور، زرو تزویر، یعنی طبقه حاکم، پول دار و روحانی سه چهره تاریخی اند که در طول تاریخ در سرشت جوامع و انسان ها سهم گسترده داشته اند. طبقه اولین سر خلق را به بند آورده و دوش جیبش را خالی کرده و سومین در سیمای روحانیت به زبان آسمانی این خلق را تسلی داده و به صبر کردن عادت کرده تا دو طبقه دیگر در کارشان مشغول باشند. این سه گروه در طول تاریخ هم دست و هم داستان يك دیگر اند. این سه چهره هر کدام در هر دور و در هر جامعه مقام و پایگاه خاصی

دارند. این هر سه در يك خط سير سفر دارند باهم هم دستان هستند و هر سه مسئول انسان های گرد و پیش شان هستند. این تثلیث در مذاهب و ادیان مختلف نیز وجود دارد که شریعتی آن را در آثارش توضیح داده است. سیاست، اقتصاد و مذهب را همین سه چهره اداره می کنند. دکتر شریعتی در مجموعه آثار چهارم و ششم و مجموعه آثار ۱۶ در صفحات مختلف به این پدیده اشاره نموده است و در درس های اسلام شناسی و تاریخ تمدن نیز به این پدیده بشکل مکرر اشاره نموده است. این سه مظاهر را سه خدا در شرك دانسته است. که کار شان غصب نمودن، فریب دادن و نفاق انداختن است. و این سه مسئول هر نوع انحطاط و بدبختی در جوامع بشری هستند. این ها را مظاهر قابیلی دانسته است.

آیه:

این واژه عبارت از همه مظاهری است که درین گیتی وجود داشته و بیان گریکی از علامات و نشانه های وجود غیبی است که در علوم بشری و طبیعی بیان گردیده است. آیه گویا يك اشاره ای است از سوی ذات مطلق به نوع بشر که يك نشانی و ربطی است میان انسان و وجود مطلق. شریعتی توضیح داده که در لا بلای قرآن آیه ذکر گردیده و مفهومش همان مظاهری است که درین جهان دیده میشود. و خدا نیز به این آیه ها در بعضی از موارد سوگند یاد کرده است. خود انسان نیز يك آیه است. مهتاب و آفتاب، ابر، شب و روز، کوه و دریا و غیره که درین جهان وجود دارند همه آیه هستند. این همه نشانی های هستند که ما بفارسی آن را پدیده ترجمه کرده ایم. [۷] شریعتی، طبیعت را عبارت از مجموعه "آیه" ها و "سنت" ها می داند. بقول وی آیه که مترادف با پدیده میباشد به معنای اعم بر این اساس مبتنی است که حقیقت مطلق، تاته واقعیت و ذات اصلی جهان و طبیعت و ماده در دسترس ماهرگز قرار نمی گیرد. آنچه هست و قابل شناخت و تجربه و بررسی علمی است و به حس در نمی آید، "نمود" است و نه "بود". [۸]

اجتهاد:

اجتهاد معنی خاصی دارد، درین جا بمعنی سعی و تلاشی است که مبنی بر کاوش های علمی میباشد و هدفش شناخت جامع و مترقی دینی است. و این بُعد های مختلف فقهی را در بر میگیرد. هدف اجتهاد طبق تکامل اندیشه بشری، احکام و قوانین دینی را طبق مقتضیات زمانه و حسب تغییرات و نیاز های جهانی و تحولات روز افزون ساخته شود و این ساخت آن جوابگوی نیاز های زمانی باشد. شریعتی اجتهاد را عامل بزرگ حرکت و حیات و نوسازی دوا مدار و نظام عملی و حقوقی اسلام در زمان های متغیر میداند. [۹] به نظر دکتر علی شریعتی اجتهاد تحقیق و پژوهش علمی است که آن را نه برای کتاب ها و دانشگاه ها نوشت بلکه برای مردم و بهتر فهماندن عقاید عامه ارائه دادند راه حل ها و

پاسخ به مسائل و چالش های عصری باشد. تا نیاز های امور اجتماعی روشن گردد و جامعه راهش را ادامه دهد. شریعتی میگوید که برای زنده ماندن يك مكتب و مذهب اجتهاد لازم است و كار يك عالم این است كه با مسئولیت كامل طبق مبانی دینی در زمان و شرایط خاصی و وضع اجتماعی را مد نظر گرفته با ژرف علمی و عقلی مسائل دینی را طوری به مردم عرضه كند كه مورد قبول نیاز های وقت باشد. تا مذهب در چهار چوب شرایط كهنه و گذشته كه دیگر گذشته است نماند و منجمد نشود. [۱۰]

شریعتی برای اجتهاد و کسی كه دست به مسائل اجتهادی میزند لازم میداند كه همه علوم مروجه را بلد باشد. وی تنها آخوند را مسئول اجتهاد نمی داند بلكه هر کسی كه فهم دقیق علمی را دارد میتواند در مسائل فرعی فقهی دست بزند. برای يك مجتهد لازم است كه از علوم بشری و اجتماعی با خبر باشد. اقتصاد، روان شناسی، بهداشت، سیاست، حقوق و تاریخ را بداند. ضرورت این علوم برای مجتهدین درین عصر بیشتر احساس میگردد و فقدان آن كمبودی ها و خامی های را در مسائل دینی ایجاد می كند. اقتصاد جدید را ندانستن و در باره ربا و اشكال آن، امروز فتوای دادن و احكام اقتصادی اسلام را گفتن، علم بهداشت را نخواندن و در باب طهارت اجتهاد كردن فایده ای ندارد. در جهان امروز اجتهاد علم میخواهد و برای صادر نمودن يك فتوای باید يك عالم از علوم مروجه خوب با خبر باشد و در عین حال مقتضیات زمان را نیز مد نظر بگیرد و بدون تعصب برای بهبود مردم و جامعه فتوای دهد تا مذهبش زنده بماند. [۱۱]

اسیمیلاسیون:

این بمعنی از خود بیگانگی و به دیگران پیوستن است. مفهوم این كلمه شبیه و مانند چیزی دیگر شدن است. اسیمیله كه واژه فرانسوی است مفهوم شباهت را دارد. شریعتی آن را بمعنی الینه شدن بكار برده یعنی کسی كه تحت تاثیر فرهنگ دیگران رفته و خود را شبیه آنها میسازد. کسی كه دچار اسیمیله میشود به شدت از خود می گریزد و به جامعه و گروه و یا ایده ای خود را می پیوندد كه مال آن نیست ولی خود را جزو آن میداند. شریعتی اسیمیله شدن يك كشور و یا يك ملت را يك مصیبت بزرگ اجتماعی میداند [۱۲] و کسانی كه رسالتی را بردوش دارند و اشخاص سر شناس جامعه اند و مسئولیت دارند اگر آنها دچار این مصیبت میشوند و راهشان را گم می كنند خیلی تاسف بار است. و این طبقه نباید كه شبیه دیگران باشد بلكه معنویت ها و ارزشهای خود را درك كند و جامعه اش را هدایت كند. [۱۳]

الیناسیون:

این كلمه را دكتر شریعتی در بیشتر موارد بكار برده است. و پویژه هنگامیکه در بحث های

جامعه‌شناسی و فلسفی این واژه را بکار میبرد، ازان مفهوم خاصی میگیرد. این کلمه اروپایی که بمعنی حلول کردن چن در وجودی است و وجود انسان يك نوع بی خود میشود و کارهای خارجی العاده‌ای را انجام می‌دهد. انسان شخصیت خویش را فراموش میکند و کاری را انجام می‌دهد که جز طبیعت وی شده است. شریعتی درین رابطه کارهای چارلی چاپلن را نام می‌برد که در شرکت کار می‌کند و بالاخره جزء ماشین آلات می‌شود و کارهایش مانند ماشین دیگر در اختیار عقل و خردش نمی‌باشد. و بشکل ناخود آگاه آن را انجام می‌دهد. این واژه را قبل از شریعتی بعضی از دانشمندان مانند هگل و کارل مارکس و سارتر بکار برده‌اند. این واژه دارای مباحث فلسفی میباشد و در روان‌شناسی نیز این واژه مطرح است.

شریعتی در آثارش انواع این الیناسیون را بیان نموده است. درین جا چندانواع آن را بیان می‌کنیم:

الیناسیون بوسیله فرهنگ یگانه: بعضی از افکار، فرهنگ و رسومات یگانه طوری در اذهان افراد وارد میشوند که دیگر فرهنگ و افکار بومی خودش را فراموش می‌کند و بشکل ناخود آگاه تحت تاثیر آن قرار میگیرد.

الیناسیون توسط اعتقاد: اعتقاد فرد را متعصب میسازد و دران صورت فرد هر شی را با تعصب مذهبی و عقیدتی اش می‌نگرد. این که منصور حلاج خود را خدا احساس می‌کرده این هم يك نوع الیناسیون اعتقادی است. در صورت اعتقاد قوی انسان خویش را و همه پیوندهای وجودش را از یاد میبرد. برایش عقیده اش همه چیز میشود. گروه‌های تبلیغی که همه حیاتشان را فدای راه دین می‌کند و از زن و بچه و از مسائل اجتماعی شان غافل میشوند يك نوع الیناسیون اعتقادی است. که در اثر این مرض همه مسئولیت‌ها و کارها را بدوش خداوند انداخته خود را مبری می‌گمارند.

الیناسیون بوسیله ابزار کار: درین جا ابزار کار جانشین شخصیت انسان میشود و انسان شکل يك ماشین را بخود می‌گیرد. انسان دیگر نه بعنوان يك هستی بلکه تبدیل میشود به يك شی یا ابزار کار. در اروپا و دوره صنعتی ماشین زدگی همین الیناسیون بوسیله ابزار کار بوده است. یعنی فرد جزء ماشین میشود و شخصیت خودش مسخ می‌گردد.

الیناسیون بوسیله احساسات: این نوع الیناسیون جنبه روحی دارد. عشق و عاطفه، ارادت و علاقه مندی بسیار شدید انسان را الینه میسازد. شریعتی از مولوی نام میبرد که توسط شمس تبریز الینه شده بود و خود را در ذات شمس می‌دید و دیوانی را که نوشته دران تخلص خود را شمس آورده و اسم دیوانش هم دیوان شمس که در اصل دیوان خود مولانا میباشد. این نوعی از الینه شدن است که توسط فرد دیگر میشود.

الیناسیون در برابر پول و دارایی: هر قدر انسان با پول بیشتر در تماس باشد، آهسته آهسته شخصیت انسانی خودش را دیگر فراموش می‌کند و هدف حیاتش را جمع آوری پول می‌داند. پس از مدتی شخصیت وی به شخصیت پول مبدل میگردد. در نتیجه ارزشهای انسانی از بین می‌رود و ارزشهای

پولی جمانشین شخصیت واقعی می شود. درین جا همین نوع افرادی که شخصیت خود را فراموش کرده اند آن را خر پول خوانده یعنی کسی که همه دارایی و شخصیتش پولش باشد و دیگر هیچ. در ابتداء این بعنوان يك مسئله مادی در شخصیت يك انسان پیدا میشود و نیازها آنقدر اضافه می گردد که دیگر هر چیز را با پول می سنجد، اصول اخلاقی و معنوی و ارزشهای فطری را نیز با پول مقایسه میکند. و کسیکه پول دارد اثر اداری ارزشهای انسانی و اخلاقی می داند. هر کاری را که انجام می دهد دران کار پول و بدست آوردن آن را ملاك قرار می دهد.

امانت و بار امانت:

این واژه را شریعتی بیشتر در کتاب کویر بکار برده است. این کلمه را بیشتر شعراء و دانشمندان ادبیات فارسی بکار برده اند و در مورد آن شعرها سروده اند. این واژه ها دارای تعبیرات گوناگون میباشد. صوفیا این واژه را بمعنی "عشق" بکار برده اند. مولوی آن را "اراده" خوانده است. علماء و دانشمندان آن را "علم" خوانده اند. بعضی ها این واژه را "اصطلاحات و دانش بشری" دانسته اند. بعضی ها گفته اند که مفهوم امانت "خلافت انسان" است. شریعتی میگوید که توصیف های که از امانت شده است درست است اما کامل نیست، وی امانت را عبارت از اراده، اختیار، آگاهی و شعور، خلاق بودن، حکمت و عشق و خلافت ارضی به بشر می داند علاوه بر این چیزهای هست که ما هنوز به آن پی نبرده ایم. و میشود که در وجود انسان بعداً تجلی یابد. [۱۴]

طبقه انتلکتوئل:

شریعتی این کلمه را بجای واژه معروف فارسی دانشمند و روشن فکر و یا روشن خیال بکار برده است. در بحث های فلسفی اش این کلمه به ندرت بکار برده شده است. انتلکتوئل که به گفته شریعتی کار فکری را گویند و طبقه انتلکتویل افرادی که کار فکری و یا ذهنی می کنند، را گویند. این کلمه که بفارسی ما روشن فکر ترجمه شده، درین راستا شریعتی ایراد دارد که این کلمه درست ترجمه این واژه نیست و نباید انتلکتویل را روشن فکر خواند، چون بسا کسانی هستند که روشن فکر هستند اما انتلکتوئل نیستند و بر عکس بعضی از انتلکتوئل ها روشن فکر هستند و بعضی ها نیستند. شریعتی تاکید دارد که ترجمه انتلکتوئل نباید روشن فکر باشد، بلکه تحصیل کرده بهترین و مناسب ترین واژه است. بعداً شریعتی به تاریخچه این واژه می پردازد که اصل واژه طبقه انتلکتوئل در آن زمان بوجود آمد که گروهی از مردم پزار از دستگاه کلیسا و بر خلاف تعلیمات و مقررات دینی شان در مدارس غیر دینی تحصیل می کردند و پس از آن افرادی که در مدارس مذهبی تحصیل نمی کردند و علوم دنیوی را در دانشگاه های مدرن پیش می بردند طبقه انتلکتوئل خوانده شدند. [۱۵]

بازگشت به خویش:

مفهوم این واژه را دکتر شریعتی چنین بیان نموده است که باز یافت شخصیت انسانی و اصالت تاریخی خویش را خود آگاهانه دریافتن بازگشت به خویش است. این اصطلاح را وی از روشن فکران سیاه آفریقایی مانند فانون، امه سه زر، کاتب یاسین، کنیاتا و غیره نقل کرده است. مفهوم این اصطلاح تکیه بر فرهنگ و عنعنات خویش است و دوری جستن از فرهنگ استعماری است که، حاکم بر جهان سوم می باشد. این همان واژه ای است که جلال آل احمد در کتاب "غرب زدگی" اش برای جامعه خودش به کار برده است و تاکید نموده تا فرهنگ بومی و تاریخی خود را در مقابل فرهنگ بیگانه غرب حفظ کنند.

شریعتی تاکید به این نکته دارد که شناخت هویت فرهنگی مان و بازگشت به فرهنگ سنتی مان درد های ما را درمان نمی کند بلکه غرب هم می خواهد ما پسوی سنت گرایی قدیمی و املی مان برویم که هیچ فائده ای ندارد. درین جا شریعتی مسئله دیگری را مطرح کرده است. و آن این است که بازگشت ارتجاعی کار استعمار گرانه بوده. بلکه درین جا مراد بازگشت به خویش است این است که "بازگشت به خویش در طول تاریخ تکرین یافته و به ما هویت معنوی و شخصیت فرهنگی بخشیده است". شریعتی تکیه بر خویشی فرهنگی اسلامی دارد که در اصل فرهنگ عربی می باشد. و همین شعار بازگشت به خویش را انتخاب نموده است. این فرهنگ زنده اسلامی را وی تنها روح و حیات ایمانی جامعه خود می پندارد. وی اسلام را بعنوان يك ایدئولوژی آگاهانه و مترقی برای رشد جامعه اش می داند. درك آن آگاهانه را بازگشت به خویش نام داده است. شریعتی معتقد به فرهنگ و تمدنی است که مبنی بر معنویات دینی باشد. [۱۶] و وصل گردیدن به موج حرکت و تبدیل شدن به رستاخیز مذهبی اصل بازگشت به خویش است. که در واقع شکستن جمود و جهل است که باعث آینه شدن انسان شده است.

توتم و توتم پرستی:

توتم عقیده است که در بیشتر فرهنگ های آفریقایی و لاتینی وجود دارد. این قبایل یکی از اشیاء را و یا حیوانات را مقدس می گمارند و بدان تقدیس قایل اند. توتمیسم در جوامع بدوی بیشتر به چشم می خورد در جوامعی که يك حیوان و یا پرنده را مقدس می دانند و به آن احترام قائل می باشند. این توتم ها را این قبایل روح اجداد شان می دانند و یا روح جد قبيله شان می دانند. پرستش این گونه اشیاء گویا پرستش ارواح جلیله بزرگان شان است که الان نیز به شکل آن توتم در بین شان موجود است. هر قبيله بدوی توتمی دارد و در همه ابعاد زندگی اش سعی می کند آن توتم را جلوه دهد. شریعتی در کتاب هبوط در کویر که مجموعه شماره سیزده وی است در آن قلم را توتم خود خوانده و در مورد قلمش مضمونی آورده که قلم را مقدس گماریده و به آن سوگند یاد کرده است.

چهار زندان انسان:

شریعتی راجع به این موضوع کتابی نوشته است. درین کتاب اصطلاح چهار زندان انسان را توضیح داده است. این چهار زندان که شامل زندان "طبیعت"، "تاریخ"، "جامعه" و "خویش" است، انسان در طول تاریخ با این زندان ها درگیر است. این زندان ها بشکل يك حبر در حیات بشری کار فرما اند. انسان همیشه تلاش دارد که ازین زندان ها خود را وارهاند. شریعتی این چهار زندان را بشکل مفصل در يك اثر بیان نموده است.

حزب:

حزب را شریعتی بمعنی يك سازمان اجتماعی بکار برده که اهدافش جهان بینی و ایدئولوژی میباشند. این يك نظام اجتماعی ایدئال است. شریعتی در کتاب "شیعه يك حزب تمام" شعار، تاکتیک مبارزه و آرمان های اجتماعی حزب شیعه را بیان نموده که يك آیدئال بشری است. وضع موجود را تغییر دادن و بدست آوردن وضع مطلوب کار يك حزب ایدئال است که این در راس آرمان آن حزب قرار می گیرد. شریعتی در مجموعه آثار شماره ۷، تحت عنوان "شیعه يك حزب تمام" می نویسد که شیعه در واقع يك حزب آرمان گرا هست. که ارزشهای واقعی اسلام را با ایدئال های مرفقی و روشن فکرانه جلوه می دهد. این يك نوع جبهه است که در مقابل ظلم و بی عدالتی رسالت و حق خواهی را بدوش گرفته است. درین جا شریعتی تعریف خاصی را برای واژه "حزب" آورده است.

خود آگاهی، خود آگاهی انسانی و اجتماعی:

خود آگاهی یعنی پی بُردن به من داخلی انسان که در درونش وجود دارد و درك این من داخلی را خود آگاهی و یا خودی دانسته است. این همان کلمه ای است که روی آن علامه اقبال تاکید دارد. شریعتی می گوید که خود آگاهی چیزی است که همیشه انسان را به خودش فرا میخواند. شریعتی میگوید که خود آگاهی نشان دادن چهره واقعی انسان است. هیچ کس نیست که تصویر راستین خودش جلو چشمش باشد. حتی آنهایی که روزی سه چهار ساعت جلو آینه هستند، يك بار هم، خود شان را ندیده اند! شریعتی اضافه می کند که خود آگاهی دو نوع است؛ یکی خود آگاهی انسانی و دیگر هم خود آگاهی اجتماعی. منظور شریعتی از خود آگاهی انسانی توجه به خویش است یعنی توجه به ذات و من خود بعنوان يك مظهر انسانی. خود شناسی را که همه صوفیا به آن تاکید دارد و علامه اقبال نیز در فلسفه خودی اش به آن تاکید می کند شریعتی خود آگاهی فردی یا انسانی خوانده یعنی خدای را در وجود خود دیدن که تا هنوز از آن غافل بوده و بازیافت آن به انسان

آگاهی می بخشند و مذهب نیز تاکید به همین شناخت نفس و خودی دارد.

در چندین موارد شریعتی واژه خود آگاهی اجتماعی را بکار برده است. این واژه را به معنای آگاهی سیاسی دانسته است. هر انسان در اجتماعی که زندگی دارد مسئولیت دارد که در قبال جامعه اش آگاهی مسئولیت داشته باشد. شریعتی این مسئولیت را کاریک روشن فکر میداند. [۱۷] شریعتی در آثار گوناگونش هنگامیکه واژه آگاهی و یا خود آگاهی را بکار می برد هدفش اعم از آگاهی شخصی است و هم آگاهی اجتماعی. قبل از آگاهی اجتماعی آگاهی شخصی و یا انسانی لازم است و بدون آن نمی توان به خود آگاهی اجتماعی رسید.

خود سازی:

شریعتی در کتاب "خود سازی انقلابی" اش راجع به این موضوع مضامین مفصلی نوشته است. بر عکس صوفیا و راهبان مذهبی که خود سازی را یک نوع رهبانیت و انزوا می دانند شریعتی با این گونه خود سازی که انسان را از اجتماع دور کند و بخودش فرو برد مخالف است. کسی که معجزه می ماند و با محیط و اوضاع زمانه اش لاتعلق می ماند به خود سازی هیچ وقت نمی رسد. شریعتی معتقد است که انسان منجیث یک فرد جامعه رابطه اش را با جامعه استوار ندارد و میان خود و جامعه یک نوع تعلق و ربطی استوار کند. شریعتی میگوید که "خود سازی عبارت است از: خویش را انقلاب بار آوردن، به عنوان یک اصل و یک اصالت و یک هدف، یعنی به جوهر وجودی خود تکامل بخشیدن" [۱۸]

شریعتی در کتاب "خود سازی انقلابی" اش سه بُعد را برای رشد خود سازی لازم میداند، یعنی آزادی - برابری - عرفان، این سه بُعد در تشکیل خود سازی انسان خیلی مهم تلقی میشود.

دیالکتیک:

این کلمه را شریعتی خودش توضیح داده است. بعضی ها این کلمه را علم کلام اسلامی می دانند. کلمه ای را که ارسطو برای منطق Logic بکار برده ترجمه آن را منطق کرده اند. اما مسلمانها در مقابل منطق ارسطویی و علم دیالکتیک علم کلام را مطرح و وضع کرده اند. کلمه دیالکتیک را هیچکس سر مشق فلسفه خود قرار داده که بعضی از دانشمندان آن را جدلیات نام داده اند. که توسط آن رسیدن به حقایق و اثبات از طریق کشف تناقض ها بدست می آید. کشف قانون تناقض و تضادات و جنگ میان دو تنقیض یک پدیده تازه را بوجود می آورد و یا آن را به اثبات می رساند. به گفته هیچکس جنگ همیشه در بین تضاد وجود دارد و این مجادله باعث اختراع و ایجاد اشیاء می گردد. این فلسفه بر سه پایه استوار است. یعنی؛ سنتسز، اثنی تز و بالاخره تز.

روحانیت:

واژه روحانیت و یا گروهی که منسوب به آن است اصطلاح مسیحیت Clergy Class است. در بدل آن در اسلام مفکوره عالم دین وجود دارد. فرد مسلمان که عالم دین می باشد، دارای علوم دینی و چیره دست بر علوم و موضوعات دینی می باشد. این هر گز رابطه جسمانی و روحانی و یا ظلمت و نور نیست. یعنی روحانی در اسلام فردی نیست که دارای روح متعالی است و از دیگران که روحانی نیستند و ناسوتی اند فرقی و امتیاز دارد. طوری که در مسیحیت وجود دارد. در اسلام بین عالم و عامی رابطه شاگرد و استاد است. عهده و یا منصب روحانیت در مذاهب دیگر يك منصب رسمی است که توده به آن اعتقاد فوق العاده دارند و آن را بیش از حد تقدیس می کنند. شریعتی با توضیح این کلمه سرو صدای را در جامعه ایران ایجاد نمود و خیلی بدبینی ها را بین خود و قشر روحانیون ایجاد کرد. شریعتی این واژه را غیر اسلامی می داند و معتقد است که در اسلام می روحانیت نداریم، همه روحانی هستند و فردی که متعلق به رهبریت دینی تعین گردیده و جامعه را هدایت می کند عالم دین است و بین عالم دین و مردم رابطه ظلمت و نور نیست. شریعتی خودش توضیح می دهد که "من روحانیون را با علمای اسلامی یکی نمی گیرم، بلکه متضاد می بینم" - [۱۹] شریعتی چندین بار در آثارش و هم در سخنرانی های ارشاد این واژه را توضیح داده که در نتیجه باعث خشم طبقه روحانیون شده و آن ها علیه شریعتی فتوی ها صادر نموده اند.

روشن فکر:

شریعتی معنی روشن فکر را چنین توضیح می دهد که ممکن است يك نفر روشن فکر باشد و تحصیل کرده نباشد. عین مانند ائله کتوئل که تحصیل کرده است اما لازم نیست روشن فکر هم باشد. این کلمه بمعنی روشن بین آمده است. - [۲۰] به گفته شریعتی روشن فکر کسی است که در زمان خودش نسبت به مسائل و اوضاع پیرامونش آگاهی داشته باشد. و این آگاهی کفایت نمی کند بلکه قدمی فراتر نهاده علاوه بر کسب آگاهی احساس مسئولیت نیز داشته باشد. دکتر شریعتی روشن فکر را از فقیه و عالم دین و سیاست مدار و دانشمند و فرد با نفوذ جدا می داند و تعریف می کند که روشن فکر انسانی است که جایگاه خویش را در جامعه احساس می کند. از اوضاع پیرامونش و عصرش غافل نمی ماند. شریعتی روشن فکر را مقام ارجمندی می بخشد و آن را يك نوع پیامبری می داند و پس از ختم نبوت، روشن فکران را بزرگ ترین و عامل ترین اشخاصی می داند که مسئولیت رسالت بر دوش دارند و راه انبیاء را دنبال می کنند. شریعتی روشن فکر را فرد مبعوث شده می پندارد که برای هدایت و نجات قوم و ملتش مبعوث شده است. تا مردم را بسوی آزادی، آگاهی و کمال و سعادت بشری نبل دهد. روشن فکر پیامبری است که به او وحی نمی شود اما رسالت وحی را بردوش دارد. - [۲۱]

مقام و جایگاه يك روشن فکر را شریعتی در بیشتر آثارش توضیح داده است و با صراحت کامل گفته که روشن فکر کارش مسئولیت است در برابر جامعه اش تا آن را هدایت دهد. عصر خویش و انسان های اطرافیان خویش را بیدار کند.

شقشقه:

این واژه عربی است که شریعتی آن را از يك آیه ی قرآنی استخراج کرده است. در یکی از خطبه های امام علی^ع نیز این کلمه آمده است. معنی این واژه بر آمدن کلمات و حرفهای است که با شدت و گرمی بیرون آید و با بیان نمودن آن حرف ها آدم احساس آرامش کند. شریعتی حرف های را که در کتاب "هبوط در کویر" گفته و آن را یکی از شققشه هایش می داند یعنی حرف های را که پُر از درد و فغان است و نباید گفت بلکه در اثر هیجان روحی آن را گفته است. در آغاز دوازده صفحات کویر به این واژه اشاره شده است.

عصیان:

عصیان را دکترا شریعتی در معنی خاصش یعنی عصیان آدم در مقابل اراده خداوند و سرکشی از اراده وی و آزادی در برابر جبر خوانده است. نخستین عصیان انسان در مقابل خداوند در بهشت رُخ داد که راحت ها و نعمات بی دردی را پشت پا زد و زمین نیازمندی را برای خود انتخاب کرد. عصیان انسان همیشه در مقابل جبر تاریخی بوده است و میخواست طوری زندگی کند که خودش می خواهد نه آن طوری که قسمت ازلی بی حضوری وی ساخته است. این عصیان شان امتیاز آدمی است. عصیان در مقابل جبر ها و شوق و گرایش بسوی خواست های بشری اش عصیان است که صفت متعالی و خصوصی وی است و دیگر خلایق از ان محروم اند.

فاسطین، مارقین و ناکثین:

این سه واژه را دکترا شریعتی از نهج البلاغه گرفته است. این واژه را برای نخستین بار حضرت علی^ع برای دشمنانش بکار برده است. شریعتی می گوید که فاسطین کسانی اند که خلاف عدالت خواهی اند و استعمار اند. این ها مردمانی اند که دشمن آزادی و عدالت خواهی مردم اند. [۲۲]

واژه مارقین نیز از گفتارهای حضرت علی^ع گرفته شده است. آنحضرت^ع در یکی از خطبه هایش گفته که مارقین کسانی هستند که در اثر اشتباه، کج فهمی، تبلیغات دشمن، و در اثر فریبکاران از راه درست دور می شوند. از راه راست رو بر می گردانند و منحرف می شوند. [۲۳]

واژه ناکثین بمعنی کسانی آمده که عهدشان را شکسته اند و بد عهدی کرده اند، این واژه را حضرت

علی^۳ در نهج البلاغه بکار برده است - ناکثین همه دوستان نیمه راهی هستند که در وسط راه جدا میشوند و منافقانه عمل می کنند - این گروهی از دوستان میباشد که هم پیمان و همراه بوده بعزت های خاص تغیر جبهه می دهند - این ها دشمن مردم و ایمان شان نیستند بلکه در اثر ضعف عقیده و نفع طلبی شان و شهرت طلبی کنار می روند - این سه واژه را در نهج البلاغه و در آثار دکتر شریعتی می توان بدست آورد - شریعتی این هر سه واژه را کاملاً توضیح داده است - در آثار و مباحث مذهبی اش این واژه را خیلی زیاد بکار برده است -

کتاب ، ترازو ، آهن :

دکتر شریعتی بیشتر از این سه واژه استفاده کرده است - در ایندئولوژی جامعه شناسی اش این سه واژه و اصل را قدرت يك ملت و تمدن می داند - کتاب یعنی علم ، ترازو یعنی برابری و آهن یعنی قدرت و نیرو - این سه چیز است که ملت ها را قوی ساخته و سر نوشت شان را درخشان ساخته است - شریعتی این اصطلاحات را برای قدرت و تسلط بر طبیعت دانسته است - [۲۴]

کوپر :

کوپر گرچه ریگستان خشك و بی آب و گیاه ایران است که از استان خراسان آغاز گردیده و تا شهر ری به غرب و تا کرمان و یزد به جنوب پیوسته است - شریعتی تحت این نام کتابی نیز نوشته است که بنام هبوط در کوپر یاد میشود - شریعتی از کلمه کوپر تعریف و برداشت جداگانه دارد - کوپر را شریعتی در يك جا نیستان ملت خویش دانسته و در جای دیگر اندیشه مذهبی و عرفان ملت دانسته است - هنگامیکه شریعتی از عرفان صحبت می کند روح کوپری در کالبدش در می آید - کوپر را دکتر شریعتی يك سرزمین خشك و لقی و دق و بی آب و گیاه اما مرموز خوانده و در کتاب کوپر ازین کوپر ستایش کرده و گفته که کوپر زادگاه خودش نیز است و وی با این روح کوپر آشنا است - کوپر يك نوع نماد است که اشاره به جامعه و ملتش است - رسومات کوپریان نیز رسومات جامعه شریعتی است - شریعتی کوپر را در جای دیگر انتهای زمین خوانده است - و در آن جا میتوان ماورالطبیعه را دید که در مورد آن مذهب سخن می گوید - این سرزمین مرموز و پُر از رنج و زحمت و با ساکنین راست دل يك سرزمین اسرار آمیز است - کوپر را شریعتی دوزخ زمینی خوانده است - [۲۵]

مسیح :

هنگامیکه اسم مسیح به فکر مان می آید می دانیم که این اسم پیامبر حضرت عیسی است ولی شریعتی معتقد است که مسیح اسم حضرت عیسی نیست بلکه معنی موعود منتظر را می دهد - این يك مظهر ظهور است که قبل از بر پا شدن قیامت به دنیا خواهد آمد و همه منتظر آن هستند - شریعتی می

گوید که یهودیان معتقد اند که عیسی مسیح نیست بلکه مسیح واقعی و راستین در آینده خواهد آمد و منظور از مسیح فردی است که در کتب آسمانی بشارت آن داده شده است- [۲۶] شریعتی منتظر موعودی را مسیح خوانده که در آینده برای هدایت بشر ظهور خواهد کرد و جهان را از عدل و انصاف پر خواهد کرد- در کتاب "انتظار، مذهب اعتراض" نیز به همین نکته اشاره کرده است-

مترف، رهبان، ملاء:

این سه اصطلاح در اصل اشاره به همان مثلثی است که شریعتی آن را حاکم بر سرنوشت بد انسان ها دانسته یعنی زور و زر و تزویر- مترف فردی است که در جامعه اش احساس بی مسئولیتی می کند- ثروت شان آنها را تا آن درجه بالا می برد که دیگران را توجه نمی کنند و بسوی تکبر و نخوت می شتابند- هم چنین رهبان نیز شخصیت های مقدس مآبی اند که دین و مذهب را زیر تسلط خود شان در آورده اند- رهبان شخصیت های مذهبی و روحانی میباشند که در کالبد روحانیت و پرهیز گاری مردم را تحت سلطه خود قرار می دهند- [۲۷] هم چنین ملاء کسی است که در جامعه همان کاری را انجام می دهد که افراد مثلث انجام می دهند- این ها با حيله های مختلف با زور و زر و تزویر هم دست شده جامعه را زیر تصرف شان در می آورند-

نیایش:

شریعتی که کتاب نیایش الیکسس کارل را از فرانسوی به فارسی ترجمه کرده در آن نیایش و فلسفه آن را توضیح داده است- شریعتی دعا را عشق ورزیدن و دوست داشتن می داند- نیایش تکرار خواسته هاست- نیایش مجموعه خواستهای است که از نیازها بالا تر است- تراک نیایش خود را با مرگ آلوده ساختن است- شریعتی می گوید که اگر نیایش، با تمامی شرایطش انجام داده شود و با شدت، تداوم و اخلاص همراه باشد اجابت می یابد- اگر نیایش با اصرار باشد هر کار ساخته میشود-

علاوه بر این خیلی از اصطلاحات و واژه های در آثار علی شریعتی بچشم می خورد که دارای مفاهیم و معنایی ویژه ای اند- این چند اصطلاحات و واژه های که درین جا ذکر گردید، مثنی از خروار محسوب می شود-

فصل سوم: آثار شریعتی از دیدگاه روشن فکران و صاحب نظران

آثار دکتر علی شریعتی را دست کم ده ها دانشمندان و صاحب نظران جهان خوانده و ستایش کرده اند. کسانی که با عرفان و ادب فارسی آشنا اند، خوب می دانند که کتاب هبوط در کویر و گفتگو های تنهایی دکتر شریعتی تا چه اندازه شیرینی ادبی دارد. کسانی که در ایران و خارج از ایران، آثار دکتر را به زبان های مختلف مطالعه کرده اند و در مقالات و کتاب های شان ابراز نظر کرده اند، همه ای از این قبیل افراد دانشمندان و ادیبان معروف اند. درین راستا نخست چند تنی از نویسندگان خارجی نام برده میشود و رای آنها بیان میگردد.

یان ریشار:

آقای یان ریشار در مقاله "شریعتی و دولت اسلامی" خود می نویسد: شریعتی نویسنده سیاسی یا نظریه پردازی در باب دولت نیست. او مبارز راه حقیقت، عدالت و ایمان است؛ او مانند شارل پیگی خود همان است: ایدئولوگ و ایدئالسیست. [۲۸] وی می گوید که شریعتی قبل از همه سخن ران بزرگی بود که از وقت کوتاهی که داشت برای جادادن اندیشه های اساسی در افکار و وجدان مخاطبانش استفاده می کرد. و می خواست در عین حال یک متفکر سیاسی - مذهبی، یک مبارز آزادی بخش جهان سوم باشد. که درین راستا بیشتر محبوبیت را بدست آورد. و در بین دانشمندان جهان سوم بیشتر جلوه کرد.

اروند ابراهامیان:

این دانشمند تئوری سیاسی دکتر شریعتی را مورد بحث و بررسی قرار داده و شریعتی را یکی از روشن فکرانی دانسته که نوشته های وی تشریح دین رادیکال شیعی و رد نظریات ماکسیست های لادینی بوده است. وی میگوید که شریعتی در عقایدش، از بحث های شدید روحانیون علیه چپ، مبنی بر اینکه ماکسیست را ملحد و کافر می دانستند، وی بیشتر در کتاب اسلام شناسی اش عمل صحیح در راه ایمان را در پیش گرفته و بر فتوای های روحانیون متکی نبوده است. [۲۹]

آقای اروند ابراهامیان دکتر علی شریعتی را فرانتس فانون انقلاب اسلامی خوانده است. و در مورد نوشتار های دکتر می گوید که شریعتی برای گریز از چنگال سانسور، با کنایه و استعاره سخن می گفت، و از کلماتی استفاده می نمود که مفهوم دو گانه داشت. آثارش علیرغم پیچیدگی و چند پهلویی، یک پیام روشن ارایه می داد. وی همه سخنان و نوشته های دکتر را موشکافی در متون مقدس و مطالعه و سراسانه در مورد عقاید مذهبی خوانده است. [۳۰]

کامار بعبا سامبا ساتیان:

این دانشمند آفریقایی که دیر کل جنبش آزادی بخش گامبیا در آفریقا بود از تلاش های دکتر علی شریعتی در چندین مورد تعریف و تمجید نموده است. وی شریعتی را الگوی مبارزه و آزادی خواه می داند. راه شریعتی را راه نجات بخش برای مردم آزادی خواه آفریقا بلعموم و برای مردم گامبیا پویژه می داند. وی اضافه می کند که راهی را که دکتر علی شریعتی توسط نوشته هایش به ما نشان داد برای ما دنیایی از تاریخ است. که با حروف طلائی نوشته شده است. ملت مسلمان گامبیا با درس درخشانی که از علی شریعتی آموخته است برای خود يك افتخار، احترام و امتنان کسب کرده. [۳۱]

منیر شفیق:

منیر شفیق، نظریه پرداز فلسطینی و عضو موسسه مطالعات فلسطین، دکتر علی شریعتی را شهید جنبشهای رهایی بخش خوانده است. وی در یکی از نوشته هایش پیرامون شخصیت و خدمات دکتر علی شریعتی می نویسد. ما ملت های جهان سوم بیش از هر چیز به اصالت فکر نیاز داریم. زیرا پادشاهای مخالف از هر سو بر ما می وزد و دکتر علی شریعتی نوعی از متفکرینی بود که بین تئوری و عمل فرقی را قائل نبود بلکه هر دو را همگام یکدیگر می دانست. [۳۲] علاوه برین منیر شفیق، دکتر علی شریعتی را نظریه پرداز متجدد جهان شیعه می دانست و در چندین مورد از خدمات و مبارزات وی در حمایت با مردم فلسطین ستایش کرده است. بقول منیر شفیق برای تجدید احیای فکر دینی در جامعه شیعی ما با شدت به افکار دکتر علی شریعتی نیاز داریم. مبارزه وی تنها مربوط به ملت ایران نبوده بلکه همه مستضعفینی که در چهار کنج جهان بوده شریعتی و مبارزات وی به مثابه يك الگو تلقی می گردد.

مارسیا ك- هر مانسن:

مارسیا ك- هر مانسن کتابی پیرامون نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران نوشته که در آمریکا به چاپ رسیده است. درین کتاب نویسنده می نویسد که اشاراتی در آثار دکتر علی شریعتی می یابیم که به دور کنیم، فروید و مارکس آشکار است. و همه آثار شریعتی شناخت دین توسط تحقیق شکاکی بود که باید در هر چیز اول شك کرد و بعداً به نتیجه کلی و منطقی رسید. وی انتقاد می کند که نسبت به جنبه های مذهبی و زندگی اجتماعی زن، که از نیاز های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی او ناشی می شود، شخصیت شریعتی ازین واقعیت ها بیگانه و بی اعتنا است. وی نوشتار ها و سخنرانی های دکتر علی شریعتی را فقط موثر در بین مبارزین جوان و طبقه نوجوان پیشتر موثر میدانند. علاوه براین در طول تاریخ کسی تا آن اندازه برای خانم ها الگو سازی نکرده که شریعتی یکی از خانم های معروف اسلام را بعنوان يك الگوی جامع نام برده که اسمش فاطمه است. [۳۳]

منگل بیات فیلیپ:

این استاد دانشگاه هسوارده، که بیشتر با اندیشه های دکتر علی شریعتی سروکار دارد و در رابطه با وی مقالاتی زیادی نوشته است و یکی از مقاله های وی پیرامون افکار شریعتی است که در آن آقای فیلیپ میگوید که اغلب مراجعات دکتر شریعتی به آثار نویسندگان غرب بود. حتی از واژه ها و اصطلاحات فرانسوی بجای کلمات فارسی استفاده می کرد. وی مثال می آورد که دکتر شریعتی بجای کلمه غرب زدگی واژه فرانسوی Assimile را بکار برده است که این خود دلیل رغبت وی بسوی ادبیات و نوشته های نویسندگان غربی میباشد. [۳۴]

مریل وین دلویس:

این نویسنده در یکی از مقالاتش که در "الافکار انکوایری" در لندن بچاپ رسیده است، شخصیت و افکار دکتر علی شریعتی را با افکار ابوالعلاء مودودی مقایسه می کند و شریعتی را مترقی تر از وی می پندارد. و میگوید که ما باید برای مشکلات خود و مصایب بشریت راه حل واقعی مناسبی بیابیم، باید از شعار فراتر رفته حتی ارایه طرحهای سبک شناسی و روش های مفهومی دست کشیده و به فاعلمرو جهاد عملی وارد شویم. وی سبک و روش شریعتی را نو تلقی می کند و لی می گوید که شریعتی در بعضی موارد در لا بلای تعریف ها گم می شود. در بعضی از موارد از یک موضوع تعریف می کند و با صراحت کامل در آن موضوع جذب میشود و اما در پایان در نتیجه گیری به نتیجه کلی نمی رسد و همین مسئله با مودودی نیز بوده است. شریعتی، بدون این که به صراحت بگوید، از یک دیدگاه فراگیر و کلی عالمگیر بحث میکند. [۳۵]

سروش عرفانی:

آقای سروش عرفانی دکتر علی شریعتی را معلم انقلاب خوانده است. وی میگوید که شریعتی معتقد است که روشن فکران قرن نوزدهم حق داشتند که مذهب را افیون توده ها می دانستند، زیرا همیشه دیده بودند که مذهب از سوی طبقه حاکم بعنوان ابزار توجیه استبداد و استثمار مردم مورد استفاده قرار گرفته است. [۳۶]

دکتر ابراهیم دسوقی شتا:

دکتر دسوقی شتا استاد زبان های شرقی در دانشگاه قاهره بود. وی مترجم معروف آثار دکتر علی شریعتی در مصر است. وی چند اثر دکتر علی

شریعتی را به عربی ترجمه کرده و در سال ۱۹۸۶ میلادی اثر معروف شریعتی را به زبان عربی تحت عنوان "العودة الى الذات" ترجمه کرد و در آغاز كتاب يك تمهید مفصلی را آورده و در آن افکار و نظریات دکتر علی شریعتی را تحلیل و بررسی نموده است - درین مقدمه آقای دسوقی می گوید که دکتر شریعتی برای مسلمانان راه بازگشت به خویشتن را آموخت - این راه حل را برای تمامی مسلمانان در سطح فردی و اجتماعی و جهانی عرضه کرده است، و این اصل، مسلمانان را از قالب اندیشیدن و گرایش های از پیش تعیین شده می رهااند - و این معجزه به دست توانمند ایمان و آگاهی صورت می گیرد - دکتر دسوقی آثار دکتر شریعتی را نمونه های ادبی می پندارد و میگوید که آثار دکتر شریعتی "تماماً اخگرى بود از کانون آتشین اسلام" - [۳۷] و از نظریه بازگشت به خویشتن شریعتی درین مقدمه خیلی ستایش می کند -

حامد الگار:

پروفسور حامد الگار دانشمند معروف آمریکایی دست کم ده ها آثار دکتر علی شریعتی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است - در غرب متخصص و شریعتی شناس معروف خوانده شده است - این شخصیت به افکار و آثار دکتر شریعتی دسترس و تسلط کاملی دارد - درین راستا در بیشتر حلقه های علمی و دانشگاهی هنگامیکه جلساتی در مورد افکار دکتر علی شریعتی برگزار می شود، وی به عنوان شریعتی شناس دعوت می گردد - حامد الگار شریعتی را در يك جمله کوتاه ایدئولوگ اصلی انقلاب اسلامی خوانده است - وی می گوید که هر يك از اجزای متشکله نظام فکری شریعتی محتاج شرط و بسط بیشتری است - و قانون شخصی بوده که در دوره معینی از حیات شریعتی بر افکار او تاثیر گذاشت - علاوه براین شریعتی یکی از عواملی بود که ملت ایران را بیدار ساخت و شناخت بازگشت به خویشتن را به توده آموخت - و اینکه آثار شریعتی صرفاً تئوریک و کهنه نیست، بلکه نو و مناسب با زمان است - [۳۸]

استاد محمد تقی شریعتی:

درین بحث می پردازیم به نظرات و رای پدر دکتر شریعتی که وی در مورد پسرش چه گونه ابراز نظر نموده است - در يك مصاحبه استاد محمد تقی شریعتی میگوید که هنگامیکه دکتر علی شریعتی به اروپا می رفت وی به پسرش توصیه

کرده "تو از اروپا برای ما سوغات بی دینی نیاری، لامذهبی و سبک سری نیاری، تو در آنجا با اساتید بزرگی مثل ماسینیون و امثال این ها سرو کار خواهی داشت که اطلاعات دینی آنها بسیار زیاد است، از مستشرقین بنام دنیا هستند، تو می توانی از آنجا برای ما مطلب جدیدی راجع به اسلام سوغات بیاوری" - [۳۹] پدر دکتر شریعتی در بین آثار پسرش کتابی را که برای خود انتخاب کرده و آن را بسیار دوست داشته، از لحاظ نویسندگی و جنبه های ادبی، کتابی "کویر"، ولی از جهات دیگر و از جهت پُر مغزی، پُر مطلبی "حسین وارث آدم" است که تاریخ توتم پرستی که صفحه آخرش خیلی خوب است - [۴۰]

دکتر حمید عنایت:

این دانشمند معروف، دکتر علی شریعتی را معلم رادیکالیسم اسلامی در ایران خوانده است - و شریعتی را چهرهء معروفی دانسته که عقاید دینی اسلام را با مارکسیسم آشتی داده است - [۴۱] وی اضافه می کند که بسیاری از هواداران آرمان خواهی دکتر علی شریعتی محبوب ترین و معلم رادیکالیسم اسلامی را می خوانند و شریعتی از جمله کسانی است که در ایران و در جامعهء جدید اسلامی بیشتر نفوذ فکری داشته - شریعتی گرچه خود از علما نبود به همین سبب آماج حملات مدافعان روحانیون و محافظه کار قرار می گرفت، و همین خصومت های نظری در آن روزگاری که افکار شریعتی شهرت فراوانی یافته بود در بین جوانان تحصیل کرده و مذهبی رُخ می داد و به همین سبب افکار شریعتی در جامعهء مذهبی ایران به رادیکال بودنش بیشتر شهرت دارد - [۴۲]

شاهرخ اخوی:

شاهرخ اخوی استاد و محقق دانشاه کارولینای آمریکا، در کتاب تفکر اجتماعی علمی شریعتی، افکار دکتر علی شریعتی در پیروامون منشاء هستی، تئوری شناخت، فلسفهء تاریخ و جامعهء سیاسی و اقتدار بیان نموده است - و در آخر به يك نقد علمی دست زده است که مبحث کلی این مقاله را بشکل اختصار بیان می کند - در پایان در يك نقد علمی می در مورد مشکلات تحلیل آثار شریعتی می گوید که شریعتی در نهایت به وحی و دکتربین امامت متعهد است - بنا بر این، در این راستاء، يك سری مواضع خاص مطرح می شود که از قبل

باید آنها را پذیرفت - [۴۳] شریعتی در آثارش نیز با این گونه وحی و گفته های مرموز رو برو است که نمونه های آن را میتوان در آثاری تلاش کرد که جنبه های ادبی دارند.

عبدالعزیز ساشا دینا:

عبدالعزیز ساشا دینا، پروفیسور معروف مطالعات اسلامی در دانشگاه ویرجینیاء و همچنین استاد دانشگاه علیگره هند، از جمله کسانی می باشد که در دوران تحقیقات و مطالعاتش از آثار و افکار دکتر علی شریعتی بیشتر استفاده کرده است. این دانشمند معروف در چندین موارد مقالات علمی اش شریعتی را ایدئولوگ انقلاب خوانده است. وی اضافه می کند که تحلیل شخصیت هایی نظیر شریعتی که افکار و کردار چند بعدی دارند ساده نیست. پدیده قابل توجه تاریخ مردان بزرگ این است که آنقدر مسائل حل نشده در زندگی خود باقی می گذارند که انسان همیشه آرزو می کند کاش اندکی دیگر زنده بودند تا این معماها را حل کنند. آقای ساشا دینا، در پایان بحث می گوید که سهم شریعتی در تجدید حیات اسلام در بیست سال گذشته را باید در رابطه با تبدیل حسینیه مردمی به یک موسسه "اسلام شناسی" و تحول نقش روشن فکران و تبدیل آنها به معلم، واعظ و مصلح مسلمانان عصر جدید، مورد بررسی قرار داد - [۴۴]

دکتر عبیدی:

دکتر ا. ح. ح. عبیدی، استاد مطالعات آفریقایی و آسیایی در دانشگاه جواهر لعل نهرو هند، از جمله افرادی است که در مورد افکار شریعتی تحقیقاتی را انجام داده است. وی در کتاب "حیات و اندیشه های دکتر علی شریعتی" بحث مفصلی کرده و پیرامون اندیشه های وی بحث نموده است. وی می گوید که شریعتی در بحرانی ترین دوران گذار اجتماعی - سیاسی در صحنه ایران ظاهر شد و آن هنگامی بود که زرق و برق های بعضی ایدئولوژی های خارجی بر جریان فکری، اندیشمندان و متفکرین را بخود متوجه کرده بود. و شریعتی برای کشف هر گونه مسائل فلسفی و اجتماعی خواستار آگاهی انسان بود. و شریعتی شخصیت مورد نظر منقدمین و متجددین را در هم ترکیب کرده و فردی از نوع سوم ارائه می دهد، و آن را یک رادیکال باطنی و درونی می خواند. دکتر شریعتی

قهرمان سرکوب شدگان و فقراء و در همان حال، منتقد سر سخت قدرت مندان، ثروتمندان و سیستم سرمایه داری بود. دکتر عبیدی اضافه می کند که دکتر شریعتی را در رابطه با انقلاب اخیر ایران، باید بخاطر اندیشه های اجتماعی-سیاسی و مذهبی اش، معلم انقلاب دانست. سخنرانی ها و نوشته های او پیام بیدار گرانه سید جمال الدین افغانی و متفکران اسلامی نظیر اورازنده کرد. [۴۵]

حمید عنایت:

حمید عنایت در مقدمه کتابش می نویسد که دلیل کمتر شناخته شدن شریعتی برای جهان اسلام در این نکته نهفته است، که اکثر رژیم های حاکم بر کشور های عرب از نشر آثار و اندیشه های این متفکر ایرانی در جوامع خود جلوگیری کرده اند و آثار شریعتی در بسیاری از کشور های عرب ممنوع الانتشار می باشد. [۴۶]

آقای حمید عنایت از قول حامد الگار می گوید کسی که با دکتر شریعتی آشنا باشد، بخوبی می داند که نه تنها مطالعه آثار و افکارش سازنده و بیدار کننده است، بلکه راه و شیوه زندگی او نیز انعکاس يك برداشت صحیح و عمیق از جهان بود و از ایمانش نشاءت می گرفت. علاوه بر روحهای عظیمی که معلمان و مربیان او بودند، و یا دیگرانی که عقیده و جهاد و ابعاد مختلف حقیقت اسلام را به او آموختند، و او را از سرچشمه های فیاض خود با عشق به حقیقت آشنا کردند. و می گوید که آثار شریعتی تاثیری در این رابطه بجای گذاشت که غیر قابل انکار است. [۴۷]

سید محمد راستگو:

سید محمد راستگو در مورد شاعر بودن دکتر علی شریعتی می گوید: "اگر شعر را تجسید و تجسیم هیجانات درون بدانیم او يك شاعر واقعی بود، اما از دید ادبی در باره شعر او قضاوت کردن فعلاً عجولانه است که جز چند شعر از اشعار او در دسترس نیست و بما دیدن چند شعر قضاوت مطلق درست نخواهد بود. [۴۸] نویسنده انتخاب اشعار شریعتی را که اکنون در دست است و نشر شده، زیبا اند و ژرف و درد آلود و هدایت خیز که بعضی از آنها به سبك نیمایی است و بعضی هم به سبك قدیمی سروده است وی را يك شاعر رسمی نمی خواند. در پایان نویسنده اضافه می کند که بسیاری از تعبیر و اصطلاحات زیبایی که

امروزه در نوشته ها و گفته ها پوفور می بینیم جزء میراث ادبی شریعتی به حساب می آید که وی آن را ابتکار نموده است - [۴۹] و نویسنده از نمایش نامه ها و داستان های دکتر نیز نام می برد و آن را نمونه های زیبایی های ادبی دکتر شریعتی می داند. آقای محمد راستگو در مقاله " جایگاه های دکتر علی شریعتی در تاریخ معاصر " در چندین صفحه در مورد جایگاه ادبی دکتر بحث کرده است - درین صفحات بطور جداگانه در مورد سروده های دکتر و هم چنین نثر های فنی و شعری وی بحث نموده است - و او را در مقام بلند ادب نشانده است - در جای راجع به سبک و روش نثر دکتر علی شریعتی می نویسد: " اسلوب قلم يك دست و استوار نمی باشد - گاه عبارت بسیار کوتاه (يك كلمه ای) و گاه بسیار طولانی میشود (يك صفحه ای) گاه سبك بیان ادیبانه و فاخر است و گاه عامیانه و مبتذل " - [۵۰]

فواد کریمی:

آقای فواد کریمی که در عین حیات دکتر شریعتی پای سخنرانی های وی در ارشاد می نشست و بیشتر آثار وی را نیز تعقیب نموده است چنین ابراز نظر می کند: " دکتر دائماً در نظریاتش شك می کرد و همواره در تحقیق و بررسی بود " - [۵۱] آقای فواد کریمی خدمات دکتر علی شریعتی را در سطح دانشگاه بسیار مهم خوانده و گفته که این خدمات وی نباید نادیده گرفته شود و در هر زمان نیاز به بنیان گذاری جامعه شناسی دکتر علی شریعتی است که بر مبنای مکتب باشد -

فخر الدین حجازی:

آقای حجازی در مقاله ای تحت عنوان " چهره دکتر شریعتی " می نویسد که شریعتی بدون اغراق یکی از پُر مطالعه ترین و آگاه ترین متفکران شرق بود و آثار پُر برکتش چنان وافر بود که با آن همه محتوا و پینش در قرون معاصر کمتر نظیر داشت - [۵۲] آقای حجازی که روابط نزدیک با دکتر شریعتی داشت چندین جنبه های حیات وی را در مقاله اش بیان نموده است - و در يك تحلیل کوتاه میگوید که شریعتی خوب می اندیشید و خوب می نوشت و خوب می گفت - نوشته هایش علاوه بر محتوا از شیرین ترین و زیبا ترین آثار ادب فارسی است - [۵۳]

دکتر عباس شیبانی:

دکتر شیبانی مسیر تدریجی حرکت تفکر دکتر علی شریعتی را تعیین نموده، در رابطه با وجوه مثبتی که در نوشته های دکتر هست بیان می کند و می گوید که دکتر به علت شناختی که در جامعه شناسی هست میتواندست در روح جوانان اثر بکند و حرکت ایجاد بکند. که تاثیر عمیق از اسلام در اعتقاد آنها بگذارد. [۵۴] دکتر شیبانی این نظر را رد می کند که عده ای از صاحب نظران در مورد دکتر شریعتی می گفتند که شریعتی قائل به روحانیت نبود و اینکه با روحانیون اختلافات شدید داشت. درین ضمن دکتر شیبانی اضافه می کند که دکتر هیچ وقت مخالف روحانیت نبوده، بلکه روحانی نماهایی را که از این لباس سوء استفاده می کردند، و حمایت از زور گوها و فرعون های زمان را میکردند، آنها را می کوید. [۵۵]

علاوه بر این عده ای از صاحب نظران، رجال برجسته سیاسی و مذهبی جهان و ایران در مورد شخصیت و افکار دکتر شریعتی ابراز نظر کرده اند و تعداد آن بیشتر از آن است که درین جا تذکر دادیم. این همه صاحب نظران و رجال سیاسی به این عقیده اند که شخصیت دکتر شریعتی يك ناپغه بود و دارای ابعاد گوناگون و نظر خاصی داشت که در بین توده خیلی زود شهرت فراوانی را بدست آورد. این رجال شخصیت چند بُعدی دکتر شریعتی را ستایش کرده افکار وی را طبق مقتضیات زمان دانسته اند. امام موسی صدر در بیروت در چندین سخنرانی همایش مانند دکتر چمران از شریعتی ستایش کرده و توصیه کرده که باید جوانان تحصیل کرده راهی را ادامه دهند که آغاز گر آن دکتر شریعتی بود. باوجود اینکه این رجال برجسته در جای خود شخصیت های بودند که شهرت فراوانی دارند باز هم معتقد بودند که راهی را که آنها دارند دنبال می کنند آغاز گرش دکتر شریعتی بوده. و بقول امام موسی صدر "ما تجربه موفقیت آمیزی که در لابلای کلمات دکتر شریعتی هست، استفاده کرده و به عنوان يك ثروت فکری بزرگ به او ارج می نهیم". [۵۶]

در مورد شخصیت و افکار دکتر علی شریعتی عده ای از شاعران معاصر نیز اشعاری سروده اند که دران وصف دکتر را بیان نموده اند. درین ضمن شاعرانی که در هنگام شهادت دکتر و یا بمناسبت سالروز شهادتش شعر سروده اند، و

اشعار آنها در روزنامه ها و مجله ها بچاپ رسیده است - درین جا فقط از چند تن شاعران ایرانی نام بُرده می شود -

علی مرسوی گرمارودی شعری را در شان دکتر سروده است و شریعتی را "مردی با چراغی در کف از اندیشه ایمان" خوانده است - همچنین شاعر معاصر **نسیم آماج خراسانی** در يك نظم شریعتی را "مظهر قلم" توصیف کرده و آن شخصیت را انسان جاویدان خوانده است - شاعر دیگری، **آقای جواد محدثی** در يك سروده اش شریعتی را مرد یگانه خوانده و تعلیمات و درس های دکتر را "سیراب در سراب" خوانده است - دکتر شریعتی که در عصر انجماد خرد و فهم مانند آیه روشنی بود، با منطق برزده چو شمشیر تنها میان همه راه را طی کرد - همچنین آقای حمید سبزواری در يك نظم طولانی اوصاف دکتر را يك به يك شمرده و بیان نموده است - و شریعتی را راد مرد زمانش خوانده است که با افکار روشن و دل پر درد تیره راه عصرش را با چراغ ایمان و یقین پیمود و مردم را بسوی آن راه هدایت کرد - [۵۷]

شاعر دیگری، محمود شاهرخی در وصف دکتر شعری سروده و او را "خنیاگر هر بیداری" خوانده است - و گفته :

ای وجودت همه فریاد و خروش

آن زمان کاین همه بودند خموش [۵۸]

خانم طاهره صفارزاده دکتر شریعتی را "خطِ رابط دریا" خوانده است - و مصطفی کشفی نیز دکتر شریعتی را مردی خوانده که از دردها سخن می گفته و سه تن یعنی زور و زر و تزویر را دشمن می داشت - [۵۹]

فصل چهارم: سبك هندیانی در نوشتار های شریعتی

سبك هندیانی دکتر علی شریعتی:

این سبك را دفتر تدوین آثار دکتر علی شریعتی تعیین کرده است و در کتاب گفتگو های تنهایی در طلیعه يك مضمون سبكش را سبك هندیانی خوانده است که درین جا نیز سبك این دو اثر را سبك هندیانی نام داده ایم. چون موضوعاتی که درین دو اثر وجود دارد، دارای سبکی است که مناسب این نام میباشد.

سبك هندیانی در کتاب گفتگو های تنهایی - بخش اول

درین اثر موضوعاتی که آورده شده دارای عناوین مختلف میباشد که بعضی از موضوعات ناتمام است. راجع به موضوعات متفرق نوشته شده است. بعضی از حرف ها تکراری است که در کتاب مربوط در کویر و در آثار گوناگون نیز آمده است. عناوینی که درین کتاب جمع آوری گردیده بقرار ذیل میباشد:

- تثلیث و توحید - - -

- چهار شنبه ۲۲

- 16 Chez Mme Canard Paris

- سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۴۹ -

- هر کسی را زبانی است -

- ننو سندی

- ساعت ۱۰ صبح بر فراز آسمان کویر

- ای مرغك اسیر!

- طلب آمرزش

- نامه ای از پدر این قرن به فرزندش (نسل آینده)

- ۲۲ فروردین ماه سال دوم میلادی

- نامه پدری به فرزندش

- نور چشم عزیزم

در کتاب گفتگو های تنهایی، طوریکه خودش در بین سطور جا بجا نوشته است که گویا این اثر يك نوع فراری است. فرار از جغرافیا، فرار از خاك و فرار از مظاهر. این گونه بگو مگو ها در لابلای هر صفحه و کتابش به چشم می خورد. بیشتر موضوعات گفتگوش بدون عنوان و سر نامه ای شروع شده است و نیز

بیشتر موضوعاتش طوری خاتمه یافته است که حرفهایش ادامه داشته و به صورت ناتمام و با يك عبارت ناتمام ختم شده - صفحه دیگرى که آغاز گردیده بدون کدام تمهید و عنوان حرف ها آغاز می شوند که هیچ سرو پا ندارند -

در مورد نوعیت نثر شریعتی می توان گفت که اشتباهاتی در نثرش وجود دارد که ارزش آن را از نثر های دیگر پایین می آورد - شکسپیئر گفته است: "Brevity is the soul of wit" یا بقول معروف و مثل عربی "خير الكلام ما قل و دلة" - یعنى بهترین سخن آن باشد که مجمل و مدلل باشد - چیزی که قدر نثر شریعتی را کماسته است آن تکرار مکرر کلمات است - در نثر جا بجا کلمات مترادف را آورده و در جائیکه می توان به يك کلمه اكتفاء کرد شریعتی در آن جا کلمات مشتق و تکراری را چندین بار بکار برده است -

انتخاب نام کتاب را خود شریعتی نه بلکه ناشران کتب کرده اند - ناشر در آغاز کتاب در یاد داشتی می نویسد که عنوان اصلی کتاب را از نام فرانسوی یکی از کتابهای مورد اشاره در متن الهام گرفته است - (ر - ك به ص ۵ گفتگو های تنهایی) بقول وی فلسفه را از دیگران و کتابها نیاموخته است بلکه در ژن های وی رسوخ یافته است - از اجدادش ب ارث برده است - شریعتی در آغاز کتاب گفتگو ها ی تنهایی در باره خود ابراز نظر کرده می گوید که وی از کودکی میل به تنهایی، سکوت، با خود حرف زدن و فکر کردن دایم بوده و بقول خودش "خارق العاده" بوده است -

دکتر علی شریعتی در کدام زمان با فلسفه آشنا شد - وی می گوید که پدرش بیشتر کتابهای فلسفی را مطالعه می کرد و يك اثر فیلسوف معروف غرب میترلینگ به نام "اندیشه های مغز بزرگ" ترجمه ذبیح الله منصوری پیش او بود که در آغاز کتاب جمله ای نوشته بود که "وقتی شمعی را پُف می کنیم شعله اش کجا می رود؟" با همین يك جمله دریچه های مغز وی افتتاح شد و بعد از آن افتاد توی اندیشیدن مطلق و فلسفه - [۶۰]

در کتاب گفتگو های تنهایی، طوریکه خودش در بین سطور جا بجا نوشته است که گویا این اثر يك نوع فراری است - در بعضی جاها یاد داشت ها بشکل پیراگنده نوشته شده بعضی از صفحات نثر رومانیک را بخود شکل می دهد و در اغلب صفحات مکالماتی هست که خودش در عالم تفکرات نوشته و هر چه در فکرش آمده نوشته و بدون اینکه با پاراگراف و نفس مضمون ربطی داشته باشد يك سخن از يك جمارانده است و سخنی از جای دیگر رانده است - ناشر کتاب می نویسد که بیشتر مطالب این اثر پیرامون تأملات تنهایی و شکوائیه های فردی و خصوصی، خطابه با مخاطب های آشنا و نا آشنا، نوشته های مجاوره ای و نقد و بررسی شخصیت و افکار و آثار و اشخاص مختلف اند -

یکی از شاخص های عمده نثر شریعتی در امتداد کلمات تکرار حروف و کلمات مترادف و هم معنی است و همین چیز نثر و طرز سخنرانی وی را ممتاز

ساخته است - هنگامیکه يك واژه را می خواهد ابراز بدارد آن را به نوعی پیش می دارد که همه چون آن واژه کلمات زیادی را بیان می کند که هم مانند مترادف اند - این نوع شعر بیشتر در اثر هبوط در کویر "بعچشم می خورد که نوشته و تنهایی وی است -

سبك هنیانی در گفتگوهای تنهایی - بخش دوم

موضوعاتی که شامل این اثر میباشد به قرار ذیل اند -

- "انسان زاده تاریخ است و انسان مورخ پرستنده تاریخ" نقل قول شاندل

- تفسیر سمفونی "استقبال در اُرلی" اثر شاندل

- از نامه پدری به دخترش - نوشته تیگور

- بودا و بنارس

- چه باید کرد؟

- Toujours Le Dimanche

- شیخ ترساو ذکر کلپله و دمنه (داستان پیر چنگی)

- عقل سبز

- خطابه سلون

- بوف کور صادق هدایت

- هنر چیست؟ (ذکر اوپنشاد)

- شعرها و نظرها

- و در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود ! (تورات)

- سه تن، عین القضاة، مسیح و شریعتی

- سه شنبه خواطر

- از عشق بر تراست -

- نیچه و مرگ او

- پل ورلن

- نقد بر يك نمایشنامه و فرانسوی از پکت

- جشن مشروطیت

- چه پُر اسرار اند بعضی درون ها !

- گل رزاس

- خدا - علی - معبد

- پانتئون یونانی

- تو قلب پیگانه را می شناسی زیرا که در سر زمین مصر پیگانه بوده ای - (تورات)

- اسیمیلاسیون

- تمدن و تجدد

- چنان دوست می داشتمش که گوئی دزدیده بودمش (هیلن پیکارد)

- مهدویت Messianisme

موضوعات فوق که سبک خاصی دارند و در آن يك نوع نوشتار ها و طرز تفکر های هدایانی بچشم می خورد. بعضی از موضوعات بدون موضوع خاصی دارای حرف های پراکنده است که سرو پا ندارد و اعاده است. درین کتاب که بخش تسلسل همان بخش اول است دارای عناوین مختلف اند که هر کدام موضوعات و سخنان جداگانه دارد. در بیشتر صفحات کتاب شعر ها و نظرها را مورد نقد و بررسی قرار داده و سخنان دانشمندان و شعر های معروف را در ترازوی عقل خود سنجیده است.

آقای یاحقی نثر دکتر علی شریعتی را نثر داسنایی و دانشگاهی و "نثر ادبی تبلیغی" نامیده است و درین ضمن میگوید که بیان دکتر شریعتی گرم و دلنشین بود و هم قلم او اوج و شیرینی ممتازی داشت. کتاب کویر، هبوط، حج، گفتگوهای تنهایی و حتی کتاب با مخاطب های آشنا و علاوه بر محتوای دینی و سیاسی و اجتماعی، ارزش ادبی سزاوار توجهی دارد. برای آشنایی با شیوه نویسنده گی شریعتی که شاید بتوان آن را "نثر ادبی تبلیغی" نامگذاری کرد - [۶۱]

منابع:

- ۱- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهائی (جلد ۱) انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ص ۳۱۰.
- ۲- شریعتی، علی، آثار گونه گون (۱)، انتشارات آگاه تهران ۱۳۶۴، ص ۴۴۸.
- ۳- شریعتی، علی، آثار گونه گون (۱)، انتشارات آگاه تهران ۱۳۶۴، صص ۴۵۴-۴۵۵.
- ۴- (اشاره به معبد علی گر هند شده است - شریعتی در اینجا از معبد علیگره نام می برد که با مناره و رنگ آفتاب، کشیده همچون آرزو، نازک همچون خیال، قامت بلند يك [فریاد] این موضوع در هبوط در کویر در باب معبد صفحه ۴۸۸ ذکر گردیده است).
- ۵- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۳، باب معبد، ص ۴۶۹.
- ۶- شریعتی، علی، هبوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران ۱۳۸۳، ص ۴۷۸.
- ۷- شریعتی، علی، اسلام شناسی (درسهای ارشاد) مجموعه آثار - ۱۶ - چاپ ارشاد، بی تا، ص ۱۱۰.
- ۸- شریعتی، دکتر علی، اسلام شناسی، حسینیه ارشاد، تهران، سال تألیف ندارد، صص ۵۱-۵۲.
- ۹- شریعتی، علی، چه باید کرد؟ مجموعه آثار ۲۰، انتشارات ارشاد، بی تا، ص ۳۹۸.
- ۱۰- شریعتی، علی، شیعه، مجموعه آثار ۷، انتشارات ارشاد تهران، بی تا، ص ۱۸۴.
- ۱۱- شریعتی، علی، با مخاطب های آشنا، مجموعه آثار - ۱، ارشاد تهران، بی تا، ص ۲۰۰.
- ۱۲- شریعتی، علی، تاریخ تمدن (جلد دوم) مجموعه آثار ۱۲، دفتر تلویین آثار شریعتی، بی تا، ص ۲۴.
- ۱۳- شریعتی، علی، بازگشت به خویش، مجموعه آثار ۴، دفتر تلویین آثار شریعتی، تهران، بی تا، ص ۱۰۶.
- ۱۴- شریعتی، علی، تاریخ شناخت ادیان، مجموعه آثار ۱۴، دفتر تلویین آثار شریعتی، بی تا، ص ۳۰۷.
- ۱۵- شریعتی، علی، چه باید کرد؟ مجموعه آثار شماره ۲۰، موسسه ارشاد، بی تا، ص ۵۸.

- ۱۶- همان، ص ۱۴
- ۱۷- همان، ص ۲۰۲
- ۱۸- شریعتی، علی، خود سازی انقلابی، دفتر تدوین آثار شریعتی، تهران، بی تا- ص ۸۶
- ۱۹- شریعتی، علی، چه باید کرد؟ مجموعه آثار شماره ۲۰، موسسه ارشاد، بی تا، ص ۲۱
- ۲۰- همان، ص ۱۷۰
- ۲۱- همان، ص ۳۶۷
- ۲۲- شریعتی، علی، علی، مجموعه آثار شماره ۲۶، دفتر تدوین آثار شریعتی، بی تا، ص ۲۰۰
- ۲۳- همان، ص ۲۶
- ۲۴- شریعتی، علی، چه باید کرد؟ مجموعه آثار شماره ۲۰، موسسه ارشاد، بی تا، ص ۲۲۷
- ۲۵- شریعتی، علی، هبوط در کویر- انتشارات چاپخش تهران، ۱۳۸۳، ص ۲۰
- ۲۶- شریعتی، علی، حسین وارث آدم، مجموعه آثار ۱۹، موسسه ارشاد تهران، بی تا، ص ۷۳
- ۲۷- شریعتی، علی، جهان بینی و ایدئولوژی، مجموعه آثار ۲۳، موسسه ارشاد، بی تا، ص ۵۳
- ۲۸- احمدی، حمید، شریعتی در جهان، شرکت سهامی انتشار تهران پاییز ۱۳۶۶ ش، ص ۳۱۵
- ۲۹- همان، ص ۳۱۱
- ۳۰- همان، ص ۲۸۶
- ۳۱- همان، ص ۳۰۱
- ۳۲- همان، ص ۲۹۲
- ۳۳- Revolution in Iran" ed Hermansen, Marcia K. " Women and Guilty Nashat, Westview Press U.S.A 1982, pp. 88-95
- ۳۴- احمدی، حمید، شریعتی در جهان، شرکت سهامی انتشار تهران پاییز ۱۳۶۶ ش، ص ۲۵۹
- ۳۵- همان، ص ۲۴۲
- ۳۶- همان، ص ۲۴۲
- ۳۷- همان، صص ۱۲۱-۱۲۰
- ۳۸- همان، ص ۲۰۲
- ۳۹- سعیدی، جعفرپژوم، دکتر علی شریعتی از دیدگاه شخصیت ها، انتشارات هدایت تهران پاییز ۱۳۶۸، ص ۹۸
- ۴۰- همان، ص ۱۱۱
- ۴۱- Hamid, " Modern (Enayat, Islamic Political Thought", Macmillan, London, 1982, p268
- ۴۲- عنایت، حمید، " اندیشه سیاسی در اسلام معاصر " ترجمه بهاء الدین

- خرم‌شاهی، انتشارات خوارزمی، سال تألیف ندارد، ص ۲۶۹
- ۴۳- احمدی، حمید، شریعتی در جهان، شرکت سهامی انتشار تهران پاییز ۱۳۶۶ ش، ص ۱۲۹
- ۴۴- همان، ص ۸۹
- ۴۵- همان، صص ۴۱-۶۳
- ۴۶- همان، مقدمه، ص ۱۴
- ۴۸- سعیدی، جعفر پژوم، دکتر علی شریعتی از دیدگاه شخصیت‌ها، انتشارات هدایت تهران، پائیز ۱۳۶۸، ص ۱۹۵
- ۴۹- همان، ص ۱۹۷
- ۵۰- همان، ص ۱۸۸
- ۵۱- همان، ص ۱۷۵
- ۵۲- همان، ص ۱۵۷
- ۵۳- همان، ص ۱۵۹
- ۵۴- همان، ص ۱۴۵
- ۵۵- همان، ص ۱۴۶
- ۵۶- همان، پیشگفتار
- ۵۷- همان، صص ۲۰۸-۲۲۱
- ۵۸- همان، ص ۲۰۵
- ۵۹- همان، صص ۲۰۰-۲۰۱
- ۶۰- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی-۱، انتشارات آگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۲
- ۶۱- یاحقی، محمد جعفر، چون سبوی تشنه، نشریهء حجام تهران ۱۳۷۴، صص ۲۳۶-۲۳۵

بخش پنجم: تاثیر پذیری دکتر شریعتی از تفکر و اسلوب نخبگان

معاصرش

در افکار و آثار شریعتی تعدادی از دانشمندان بزرگ معاصرش سهم گسترده‌ای داشته‌اند. شریعتی که در آثار گوناگونش از چند شخصیات مهم مسلمان و بالاخص از چند دانشمند و رهبران مسلمانان شبه قاره نام می‌برد و در آثارش از نهضت‌ها و جنبش‌های شان ستایش می‌کند در فکر و اندیشه‌وی نیز تاثیر گذاشته‌اند. شریعتی از يك سو تحت تاثیر افکار چند تن از نویسندگان اروپایی رفته بود که آثار آن‌ها را ترجمه کرده و یا در درسهای آنها شرکت ورزیده بود. این شخصیات که البته خیلی معروف نبوده‌اند و فقط يك نویسنده و یا استاد دانشگاه بوده‌اند. اليكسس كارل، ماسینیون، گروویچ، برك و سارتر در افکار شریعتی ورود داشته‌اند. در بین اینها تنها فردی که در جهان ادبیات و فلسفه خیلی پُر آوازه بوده، سارتر است که بنیان گزار فلسفه اگزیستانسیالیسم قرن بیستم است. شریعتی هنگامیکه در دانشگاه سوربن فرانسه تحصیلاتش را ادامه می‌داد سخت تحت تاثیر افکار "وجودیت" رفته بود که در کتاب جامعه شناسی اش نیز آن را تأیید می‌کند و در فلسفه و جامعه شناسی اش نیز افکار سارتر نفوذ داشته است.

از سوی دیگر چند تن از شخصیت‌های تاریخی و مذهبی نیز در افکار شریعتی نفوذ داشتند و هنگامیکه شریعتی اسم آن‌ها را بر لب می‌آورد با يك نوع عاطفه و هیجان درونی رو برو می‌شود. پس معلوم می‌گردد که اینگونه شخصیت‌ها در تشکیل شخصیت روحانی وی دست اندر کار بوده‌اند. میتوان ازان دسته شخصیت‌های که شریعتی از آنها تمجید می‌کند و آن‌ها را شخصیت‌های مقدس و والامی داند نام بُرد. در بین شخصیت‌های مذهبی و دینی عیسی مسیح، علی، زینب، ابوذر و حسین را معبود خود می‌پندارد. و رجالی مهمی که ازان‌ها فلسفه و عرفان اسلامی را آموخته و سخت تحت تاثیر افکار آنها قرار گرفته است در بین آنها خیلی مهم‌ترین آن منصور الحلاج، عین‌القضاة همدانی، ملك دینار، مولوی و ابوالعلاء معری بوده است. اینها شخصیتاتی بوده‌اند که آثار آنها راجع به عرفان و تصوف اسلامی می‌باشد و از اینگونه شخصیات شریعتی در آثار دوره‌تنهایی اش بیشتر نام میبرد. در کتاب گفتگوهای تنهایی و در هبوط در کویر بطور مرتب نام میبرد و در یاد داشت‌هایش نیز اقوال و گفته‌های معروف اینها را نقل می‌کند.

علاوه بر این شریعتی با چند تن از دانشمندان و مبارزان قرن بیستم نیز مواجه میشود و تحت تاثیر افکار بکر و روشن آنها قرار میگیرد. این شخصیت‌ها که هر يك به نوبه خود در بیداری و متحد ساختن مسلمانان سهمی داشته‌اند و هر يك از اینها سعی نموده‌اند ملتشان را در مقابل استعمار غربی و انگلیسی منسجم ساخته آن‌ها را بسوی آزادی و استقلال ملی هدایت و رهنمایی کنند. در بین اینگونه

شخصیت‌ها که هر یکی از اینها چهره‌های معروف جهان اسلام اند و بدون شك هر یکی از اینها در گوشه‌ای از کشور های اسلامی زندگی کرده اند ولی پیام شان برای همه ملت اسلامی بوده است. اینها خود شان در زیر سلطه استعمار انگلیس زیسته اند ولی با این همه در مقابل استعمار انگلیس رسالت ملی و دینی شان را احساس نموده يك نوع جنبش فکری و عملی را در جامعه شان ایجاد کرده بودند تا ملت و کشور شان را از زیر سلطه استعمار غربی و انگلیسی نجات دهند. شریعتی که در طول حیاتش از هر نوع جنبش‌ها و نهضت‌های کشور های اسلامی بی‌خبر نبود و کارش هم همین بود که در خارج از ایران کسانی که برای بیداری مسلمانان سعی نمودند و تا حدی در این کار شان موفق هم شدند آثار آنها را بخواند و از آنها رهنمایی بدست آورد. در تشکیل افکار دینی شریعتی و در خواست های آزادی خواهانه وی شخصیت های مهمی که دست اندر کار بوده در بین آنها میتوان از علامه اقبال، سر سید احمد خان و جمال الدین افغانی نام بُرد.

علامه اقبال، سر سید احمد خان، جمال الدین افغانی، حسن البنا، سید قطب، ابوالعلاء مودودی و چندین تنی دیگر از عمده ترین نظریه پردازان اسلامی که در قرن بیستم به میان آمده اند در بین اینها علامه اقبال لاهوری که يك جنبش بیداری را توسط اشعار خود بین توده شبه قاره ایجاد کرد و سبب شد که مسلمانهای شبه قاره برای خویش يك کشور جداگانه بدست بیاورند. سر سید احمد خان که بنیان گذار علمیه بود پُلی بود بین مسلمانها و انگلیس که سوء تفاهات را از بین می بُرد. جمال الدین که هدفش عیان است. حسن البنا، گزار حزب افراطی گرا اسلامی موسوم به اخوان المسلمین بود این اندیشه افراطی اسلامی را در جهان عرب راه انداخت. سید قطب بعد از حسن البنا بعنوان اندیشمند طراز اول و نظریه پرداز مسلمانان مبارز آن زمان در کشور های عرب بالخصوص در مصر بود. ابوالعلاء مودودی در پاکستان چهره معروف اسلامی بود که حزب جماعت اسلامی را بنیاد گذاشت و بعد از چهره های فوق الذکر عمده ترین متفکر اسلامی در قرن بیستم بشمار می رفت. این چهره ها تا دهه هفتاد میلادی شهرت فراوانی داشتند اما بعداً کم فروغ شدند. هنگامیکه شریعتی پا به صحنه گذاشت دیگر چهره های سابق و صحنه ها همه عوض شدند. در بین اینها علامه اقبال که يك شاعر و دانشمند بزرگ مسلمانان پاك و هند و شبه قاره بود و توسط اشعار پُر مبارزه و جاندارش سعی کرد در کالبد مرده ملت اسلامی روح تازه ای را اندازد و ملتی که در خواب غفلت فرو رفته آنها را با تصور "خودی" از این خواب بیدار کند و بسوی سعادت بکشانند. همچنین سر سید احمد خان که يك دانشمند بزرگ شبه قاره بوده و سعی نموده بین حاکمیت انگلیس و مسلمانان يك پُل بسازد و بین آنها يك نوع مفاهمت را ایجاد بکند. علاوه بر این سید جمال الدین افغانی را که همه میدانند و این شخصیت معروف برای اتحاد ملت اسلامی و مسلمانان کوشش های فراوانی کرده است. شریعتی از این سه شخصیات استفاده کرده آثارشان را خوانده و خدمات شان را نیز مدنظر گرفته است.

شریعتی از این شخصیات برجسته و رجال معروف قرن بیستم ستایش میکند و می گوید که نمی خواهم

تنها از او تجلیل کنیم، بلکه شناختن مردانی مانند سید جمال و اقبال شناختن يك شخصیت فردی نیست، شناختن يك مكتب و شناختن يك ایدئولوژی است، و شناختن شرایط و احوال خود مان است. اقبال عنوان يك فصل است و ما با شناختن اقبال، یا سید جمال وارد متنی می شویم که عنوانش این شخصیت ها هستند، متنش خود ما، اندیشه ما، مشکلات و راه حل های ما است، این است که شناختن سید جمال و شناختن اقبال، شناختن اسلام و شناختن مسلمانان و شناختن زمان حال و آینده است. [۱]

هم چنین در جای دیگر در مورد علامه اقبال چنین ابراز نظر می کند و میگوید "من وقتی به اقبال می اندیشم، "علی گونه" ای را می بینم: انسانی را بر گونه علی، اما بر اندازه های کمی و کیفی متناسب با استعداد های بشری قرن بیستم. چرا؟ زیرا علی کسی است که، نه تنها با اندیشه و سخنش، بلکه با وجود و زندگی اش، به همه دردها و نیازها و همه "احتیاج های چند گونه" بشری، در همه دوره ها، پاسخ می دهد. [۲]

به فکر شریعتی اقبال یکی از معماران و روشن فکران دوره ای بود که استعمار همه ارزشهای معنوی جهان اسلام را از بین برده بود و تجدید ساختمان یعنی اینکه باز بگردیم و بجوئیم در فرهنگ خود مان و در همه معانی و معارفی که وجود دارد. و در میان اسناد و تاریخ، و شرح احوال رسالت و هدف علامه بود و شریعتی این حرف ها را با اعتراف شخصیت والای اقبال می گوید که اقبال خدماتی را درین راستا انجام داده که بی نظیر بوده و تاکنون هیچ روشن فکری در جهان اسلام انجام نه داده است.

دکتر علی شریعتی در باره تعلیمات اسلامی اقبال چنین اظهار نظر نموده از وی ستایش می کند: "محمد اقبال نه يك عارف مسلمان است مثل غزالی و یا مثل محی الدین ابن عربی و حتی مثل مولوی که تنها و تنها به آن حالات عرفانی ما ورائی بیانداشتند و به آن تکامل فردی و تزکیه نفس و درون روشن خویش و یا چند تنی چون خویش فقط بسازد، و از بیرون غافل بماند و از حمله مغول، استبداد، حکومت و استعمار خلق خبر دار نشود. [۳]

شریعتی اندیشه اقبال را برای مردم مستضعفین جهان سوم يك پیام شفا بخش می خواند و در موارد مختلف تاکید به پیروی و اقبال و خواندن آثار وی می کند. شریعتی اضافه می کند که اقبال با مكتب خویش و اساساً هستی خود نشان می داد که اندیشه ای که به آن وابستگی دارد، یعنی اسلام، اندیشه ایست که در عین حال که به دنیا و نیازهای مادی بشر سخت توجه کرده است! اما باز دلی به آدمی می بخشد که بقول خودش: "زیبا ترین حالات زندگی را در شوقها و در تأملهای سپیده دم و صبحگاه می بیند". [۴] شریعتی می گوید که اقبال به اروپا سفر کرد و در يك فضای علمی بعنوان يك فیلسوف در آنجا رشد یافت. در آنجا مكتب های فلسفی اروپا را با دقت مطالعه کرد و وی منحیث يك فیلسوف قرن بیستم شناخته شد. ولی با خواندن آثار مکاتیب غرب وی با غرب نیامیخت. به غرب تسلیم

نشدد وی در هنگام مطالعه مکاتیب غرب با يك اندیشه انتقادی و قدرت انتخاب زیست - شریعتی به خدمات خسته ناپذیر علامه ارج می نهد و میگوید که اقبال همه منزل های فلسفی و روحی این عصر را با بینش و جهت یابی ایمان و عرفان اسلامی خویش پیموده است و می توان گفت وی يك "مهاجر" مسلمان است که از اعماق اقیانوس بر اسرار هند سرزد و تا بلند ترین قله های کوهستان پر افتدار اروپا بالا رفت اما نماند و به میان ما باز گشت تاره آورد سفری این چنین شگفت را به ملت خویش - یعنی به ما ارزانی دارد - و من در شخصیت او می بینم که یکبار دیگر، اسلام برای نسل خود آگاه و درد مند اما پریشان خویش، در قرن بیستم "نمونه سازی" کرده است - [۵]

در مورد علامه اقبال وقتی می گوئیم اقبال مصلح است یا مفکر بزرگ پس از سید جمال و بعنوان مصلحان قرن اخیر در دنیا معرفی شدند این عنوان نیست که آنها طرف دار تکامل تدریجی و اصلاح تدریجی جامعه بودند، نه ! بلکه به يك معنی، طرف دار انقلاب عمیق و ریشه دار بودند، انقلاب در اندیشیدن، در نگاه کردن، در احساس کردن، انقلاب ایدئولوژیک، انقلاب فرهنگی - آیا قرآن برای استعمار است یا برای اسباب کشی و تبارک و توصل و جلو گیری از چشم زخم و حفظ پستانهای گاو شیرده و شگون مجلس عقد عروسی و بازو بند و بند قنداق بچه ها؟ و یا در حوزه های علمیه، برای جستن يك حکم فقهی و یا توجیه يك روایت اختلافی و یا یافتن صنایع بدیعی و مثالی برای درس معانی و بیان و بدیع؟ اقبال هم میگوید که: ع که زیاسینش آسان بمیری [۶]

شریعتی و اقبال هر دو به این موضوع تاکید می کنند که استعمار وقتی می تواند به زندگی اش ادامه دهد و رشد کند که مردم بومی عمله و تولیدش شوند و مصرف کننده کالایش - اگر این ها مقاومت کردند، اگر متجدد نشدند و کالای خود شان را مصرف کردند - استعمار می میرد - این است که آنها اول ما را متجدد کردند بعد سوار مان شدند - و این یکی از نظریه های مهم دانشمندان جهان است که در پس هر انقلاب مسالمانه يك نهضت فکری و فرهنگی وجود دارد که زاینده انقلاب است - در رد روحانیت شریعتی میگوید که: "در اسلام علما برگزیدگان طبیعی توده و جامعه اند و هر کدام شخصیتی مستقل، و بنا بر این در اسلام از يك "جامعه واحدی بنام روحانیت" سخن گفتن و در باره آن قضاوت کردن سخت ناشیانه و جاهلانه است - [۷] و تاکید به این نکته دارد که دولت باید همیشه با جناح ها و احزاب مختلف مربوط باشد - "اگر دولتی خود را بسته به يك دین خاص بنماید يك کار ارتجاعی کرده است زیرا رژیم حکومت مذهبی در افکار پیشرو دنیای امروز محکوم است، دولت باید متعلق به همه جناح ها و گروه های ملت باشد" - [۸] درین جما شریعتی راه حلی را برای این همه مسائلی که امروزه جهان اسلام و بویژه جهان سوم با آن مواجه است بیان میکنند - درین راه حل صوفی گرایی را رد میکنند و مردم را بسوی تجدید دعوت میکنند ولی همراه با اصل دینی که آن باید ملاک قرار گیرد - میگوید "اما اگر اعتقادی به سر نوشت، جامعه داریم، تنها راه بیدار شدن این جامعه و تنها راهی که بتوان در کالبد نیمه جان این امت مذهبی روح حیات و حرکت دمید و تنها راهی که بتوان

عاملی را که بنام اسلام و بنام دین این مردم را بسوی جمود پُرده اند، به عامل متحرك و متحولی بدل نمود این است که از همان راهی وارد شویم که استعمار وارد شده، همان شیوه ای را عمل کنیم که استبداد و ارتجاع تجربه کرد و هر دو موفق شدند، چه کردند؟ آنها جهاد با خصم را در اسلام به جهاد با نفس بشیوه بودائی و مسیحی بدل کردند، حتی خون جوشان و انقلابی و داغ حسین (ع) را ماده تخیل زای افیون کردند!

شریعتی با تشریح نمودن فلسفه اقبال و اثرات آن که بر فرهنگ فارسی تأثیر گذار بوده میگوید که فرهنگ دنیا گراست، آخرین ایده آل همه مذاهب است، اما در اسلام، آخرت انعکاس زندگی این جهان است، دنیا همه بر آخرت مقدم است. آخرت هیچ نیست جز دنباله منطقی و علت و معلولی دنیا. اقتصاد اصل است. معاد از آن ملتی است که معاش دارد. کسی که نان ندارد، گرسنه است باید با شمشیر برهنه بر همه پشورد، زیرا همه مسئول گرسنگی اویند! (ابوذر) فرق است میان دینی که رهبران و شخصیت هایش در میدان های جنگ یا گوشه های زندان جان داده اند با دینی که قلیسینش در دیرها و شگاف کوهها پوسیده اند! [۹]

درین جا شریعتی در مورد اقتصاد بحث جامعی را دنبال میکند و جامعه را بر مبنای اقتصاد استوار میکند. می خواهد که زندگی مادی عین مطابق با زندگی معنوی و روحانی یکسان باشد. وی میگوید که پیامبر اسلام می گوید، کسی که زندگی مادی ندارد، زندگی اخروی هم ندارد (من لا معاش له لا معاد له) میگوید فقر همسایه دیوار به دیوار کفر است. و درین رابطه ابوذر نیز میگوید: وقتی فقر از دری وارد می شود دین از در دیگر بیرون می رود! این دین غیر از دین صوفیانه سعدی است که میگوید: "اندرون از طعام خالی دار" معلوم است که چه می بینی! هیچ! سرو صدای روده های خالی!

شریعتی می گوید که اقبال غرب از نزدیک مشاهده و تجربه کرده است. تحت تأثیر تمدن و فرهنگ غرب نرفته بلکه علیه آن شور دیده است. و در آنجا به بلندترین قله تفکر عقلی رسیده است. روش علمی اروپا را آموخت. و پس از آن راه خودش را انتخاب کرد. و به فرهنگ ایرانی و اسلامی پیوست. و این فرهنگ ایرانی را اقبال بویژه در تجلی ادبی اش بیشتر اخذ کرده است. به نظر شریعتی و علامه اقبال یکی از راه های مبارزه با غرب و غرب زدگی شناخت واقعی غرب است. آنها می گویند که کسی که شیفته تمدن و فرهنگ غربی است در اصل از نزدیک تمدن و فرهنگ غربی را مطالعه یا مشاهده نکرده اند. علاوه بر این اقبال دارای فطرت اندیشه قومی را دارد. و خیلی از صفات عالیه است که مربوط به مردم هند میباشد. یعنی صفات مانند نازک خیالی، پاکیزگی روح، معنویت گرایی و بسیاری از اوصاف دیگر که سرمایه عظیم هند است آن را با تجدید بیان نموده است. شریعتی اقبال را يك روح چند بُعدی مسلمان دانسته است [۱۰] و علاوه بر آن اقبال را ساختار يك مسلمان تمام دانسته است. شریعتی اقبال را خود ساخته می داند کسی که خودش را دارد خلق می کند و جهان تازه ای را

بوجود می آورد. شریعتی اقبال را يك مشلمان تمام و علی گونه می خواند چرا كه يك انسان با همه ابعاد انسانی كه معمولاً در يك فرد جمع میشود می یابد. به نظر علی شریعتی اقبال در هنگام پیمایش فلسفی و مذهبی اش يك جهان بینی عمیق را یافته بود و به يك زیر بنای فلسفی استوار بر فرهنگ و پیمایش شرقی و اسلامی رسیده بود. این فلسفه را كه فلسفه خودی نام داده است این در عین حال وضع انسان را در مقابل همه کائنات تفسیر می كند. این وسیله ای است كه توسط آن انسان به سوی تكامل می پیوندد. اقبال كه در قرن بیستم می زیست با فلسفه و اوضاع زمانش آشنا بود. شریعتی در روزگارش خیلی با شدت احساس می كرد كه جامعه به پیمایش و فلسفه اقبال سخت نیاز دارد اما امروزه حرف های اقبال مانند حرف های شریعتی كهنه شده دیگر نمی تواند همه حرف هایش يك الگو و قابل عمل برای مسلمانان باشد. حالا كه قرن بیست و يكم است جهان عوض شده است. ارزشها تغییر کرده است. باید جامعه بسوی اقتصاد قوی برود. جامعه و امروزی نیازمند تمدن پیشرفته، آزاد، علمی و اقتصادی است. لازم نیست كه این نیازها را در مذهب جست. شاید كه این همه نیاز های جهان امروز را نیاز های انسان این قرن جدید را مذهب مهیا كند. مذهب گرچه انسان را اخلاقی و روش شائسته زندگی كردن را می آموزد اما در ده های را درمان نمی كند كه مربوط به اقتصاد و آزادی خواهی و مردم سالاری است. امروزه مردم سرنوشت خودشان را خودش تعیین می كند نه مذهب. مذهب مسئله فردی است نه اجتماعی. اما اقتصاد، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی خواهی مسائل اجتماعی امروز است كه بشر به آن خیلی نیاز دارد.

فصل اول: شریعتی پیش‌تاز در معرفی اقبال در جامعه ایران

کسانیکه علامه اقبال را در ایران معرفی کردند قبل از شریعتی فقط چند تنی بودند. چون شریعتی آثار اقبال را خوانده بود و در چندین موارد در حسینیه ارشاد و در يك کنفرانس میز گرد نیز از شخصیت و افکار علامه اقبال به جدی دفاع می‌کرد، بیان این ادعاست که بشکل درست شریعتی بود که افکار علامه اقبال را در جامعه ایران و به ایرانیان معرفی کرد. و این کار را وی بدون تعصب قومی و زبانی انجام داد.

یکی از افرادی که فکر و اندیشه اقبال را در ایران معرفی کرد و مردم را با اقبال آشنا ساخت آن يك روشن فکر جوان ایرانی بنام دکتر علی شریعتی بود. مقصد و اهداف شریعتی نیز همان بود که اقبال به آن تاکید داشت فقط تفاوتی که بین این دو روشن فکر دیده می‌شود آن تفوق زمان و مکان است. اقبال اتباع کشوری زیر سلطه انگلیس بود و شریعتی در يك کشور اسلامی، نسبتاً لبرال و سلطنت بومی می‌زیست. در هر دو مفکر درد مشترک بود یعنی بازگشت امت بسوی خویشتن. پیامی را که اقبال در قالب شعر ریخته به مردم رساند همان افکار را شریعتی در قالب نثر ریخته بشکل سخنرانی ابراز می‌داشت.

اقبال در بیست و یکم آوریل سال ۱۹۳۸ میلادی چشم از جهان پرست در آن هنگام شریعتی در سن پنج سالگی بود. با مرور زمان شریعتی برای اكمال اهداف خویش از افکار نوین بهره می‌گرفت. هنگامیکه از دبستان و دانشکده فارغ التحصیل شد و به دانشگاه رسید در آن روزگار افکار اقبال در وی نفوذ کرد. وی افکار اقبال را با افکار خویش بررسی و مقایسه کرد و بدین نتیجه رسید که این همدان افکاریست که وی همه روزه در مورد آن می‌اندیشید، این تفاهم فکری يك نوع همدلی و هم فکری را بین این دو روشن فکر مسئول ایجاد کرد. و بالاخره منجر به همبستگی اعتقادی شریعتی با علامه اقبال گردید. شریعتی بدون دیدن اقبال وی را استاد خود قرار داد. هدف روشن فکری را که علامه اقبال در شبه قاره هند آغاز کرده بود همان هدف را شریعتی در ایران بدوش خود گرفته آن را به پیش می‌برد.

وی از استاد خود مستعد تر ثابت شد. استاد فقط زندگی خود را برای هدف خود وقف کرد و شاگردش جان خود را نیز وقف کرد. علی شریعتی در مورد ابعاد گوناگون فکری اقبال چند سخنرانی را در حسینیه ارشاد ابراز داشت که بشکل کتاب در آورده شد. اقبال و شریعتی از سه خط فکری متأثر بودند. اقبال از جامعه بر خاست که نیم غربی و نیم شرقی بود یعنی تمدن دو گانه را در برداشت. شریعتی در جامعه رشد کرد که پرورده تمدن و فرهنگ قدیم اسلامی بود. جامعه شریعتی کاملاً يك جامعه سنتی شرقی بود. هر دو روشن فکر پرورده جامعه سنتی بودند ولی دارای فکر نو بودند. اقبال و شریعتی هر دو ضد استعمار بودند. خوش بختانه اقبال زیر سلطه استعمار گری می‌زیست که از يك

سوملت ها را تحت تسلط استعمار گرانء خود شکنجه کرده بود و از سوی دیگر در سطح پائین و در سطح انفرادی احترام حقوق انفرادی و بشری را می دانست. به همین دلیل اقبال نه زندانی شد و نه با قدغن های فکری مواجه شد. اقبال گرچه مخالف تمدن غرب و ضد استعمار بود باز هم دولت انگلیس وی را محاکمه نکرد. شاید علت آن این باشد که اقبال هیچ وقت به مبارزه مسلحانه دعوت نکرد. وی از هیچ دولت مخصوص، فرد، گروه و یا قوم را هدف تنقید قرار نداد. وی با هیچ گروه مبارز و بنیاد گرا در رابطه نبود. وی در حزب مسلم لیگ شامل شد. سخنرانی کرد و با امنیت کامل تکاپوی سیاسی خویش را ادامه داد. موضوع بحث ما این نیست که روابط سیاسی اقبال با دولت انگلیس در هند چگونه بود. بلکه ما فقط این را می دانیم که شعر اقبال يك باران آتشین است بر خرمن استعمار گران و استعمار گران. و پیام وی يك شورشی علیه دولت های استعماری به چشم می خورد. شریعتی با نوشتن دو اثر قوی اش که راجع به شخصیت و اندیشه اقبال میباشد شخصیت و افکار علامه اقبال را در داخل جامعه ایران و بورژوا در بین طلاب و حوزه علمیه و در بین دانشجویان دانشگاهی معرفی کرد. این کار وی بی سابقه بود و فقط با نوشتن دو اثر محدود نیست بلکه در سخنرانی هایش و در درسهای دانشگاه و در درسهای ارشاد نیز فکر و اندیشه اقبال را در قالب نثر بیان می نمود. شریعتی در کتاب ما و اقبال شخصیت علامه اقبال را و افکار وی را برای مسلمانان و بورژوا برای مردم جهان سوم بسیار مهم تلقی می کند. در همین کتاب وی تا حدی از علامه اقبال ستایش می کند که وی را "علی گونه" می خواند. پس معلوم میشود که هیچ شیعه حاضر نیست کسی را مانند مولایش قرار دهد و در این جا میتوان میزان علاقه مندی شریعتی را با علامه اقبال دانست که وی تا چه حدی اقبال را دوست می داشت. هر شیعه ای که این خطاب را به کسی می دهد قبل از آن هزار بار می اندیشد و بعد از آن این خطاب را به وی می بخشد و شریعتی در کتاب ما و اقبال در چندین موارد هنگامیکه از علامه اقبال ستایش میکند وی را علی گونه قرار می دهد.

دکتر اعوان نیز به این عقیده است که این يك افتخاری است که يك ایرانی به يك شاعر شبه قاره هند بخشیده و وی را "علی نمما" خوانده و نه فقط به این خطاب اکتفاء نموده بلکه وی را مربی و استاد افکارش نیز دانسته است. [۱۲] علاوه بر نوشتن کتاب ما و اقبال در یکی از برنامه های میز گردش هنگامیکه چند تن از اشخاص سرشناس ارشاد ایراد گرفتند که شما چرا از اقبال این قدر ستایش می کنید که وی در شان امام جعفر صادق حرف های خوبی نزده است. در پاسخش شریعتی اشعاری را می آورد که در شان فاطمه الزهرا و در مدح حادثه کربلا نوشته است و با بسیار پاسخ مدلل میگوید که منظور اقبال امام جعفر صادق نیست بلکه دو خائن هند بوده که بنام میر جعفر از بنگال و میر صادق از دکن با انگلیس ها يك دست شدند و علیه مسلمانان شوریدند.

فصل دوم: موازین فکری شریعتی و اقبال

بسیاری از مشترکات فکری و هم‌خیالی و هم‌نظری در بین این دو دانشمند دیده می‌شود. گرچه این هر دو افراد در دوره‌های مختلف و در شرایط مختلف زندگی می‌کردند و با اندکی فرقی زمانی و مکانی اینها افکار مشترک و دردهای مشترکی داشتند و هدف‌شان نیز یکی بود. راهی را که علامه اقبال قبل از ۱۹۳۸ میلادی آغاز کرده بود و در همین سال آن را به پایان رسانید، همان راهی را شریعتی در سال ۱۹۴۴ میلادی آغاز کرد و تا حیاتش ادامه داد. هدف اقبال بیداری مسلمانان بود و سعی می‌کرد بطور مسالمت‌آمیز مسلمانان از چنگ انگلیس خود را نجات داده، سرنوشت‌شان را بدست خود‌شان بگیرند. اشعاری را که علامه اقبال سروده است دران فلسفه مهمی را که بیان نموده همان فلسفه نیچه است که توسط آن ملت آلمان بر خاست و خود را شناخت. همان فلسفه نیچه را با آمیزش تعلیمات اسلامی کمی نرم‌تر ساخته بشکل "فلسفه خودی" و "مرد مومن" بیان نمود. فلسفه‌ای را که نیچه "ایگو" می‌خواند آن را اقبال به شکل خودی در آورد. و آدمی را که نیچه داشت می‌ساخت "فوق بشر" بود و همان را اقبال مرد مومن خوانده با ارزشها و تعلیمات اسلامی اش ممزوج ساخت.

اقبال در شبه قاره و شریعتی در ایران هر دو کار مشترکی را انجام دادند. اقبال توسط اشعار خودش ملتش را خواست از خواب گران بیدار کند و شریعتی توسط سخنرانی‌هایش همان پیام را بشکل نثر بیان نمود و در بیداری ملتش بکار برد. افکار و نظریات این دو دانشمند تا حدی مماثلت فراوانی دارند. موضوعی را که علامه اقبال در قالب شعر سروده و بیان نموده است همان موضوع را شریعتی در قالب نثر در سخنرانی‌هایش بیان نموده است. و فقط در نثرهای شریعتی میتوان این گونه مضامین مشترک را تلاش کرد. این کار گرچه دریا را در کوزه گنجانیدن است چون فکر هر دو دانشمند در هر مورد یکسان است و نمی‌توان همه ابعاد فکری آنها را با مثل‌ها درین جا بیان کرد ولی میتوان افکار مهم این دو را که بیشتر به آن تکیه دارند بیان کرد. درین جا این دو نویسنده که هر دو در دوره حیاتشان زیر سلطه استعمار بوده‌اند. گرچه شریعتی مستقیماً زیر سلطه استعمار نبود ولی شاه ایران کم‌تر استعمار غربی نبود و یگانه کار شریعتی بیداری، بازگشت به خویشتن و رهایی از ظلم و پیداد شاهی بود که بیان گر جرأت و شهامت وی می‌باشد.

شریعتی در بیشتر موضوعات و اندیشه‌ها با علامه اقبال هم‌فکر و هم‌نظر به چشم می‌خورد و در بعضی از موارد وی در هنگام سخنرانی‌هایش از علامه اقبال نیز نام می‌برد ولی بدون ذکر شعر فکر علامه اقبال را در قالب نثر ذکر می‌کند. درین جا موضوعاتی که مشترك المضمون اند و یا قریب المضمون اند ذکر می‌گردد.

یکی از شاخص‌های مهم علامه اقبال حرکت و عمل در زندگی است که توسط آن می‌خواسته در رگهای مردم شبه قاره خون گرم را جاری کند. و در این ضمن برای توضیح حرکت و عمل وی از

پرنده، باز نام میبرد و از آب و ملو جزر و کوهستان نام می برد. اگر همه آثار علامه اقبال دیده شود در لابلای هر صفحه به نحوی این فلسفه پوشیده است و با شکل های مختلف و با آوردن تعبیرات و مثال های مختلف این فلسفه اش را توضیح داده است.

در میان شاعران پارسی گو اقبال جای ویژه ای دارد. می گویند در سرودن اشعارش سبب انتخاب فارسی آن بوده که اشعارش برای مردم ایران و افغانستان و تاجکستان مفهوم بماند. و ازین رهگذر فکر اتحاد اسلامی را که در برخی از آثارش به چشم می خورد تبلیغ کند. برخی نیز دلیل آن را ارادتش به مولانا جلال الدین رومی و نفوذ شدید فرهنگ و ادب ایران می دانند. لذا هر چه بود وی با شیفتگی و عشقی که به ادب فارسی و ایران زمین داشت و با داشتن جنبه جهانی خود اشعاری پر مفهوم از خود بجای گذاشت که در آنها فرهنگ ایران و کشور ایران جای خاصی دارد. وی در اشعار خودش خواستار رستاخیز مشرق است. دکتر اسلامی ندوشن در مقدمه کتابی بنام "دیدن دگر آموز، شنیدن دیگر آموز" [۱۳] که گزیده اشعار اقبال است می نویسد: "اقبال تا حدی شبیه ناصر خسرو است شعر می گوید تا خاصیت "درمانی" بجوید". اقبال برای زن و معشوقی نمی سراید. موضوع شعر و کلام او مردم هستند در شعر او همواره با عصب و خون سروکار داریم. با انسان زننه گوئی همه جا به او نوك پامی زند که بر خیز!، اقبال شاعر انسان دگرگون شونده است که باید تغییر بنیادی را از خویش شروع کند تا این خود بخود به تغییر اجتماع بیانجامد". اقبال عاشق جستجو و حرکت است آرامش و رکود را مادر تمام دردها و عقب ماندگی ها می داند و می گوید: "حیات جاویدان اندر ستیز است". و هستی را بسان موج می بیند آنجا که می گوید: "گر نروم نیستم" از اندیشه تلاش و حرکت لحظه ای غافل نیست و غایت هستی را در این رباعی بیان می کند:

چه پرسی از کجا یم، چیستم من به خود پیچیده ام تا زیستم من

درین دریا چو موج بیقرارم اگر بر خود نیچم نیستم من

در جای دیگری همین فکر را که آهنگ دوار انگیز مولوی است چنین بیان می کند.

تپش است زندگانی، تپش است جاودانی

همه ذره های خاکم، دل بیقرار بادا

مانند شریعتی، اقبال آرزوی پُر شور و هیجان دارد. آرزو و طلب را مزین هم می داند و تب و تاب را که بدنبال دارد و خطری را که احتمالا این شور و حال با خود می آورد بجان می پذیرد. در نظر او رسیدن یا نرسیدن به مقصد مهم نیست. مهم داشتن آرزو و کوشش در حصول آنست.

بر آید آرزو یا بر نیاید

شهید سوز و ساز آرزویم [۱۴]

دکتر اسلامی ندوشن رکن دوم اندیشه اقبال را "خود آگاهی" می داند. [۱۵] خود آگاهی چیست؟ از مجموع ایسات اقبال چنین بر می آید که خودی در نظر او پی بردن به نیروی درونی خویش و بکار

گرفتن آنست؛ مجموع استعدادها را به اراده و استخدام خود در آوردن - گفته میشود که فلسفه خودی یا خود آگاهی که آنقدر اقبال بر آن تکیه دارد استقلال نفس است، غنای درونی که منجر به منش بارآور می شود، کسی که به درون خود دست یافت و به کشف منبع نیروی آن پرداخت دنیائی در درون خویش می آفریند که جانشین همه کمبودهای دنیای خارج می شود - دنیای است پنهان و سرشار از چاره، ثروت و جاه و توانائی و سایر تعین ها و نعمت های زندگی ناچیز می نمایند، در چشم کسی که پنجره ای به افق درون خود گشوده است - گذشته ازین می دانیم که این يك قاعده روانی است که آدمیزاد هر گاه از اوضاع و احوال و چاره های بیرونی دل زده و نومید شده است - به درون خویش روی برده است -

دانشمندان بزرگ اسلامی گفته اند که هر کسی که خود را شناخت به شناخت خدا و جهان دست خواهد یافت یعنی دنیای صغیر وجود او نمونه و نموداری از دنیای بزرگ بیرون خواهد شد، و او که ارزیاب دائمی شخص خویش می باشد، خوب و بد جهان را، در خوب و بد خویش می بیند و بدینگونه ارتباطی میان او و سایر اجزاء عالم برقرار می گردد، و همدلی و یگانگی انسانی در جهان پدید می آید. اقبال نتیجه ای را که از شناخت خود می گیرد بیشتر ناظر به بکار بردن نیروی درون است که از شور برانگیخته شده است - این نیرو باید در جهت تکامل فردی و رستاخیز قومی بکار افتد -

مانند علامه اقبال، افکار و زندگی دکتر شریعتی، رویهمرفته زندگی پرخاشگر و ستیزه جویانه است - این مرد روشن فکر، در سراسر حیاتش، با کشمکش ها و مقاومت های گدازنده دست به گریبان بود - با این سخن، شریعتی در صف کسانی قرار می گیرد که از يك سو با نظام حاکم درگیر بود و از سوی دیگر با افکار کهنه سنتی گرایان پس در چنین وضعی شریعتی توانست توسط افکار تازه و روشنش فکر اقبال را در جامعه اش به گوش سامعین برساند - همانند زندگی اش فکر شریعتی نیز فراز و نشیب های داشت - و طبق زمان در حال رشد و تکامل بود - خیلی از حرفهای را که در اوایل زندگی اش گفته بود میبینم که در دوره زندگی بعدی اش آن را تکرار نکرده است - و موضوع تازه تری و زیباتری را پیش گرفته است - درین فراز و نشیبها گاهی شریعتی را می بینیم که در مجالس روشن فکران سهم دارد و برای ایجاد يك فضای تمدن و جامعه پیشرفته تلاش دارد و گاهی در اغلب سخن رانی های خود رو به سوی گذشته و اسلاف دارد و يك گونه دچار ماضی گرایی Nostalgia میشود - به واقعات گذشته رجوع می کند و واقعات و شخصیت های تاریخی افتخار می کند و سخن میگوید -

آنچه در سراسر زندگی دکتر علی شریعتی با روشنی بسیار به چشم میخورد، روان عصیانگر، ستیزه جوی، پرخاشگر و نا آرام اوست که از ناپساامانی های اجتماعی، پیدادگری ها و دورنگی های سیاسی و ناروایی و معجزولیت طبقه روحانیون مسلط بر تار و پود زندگی و جامعه ایران و سایر کشورهای اسلامی بخصوص و کشورهای دیگر شرقی بالعموم به چشم می خورد و ناله و فریاد می کند -

در روزگاری که شریعتی میزیست ایران با پیشرفت های اقتصادی و مدرن گرایی رو برو بود - شریعتی در عین حال در يك دوره متجدد و روشن خیالی و مدرنیسم می زیست - در نیمه سده بیستم میلادی و با به صحنه آمدن رضا شاه پهلوی، کشور ایران با دیگر گونی های نسبتاً چشمگیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فکری روبه رو شد - از يك سو از کشور همسایه شمال ایران صدای حقوق کارگران و زحمات کشان بلند شد و از سوی دیگر صدا و رنگهای تمدن و فرهنگ غربی در ایران پخش شد که آهسته آهسته جامعه و فکر املی ایران را از داخل می مکید - همراه با تکنولوژی غربی روش و افکار غربی نیز در جامعه ایران نفوذ پیدا کرد و در قشر جامعه راه کشود، شیوه های زندگی اروپایی زمینه های جلوه گری یافتند - پدیده های فرهنگی مغرب زمین رخ نمودند - در لابلای این دیگر گونی ها، روحانیت نیز رنگ دیگری به خود گرفته بود - يك طبقه ی خاصی که داشتند به سر خود عمامه می بستند و قبای سیاه را در بر داشتند، به مسائل و موضوعات دینی تسلط داشتند و هیچ نمی خواستند کسی در این حرفه بدون لباس مخصوص وارد شود و یا در افکار املی آنها شگافی ایجاد کند -

در شبه قاره نیز علامه اقبال که نه عالم دین بود و نه آخوند حرفه ای ولی یکی از چهره های برجسته و روشن فکران جهان اسلام در قرن بیستم شناخته شده است - بدون شك وی در راستای بیداری توده علیه استعمار گران قلم و علم خویش را مبدل اسلحه بکار برده، در بین روشن فکران معاصر خویش از همه پیش روتر و ساربان قافه بود - کشور های جهان سوم که در ریسمانهای جهل، فقر و گرسنگی شکنجه شده بودند این گونه روشن فکر خیلی کم نصیبشان شده است - وی شعور سیاسی توده شبه قاره را بیدار کرد و در قلب های مسلمین عکس واقعی اسلام و صلابت اسلام را بر انگیخت و انسانهای را که مغضوبین زمین و رانده شدگان جامعه بودند درس خودی و خود داری بخشیده، آنها را از نیروی سری و مرموز شان باخبر ساخت - علامه اقبال از علوم غرب و شرق احیاناً آگاه بود - بدین وسیله از مسائل و گرفتاریهای زمان خویش نیز مطلع بود - وی کهنه گران نبود - بلکه سنتهای با ارزش و پر بهای سابق را با خود گرفته در زمان حال ازان بهره برداری می کرد - گذشته ای که روح جامعه و پر بار ترین فرهنگ ما در آن نهفته است - وی بر پایه های ارزشهای سابق و عمل کرد های حال بنای عظیم آینده را استوار می ساخت و نه تنها توسط کلام خویش روشن فکران شبه قاره را تحت تاثیر خویش قرار داد بلکه در کشور های دیگر اسلامی نیز روشن فکران مسلمانان از فکر و اندیشه والای آن استفاده کردند - و مخاطب اقبال بیشتر فارسی دانانی بودند که یا در ایران و یا در افغانستان مستقر بودند - اقبال توسط اغلب اشعار فارسی خویش بیشتر پیام خویش را و غنی ترین سرمایه فکری خویش را در قالب شعر فارسی ریخته به فارسی دانان عرضه داشت - چون کشور ایران همسایه و هم جوار هند بود و زبان فارسی نیز زبان رسمی کشور بود اهل ایران توانستند بیشتر به فکر و اندیشه ی اقبال پی ببرند -

آثار شریعتی، زیستنی دیگر به جامعه آموخت - تحول در بینش، روش و منش ادبیاتی را همراه آورد که

در سبک ادبی مان يك اضافه خوبی است. درونمایه نشر شریعتی را در دوره ادبیات گذشته نمی توان یافت؛ چرا که در نشر گذشته ما گفتار و روش سخن چنین با این جهان بینی و نگاه به عقاید و مضامین و فرهنگ اسلامی تحقیق نیافته بود. و شریعتی موضوعات دینی و عرفانی را با بهترین نمونه های نثری بیان نموده است. اگر بپذیریم هر تحول اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ادبیاتی هم رنگ خویش را خواهد پرورد، هر چند انقلاب و ادبیاتش ریشه در ادبیات کهن دارد که آبشخور اصلی آن فرهنگ عظیم همین بیان عقاید دینی است که آغاز گر آن دکتر علی شریعتی بوده است. در آثار شریعتی مضامین قرآنی، شور شیعی و بارز تر از هر چیز، فرهنگ عاشورا، در تار پود نثر و شعر و گفتارهای آن بزرگوار دمیده است. شهادت، گذشت از همه ی هستی، حیات و تپش نو به جامعه بخشید. همین باور، صحنه های را رقم زد که هر يك فرد بی پروائی از مرگ، پیش از هر چیز در سیمای مردی تجلی داشت که سرفراز آزمون مبارزه علمی شریعتی بود. مردی که می گفت دوست دارم در میان شما باشم و بمیرم. این روشن فکری شریعتی، پنداری و رستاخیز روشن فکری و عاشورایی، نسلی را پرورد که به شوق در میدانهای انقلاب می دویدند. این پیام نو شهادتها، شاعران را به سروده هایی می رساند که مانند اشعار خود گرایی علامه اقبال مردم را به میدان های مبارزه می خواند و تاثیرش بیشتر در افکار جوانان بود. علامه اقبال نیز رنگ شعر را عوض کرد. شاعرانی که در دوران علامه اقبال از مثنوی و معشوق و از زلف و رخسار ستایش می کردند. اقبال روش را تغیر داده و گفته که نغمه کجا و وی کجما، ساز و سخن بهانه ایست. در اصل وی نافه ی زمام ملتش را بسوی قطار می کشید و کسانی که عمر شان را در سرودن و ستایش عشق های مجازی و سیما پرستی ضایع می کردند، آنها را توصیه می کرد که ای شاعران، صورت گران و افسانه نویسان بی چاره همد، در اعصاب شما بدون زن هیچ چیزی نیست. علامه اقبال دین را بایک تفکر روشن و منطقی به مردم رساند. از ارزشهای متعالی سخن گفت و از خرافات دوری جست. وی که در کتاب *Reconstruction of Religious Thought in Islam* فلسفه و موقف دینی خودش را بیان نموده علیرغم عقاید اهل سنتش قایل به اجتهاد به نظر می آید و در مسائل فقهی معترف و خواهان اجتهاد است ولی این اجتهاد مانند اجتهاد شیعی نیست بلکه اجتهاد را کار روشن فکران و دانشمندان می داند نه کار آخوندها که فقط چند کلمه از مسائل دینی آموخته باشند.

مانند علامه اقبال شریعتی نیز از عقاید مذهبی عامه گریزان بود. بعضی از رسومات مذهبی و شبیه مذهبی را که بعداً رایج ساخته اند شریعتی با شهامت کامل در مورد آن سخن می گفت، و ایراد می گرفت (رجوع شود به کتاب "پدر و مادر ما متهمیم"). مانند علامه اقبال شریعتی يك نوع تجدید را با مذهب متجدد هم آهنگ می ساخت و چیزی که طبق خواست های زمانی نمی بود، رد می کرد و با احساس مسئولیت راه های نجات بخش را عرضه می کرد. در جایی شریعتی میگوید که ای کاش بجای سوگواری و گریه بر شهادت و مظلومیت حسین و اسارت خاندانش ما هر سال بر مرگ و

جهالت خود و اسارت زندگی و اندیشه مان در بند سنت های انحرافی و عقاید جاهلانه مان محافل سوگواری و سینه زنی و زنجیر زنی تشکیل دادیم. سر گذشت حسین و انقلابش، همچون سر گذشت تشیع و امامت تشیع در جامعه مان نشان میدهد که هر گاه ملتی منحط می گردد و فرهنگش منحرف و فقیر میماند چگونه حیات بخش ترین معانی و زیبا ترین چهره های انسانی مرگ آور و زشت و مسخ میگرد و شریعتی درین جما اظهاری تعسف می کند که مردم ما که خود شان زیر سلطه ظلم و جبر زندگی می کنند و بر حسینی می نالند که آزادانه زیست، جوانمردانه جنگید و آزادانه کشته شد.

شریعتی و علامه اقبال هجرت را عامل مهم در تغیر سرنوشت بشر تلقی می کنند. خواه این هجرت مکانی باشد و یا انسان در وجود خودش سیر دوام را ادامه داده از حالتی به حالتی تغیر وضع دهد. شریعتی در جای در مورد همین هجرت درونی گفته است که آدم يك مهاجر ابدی در خویش است، اگر ایستاد دیگر نیست، رنج ها، ناهنجاری ها و ضربه ها و حتی بد بختی ها، در رفتن، قابل تحمل اند و حتی خوش بختی اند و تمام خوش بختی ها، در ماندن، هولناك و مرگ آمیز و بد است. و در جای دیگر میگوید که انسان معجزه ایست که از سنگ سر میزند و آنها که گستاخی آنرا داشته اند که تقدیر را بشکنند و خود بر پیشانی خود بنویسند، درخت های لجویی بوده اند که از کوبیده اند و در آتش برگ و بار افشانده اند. [۱۶]

در باره فلسفه علامه اقبال، ادیان معاصر پیش از این گفته و نوشته اند که در اینجا لازم به تکرار باشد. تنها به ذکر این نکته اکتفا می شود که او نخستین شاعر شبه قاره بود که طبق اوضاع زمان خود جامعه مذهبی خویش را به مفهوم امروزی، طرز تفکر و اندیشه، افشار مختلف مردم و بنیادهای بسیاری از سنن اسلامی ساخت. علامه اقبال از قید و دایره مسلک و گروه بیرون بسته افکار ماوراء مسلکی و گروهی را برای مسلمانان بالعموم عرضه نمود. پیش از شریعتی علامه اقبال يك نوع نوگرایی مذهبی، تجدد (با وصف خاصش) روشن خیالی و قوه برداشت رادر بین مسلمانان رواج داد.

پس از علامه اقبال همین کار را تا حدی شریعتی انجام داد ولی بطور کلی از قید و بندهای مسلکی و گروهی نتوانست خود را بیرون آورد. و در بعضی از موارد دچار چنین مشکلی به چشم می خورد. وی در مبارزات سیاسی اش سمبلی برای همه گروه ها و مسلک اسلامی شده بود. او که يك مبارز سیاسی نبود ولی مبارزات سیاسی او عطشی بود برای درستی - تشنه عدالت و حق بود، و می اندیشید که در این مبارزه حقی را ادامیکند و یا خودش را به خودش می رساند. این چیز ها را می دید. مناعتی که در او تظاهر می کرد در همین زمینه بود، یعنی در ارتباط با انسان امروز و مسائل او بود. بی گمان به صحنه آمدن شریعتی و شهرت آثار وی از جهت بسط فکر و وسعت نظر و قوت تصرف در الفاظ و معانی و آمیختن بحث و استدلال و نظر با لطف و ذوق و حال و شور و هیجان آتشین در زبان فارسی بلکه در معارف اسلامی بی نظیر است و ازینرو اکثر آثار روشن فکران غربی و دانشمندان بزرگ اسلامی را تحت الشعاع قرار داده و دل و اندیشه نژاد نو و جوانان را شیفته خود ساخته است. - خاصه

که شریعتی سبب وسعت نظر و کثرت اطلاع و احاطه بر آثار و ادبیات غربی و همچنین ادبیات عرفانی اسلامی، هر نکته و دقیق و هر موضوع که با اوضاع زمان و مکان ربطی می داشت با تصرفی که شائسته آن چنان فکر و بیان آسمانی است در آثار بدیع و نو آیین خویش مندرج کرده و بایک روش تازه و گوارا مسائل گوناگون مذهبی، اخلاقی، فلسفی و اجتماعی را در قالب لطافت بیان ریخته ابراز نموده می نمود.

پس از شریعتی نیز با پیروزی انقلاب اسلامی و نظام مولود آن منشاء چنان دگرگونی های ژرف در ابعاد گوناگون زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم ایران شده است که بررسی و سنجش دقیق ماهیت و پیامدهای آن سالها و نسل ها ادامه خواهد یافت. ما در پاکستان دانشمند بزرگ شبه قاره علامه اقبال را شاعر ملی و مفکر ملی و حکیم الامت خوانده در سطح کشور وی را به رسمیت شناخته به خدمات وی ارج می نهیم ولی در مقابل علامه اقبال، در نظام جمهوری اسلامی جایگاه شریعتی تا اکنون مشخص نیست و فعلاً نظام جمهوری اسلامی در مورد شخصیت و مقام شریعتی خاموش بوده و شخصیت وی را مشخص نکرده است. بعضی از طبقه روحانیون مخالفت های دارند با نظرات و افکار شریعتی ولی یک سری از جوانان و نو تحصیل کرده ها شریعتی را می ستایند. با آمدن سید محمد خاتمی سانسور کتاب های شریعتی نیز از بین برده شد و در بازار کتاب نیز آثار شریعتی کم دیده می شد. ولی چون هوا داران خاتمی در عین حال دوست داران شریعتی نیز بودند و کسانی که روشن فکر هستند و با شریعتی علاقه مندی دارند آنها دست به چاپ و انتشار آثار شریعتی می زنند و در کشور های هم جوار و حوزه فارسی زبانان نیز شریعتی در بین روشن فکران غیر مذهبی بیشتر نفوذ دارد.

شریعتی در طول حیاتش همیشه از دو نوع کار نفرت داشته که می خواسته آن در زندگی اش عملی نگردد و میگوید، من از دو کار نفرت دارم؛ یکی درد دل کردن که کار شبه مردهاست، و یکی هم از خود دفاع کردن، برای تبرئه خود جوش زدن، که کار مصضعفین است، آدم های سست. شجاع به همدرد نیاز مند نیست، از ناله شرم دارد. مرد پاك را نیز زندگی و زمان تنها نمی گذارند. زندگیش از او دفاع می کند، زمان تبرئه اش می کند، پلیدان هرگز پاکدامنی را نمی توانند آلود. هر چند سنگ ها را بسته و سگ ها را رها کرده باشند! [۱۷]

وضع زندگی شریعتی در آخرین دوره حیاتش با زندگی سید جمال الدین افغانی می ماند که ازین در رانده و از آن در نیز ناامید بوده است و مانند قول سید جمال الدین افغانی: "نه کافریم به خود می خواند و نه مسلم از خود می داند. از مسجد مطرود و از دیر مردود. حیران شده ام که به کدام آویزم و با کدام به مجادله برخیزم" [۱۸] در چنین وضعی که شریعتی از وضع نا سامانی های روزگارش و دسیسه های درونی جامعه اش نا امید میشود چنین فریادی را سر می کشد: "همه چیز از دست می رود، ملت ما مسخ می شود و غدیر ما می خشکد و بر جهای بلند افتخار در هجوم این غوغا و غارت بی دفاع

مانده است“ - [۱۹]

دکتر علی شریعتی به این معنی مانند علامه اقبال يك اصلاح گرويك روشن فکری بود که در مقابل جمودى که در جامعه اش طاری بود تحريك را ایجاد کرده علیه هر نوع روشی شورش کرد که باعث رکود و عقب ماندگی فکری توده می شد. وی در عین حال يك صاحب ایدئولوژى مذهبى رادیکال نیز بود و هنگامیکه راجع به امامت و خلافت سخن می گفت عصبيت ملی خود را نشان می داد. وی نه چندان سنت گریز بود که از همه سنت ها مفرور باشد بلکه تلاش می کرد نظریه های تازه بر بنیاد جنبش رادیکال اسلامى بویژه آئین شیعی و شاخصی، برای بر خورد با بحران عظیم اجتماعى یعنی عقب ماندگان، استعمار زدگی و استبداد بنا کند.

مانند علامه اقبال، دکتر علی شریعتی تلاش می کرد تا چیزی تازه ای خلق کند زیرا با موارد سیاسى و اجتماعى تازه ای رو برو بود. او نقاد و متعلق به منش اجتماعى رادیکال بود، رادیکالیسم او مانند جهان سومى فرانتس فانون بود اما تمام تلاشش تئولوژى اسلامى را که تئولوژى شفاف صدر اسلام بود با آموزه های شیعی می خواست. او بیشتر از فلسفه بر کنار ماند اما جامعه شناسى سیاسى او که با نظریات دور کھیم، وبر، مارکس و فانون آمیخته بوديك چیزی نو بود که برای نژاد نوین گوارا بود. در عرصه های اجتماعى او از شش عرصه، حقیقت، عدالت، زیبایی، آزادى، رفاه و بلندگی، بیشتر به حقیقت و عدالت می پرداخت اما از طریق راههای علمى که می توانست از آموزه های قرآن و پیامبر و طبقه انتلکتویل مذهبى برخیزد. [۲۰] شریعتى نمى توانست و امروز نیز پیروان ناب او نمى توانند ریشه های بى عدالتى و خود کامگى را چنان دریابند که برای حرکت به سمت حذف رفائى آنها راههای مطمئن و نیروى پائیدار را تدارك ببیند. به این ترتیب اندیشه شریعتى نه به این دلیل که ایدئولوژى رادیکال داشت بلکه بر عکس به خاطر آنکه بقدر کافى رادیکال نبود گاه گاهى با نظریات کارل مارکس و دیگر دانشمندان غربى آمیخته می شد. در بیشتر عرصه های اجتماعى از آزادى و عدالت سخن می گوید که در آن زمانى که سوسیالیسم نصف جهان را زیر سلطه اش در آورده بود، شریعتى نیز تحت تاثیر آن قرار گرفته بود و در اسلام موضوعاتى را بر مى جست که پاسخگوی تحولات و جنبش های معاصرش باشد.

دکتر علی شریعتى و علامه اقبال دارای اوصاف و خصایص مشترک بودند. هر دو ضد استعمار بودند و از هر نوع ستایش بى جا و قصیده سرائى و مدح بیزار بودند. شریعتى بى باکانه زیست و علامه اقبال نیز علیرغم تبعه کشوری که زیر سلطه انگلیس بود و محکوم علیه انگلیس بى باکانه حرف زد. علیه آنها و برای بیدارى مردم شبه قاره با زبان مرموز پیامش را رساند. از سلطان تیپو و حیدر علی تعریف می کرد که ضد استعمار انگلیس جنگیدند و کشته شدند. شریعتى نیز از هر نوع غلامى و حلقه بگوش بودن آزاد بود و طوری که خودش مصرع سعدى را در یکی از اشعارش می آورد و میگوید که:

ع نه خداوند رعیت و نه غلام شهریارم

اقبال نیز مانند شریعتی که در واقع بنده حق بوده از هر نوع نیاز و مقام آزاد زیسته و مانند شریعتی نه خدو ندر رعیت بوده و نه غلام پادشاهان، بلکه مانند سرو آزاد، رها و سر بلند زیسته است.

ه بنده حق بی نیاز از هر مقام نه غلام او را نه او کس را غلام [۲۱]

علامه اقبال و شریعتی هر دو عرفانی را می پذیرفتند که سازنده باشد و در نهاد و سرشت بشر تغییرات مثبتی را بوجود آورد. علامه اقبال این گونه علم عرفانی را از اهل هنر نه بلکه از اهل نظر می گیرد و اهل نظر تنها کسی است که در عرفان بزرگ اسلامی دسترسی داشته باشد.

ه صد کتاب آموزی از اهل هنر خوشتر آن درسی که گیری از نظر [۲۲]

دکتر علی شریعتی نیز هنگامیکه در روستایش در کویر با پیرقناتی رو برو می شود از وی درس نظری می گیرد و در طول عمرش آن درسی که آن پیر مرد قناتی داده بود، زندگی اش را بطور کلی عوض می کند. در کتاب کویر هنگامیکه راجع به کاریز شریعتی دارد صحبت می کند داستان آن قناتی در اصل داستان پیر مرد عارف است که شریعتی از وی نکته های عرفانی را آموخته بود و پس از آن روز شریعتی احساس می کرد که گویا پا برهنه روی انگار ایستاده است و یک نوع هیجان عرفانی را در خودش احساس می کرده است. داستان کاریز را در صفحات ۲۹۳ الی ۳۰۱ آورده است و مفهوم داستانش همین شعر اقبال است که از اهل نظر باید آموخت. شریعتی درس اهل نظر را مقدم بر هنر و مدرسه و کتاب می داند و آن پیر قناتی که درس اهل نظر را به شریعتی آموخت تنها روحی بوده که برای بیداری وی تعیین شده بوده. "من گاه فکر می کنم که او روحی بزرگ و اسرار آمیز بوده است که برای بیدار کردن من، مامور شده بود تا نخستین درس را به روان این کودک، که در آینده آتش های بسیاری در او شعله خواهد کشید" [۲۳]

در موضوعات مذهبی و اجتماعی شریعتی دسترسی کاملی داشت و در بین روشن فکران هم عصرش قبل از انقلاب و تا سال های اول انقلاب اسلامی رونق فراوانی داشته ولی با مرور زمان چون هر چیز دارد عوض میشود و گفته های که در ده سال قبل يك الكو قابل عمل محسوب میشد در ده سال آینده شاید تاثیر پذیر نباشد. شریعتی نیز با همین فورمول رو برو شد. در اوایل انقلاب اسلامی و قبل از انقلاب شریعتی زیاد فروغ یافت اما امروز مردم و وضع زندگی مردم جلو رفته و حالا مسائل مردم نیز فرق کرده است. امروز مسئله، مذهب و شناخت هویت نیست بلکه مسئله اقتصاد جهانی، پیوستن به تمدن جهانی و دموکراسی و حقوق بشر است که نیاز مهم در بیشتر نقاط جهان محسوب میشود. بعد از انقلاب بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در مدت این سی سال و تحولات چشم گیر آزادی خواهی و پیوستن به عصر فن آوری و جهانی شدن تمدن و اطلاعات و تحولات سیاسی و اجتماعی جهانی به وقوع پیوسته، دیگر بحث های شریعتی نیز بکلی دگرگون شده است.

دکتر علی شریعتی در شرایطی سخن گفت که فضای گفتمان در ایران جز رادیکالیسم انقلابی صدای دیگری را نمی شنید و راه چاره دیگری را سراغ نمی گرفت. اما امروز سخن گفتن از فضایل علی و

فراطمه که درد مردم را درمان نمیکند- انسان پی خوشبختی هایش می گردد نه دنبال آئیدیال هایش-
 درین جماعت که شریعتی و علامه اقبال هر دو شکست می خورند و گفته هایشان قصهء پارینه قرار
 میگیرد- اقبال در پی يك نظام خلافت پسماندهء زمان خلفای راشدین بود- دموکراسی را فکر دوصد
 مغز خرمی دانست- همچنین دکتر شریعتی در پی يك نظام فکری پویا مبتنی بر ارزشهای مرفقی
 فرهنگ ایرانی اسلامی بود- و جوان شیفته دگرگونی را به جای تن دادن به شعارهای تند و انقلابی و
 دست زدن به عمل، به فکر و اندیشه ورزی و باز شناخت ارزشهای و هویت یابی خود وامی داشت-
 جملهء معروف او که ”کفر آگاهانه برتر از ایمان نا آگاهانه است“، اساس گفتمان انقلاب در اندیشه
 و در ارزشها بود که دکتر شریعتی به آن بیشتر تاکید داشت- سایر جریانات اندیشهء اعم از اندیشهء
 اصلاح طلبی، سیکولریسم، بنیاد گرایی و تجدید نظر طلبی، هیچ کدام با همه اهمیت و گسترشی که
 پیدا کردند و روی آن صحبت ها شد و در بیشتر موارد نظر دکتر شریعتی ملاك قرار داده شد و روی آن
 صحبت شد ولی این همه در دهه های ۷۰ و ۸۰ نتوانست جایگزین برتر و مناسب تری برای اندیشه
 ای شریعتی باشد- به گفتهء آقای توسلی، که این اندیشه دست کم در قالب روشنفکری دینی همچنان
 بی رقیب باقی مانده و بی نیاز بدان، همچنان احساس می شود- [۲۴]

شریعتی آگاهی کامل را برای درك مفاهیم دینی لازم می داند- و بدون آگاهی هر نوع عقیده و ایمان
 بقول وی تخمدیر کننده است- ایمانی که آگاهانه نباشد از آن کفر بهتر است و طوری که در یکی از
 آثارش میگوید که ”کفر آگاهانه برتر از ایمان نا آگاهانه است“- [۲۵]

و همین حرف را اقبال نیز با صراحت کامل اعلام می کند و شخصی که در حرم خوابیده در مقابلش
 فردی که در دیر در مقابل بُت ایستاده است و دلش بیدار است بهتر می داند- این هر دو دانشمند به این
 عقیده اند که ایمان عقیدهء کور کورانه نیست بلکه آگاهانه است- بر خلاف عقایدی که میگویند که
 ایمان بیار و گرچه از دین هیچ خبر نباشی گویا درین جا این دو دانشمند آگاهی را ملاك قرار می
 دهند و بدون آگاهی ایمان فقط يك چیز کور کورانه و گمراه کن است-

ه کافر بیدار دل پیش صدم به ز دینداری که خُفت اندر حرم [۲۶]

شریعتی در یکی از بحث هایش پیرامون روح های بزرگ و و روح های اندك می گوید که روح های
 اندك و بی سرمایه در پی دردی به ابتذال می کشند- در وصال می میرند و پیر می شوند- روح های
 بزرگ گنجینه های بی شمار را در خود پنهان میگیرند- اینگونه روح ها امانت دار خلوند و همانند
 مسجود ملايك اند- [۲۷] علامه اقبال نیز درین ضمن با شریعتی هم فکر و هم نظر است و در مورد
 روح های اندك و بی مایه می گوید:

ه این زمان جز سر بیزی هیچ نیست اندرو جز ضعف پیری هیچ نیست

و در مورد روح های بزرگ چنین می گوید:
 قلب او بی واردات نو به نو حاصلش را کس نگیرد با دو جو [۲۸]

سجده کز وی زمین لرزیده است بر مرادش مهر و مه گردیده است

سنگ اگر گیرد نشان آن سجود در هوا آشفته گردد هم چو دود [۲۹]

یکی از بحث‌ها و گفتمان‌های مهم علامه اقبال نظریه خودی است و در دو اثرش در "اسرار خودی" و در "رموز بی خودی" اشاره به بازگشت خویش‌شن نموده است. بازیابی هویت خویش و خودی را بدست آوردن کار مرد مومن است. این همان مرد مومن است که نیچه آنرا "سپر مین" خوانده است و آئیندیمال وی است. دکتر علی شریعتی "بازگشت به خویش و شناختن خویش" را به معنای محدود و محبوس‌شان در قالب‌های خودش به کار نمی‌برد. کسی می‌تواند "خویش‌شن" را بشناسد که در همان حال، "دیگری" را می‌تواند بشناسد کسی می‌تواند فرهنگ و مذهب و نژاد و ذوق تاریخ خود را بشناسد که حتماً تاریخ و مذهب و زبان دیگری را بشناسد. اینست که تمام تلاش و آرمان ما، در عین حال که یافتن شخصیت گم‌شده و مسخ‌شده خود مان است. شناختن غرب و شناختن امواج جدید دنیای فعلی و تمدن امروزی نیز هست. شریعتی به ضعف‌های درونی جامعه خود نیز اشاره می‌کند و تاکید می‌کند که "برای اینکه هر کسی ضعف و فساد و انحراف و پوچی خود را به گردن غرب بیچاره می‌اندازد و ما را از آن معاف می‌کند" [۳۰]

درین جا به نظر می‌رسد که شریعتی خود و جامعه خود را متهم به نادانی می‌کند و همه کوتاهی‌های که در وجود جامعه خودش وجود دارد با صراحت کامل بیان می‌کند. پس معلوم می‌شود که روشن فکر کسی است که فقط به حقیقت می‌اندیشد و می‌خواهد حقیقت را کشف کند. دکتر علی شریعتی ازین فراتر می‌رود و به این نظر است که تمایل به حقیقت، تنها یکی از شروط روشنفکر بودن است، شرط دیگر، بیباکی و آمادگی برای پژوهش عقلی است بدون واهمه از فرجام آن. درین جا مانند علامه اقبال شریعتی نیز خود شناسی را برای درک و هویت دیگران مهم تلقی می‌کند. دکتر علی شریعتی بین معرفت و بازگشت به خویش رابطه برقرار می‌کند و می‌گوید: "قبل از هر کاری و قبل از اینکه به هر چیزی ایمان بیاوریم، قبل از اینکه هر مکتبی را بپذیریم، باید به خویش برگردیم" [۳۱] در جای که علامه اقبال می‌گوید "دین ملافی سبیل الله فساد"، شریعتی نیز مانند علامه اقبال روحانیت را مستقیم تحت شعاع نقد علمی و منطقی قرار می‌دهد و این به همه خوانندگان آثار شریعتی معلوم است که هیچ کس تا به امروز مانند شریعتی نتوانسته روحانیت را مورد نقد علمی قرار داده و آنها را همانطوری که هستند به مردم شناساند.

آقای سیف زاده در یکی از یادداشت‌هایش از روزگار دکتر علی شریعتی نقل می‌کند که روزی در حسینیه ارشاد، روحانی جوانی برخاست و از دکتر سؤال کرد چرا روحانیون چنین بی‌اعتنا بر شما می‌تازند، چرا این همه اتهام متضاد بر شما می‌بندند. شما را وهابی، شیعه غالی، کمونیست و وابسته به رژیم، وابسته به اجانب می‌خوانند. شریعتی می‌خواست پاسخ بگوید، اسناد محمد تقی شریعتی گفت من پاسخ می‌دهم سخن او چنین آغاز شد: ماشین دودی در شاه عبدالعظیم تا زمانی که ایستاده

بود و متوقف بود هیچ کس اعتنائی به آن نمی کرد. اما به محض اینکه شروع به حرکت می کرد، بچه ها آنچه از سنگ و خس و خاشاک بود به طرف ماشین پرتاب می کردند، حال پیش از هزار سال آقایان هیچ کار مثبتی انجام نه داده اند، هیچ حرکتی نداشته اند و مسئله ای هم ایجاد نشده اما حال که شریعتی تحولی در نگرش مردم نسبت به اسلام ایجاد نموده این همه مورد اهانت و توهین و افترا می گیرد. به خاطر آنکه مردم از "حرکت" خوششان نمی آید. [۳۲]

شریعتی در مورد آن عده روحانیونی که جامهء تزویر را در بردارند می نویسد "دل بستن و امید داشتن به روحانیون بیهوده است" و معتقد بود که هیچ انقلابی نباید در دست روحانیون بیافتد و اعتقاد داشت که پایه گزار اسلام منهای روحانیت باشد. همانطوریکه دکتر محمد مصدق پایه گزار اقتصاد منهای نفت بود. و یا در صفحات ۱۲ و ۱۳ با مخاطب های آشنا می گوید: من گاندی آتش پرست را بیشتر لایق شیعه بودن می دانم تا این روحانیونی که تا کنون هر چه فتوای داده است در راه تفرقه مسلمین بوده، یا کوبیدن هر حرکتی در میان مسلمین، و یک سطر در تمام عمرش علیه بیست و پنج سال جنایت صهیونیست و هفتاد سال قتل عام فرانسه و صد سال استعمار و صد سال استبداد ننوشته و ولایت برایش مقام نام و دکان نان و چماق دست بوده است، به همین مراتب به تشیع نزدیک تر است و هزاران مطلب دیگر. علاوه بر این در کتاب های فاطمه فاطمه است، تشیع علوی و تشیع صفوی و در پدر و مادر ما متهمیم نیز به همین موضوع اشاره می کند و در چندین مورد روحانیت را با سنجش علمی مقایسه می کند. علاوه بر این در کتابهای مختلف و متنوع دکتر علی شریعتی، مثلث به یاد ماندنی او، زر، زور و تزویر، حاصل همین نوع تفکر و برداشتی است. آخوند و شخصی مذهبی که سمبل تزویر است اشاره ای است که چگونه خلق خدا را با نام و مقدسات خداوند فریب میدهند و در جامهء روحانیت چه کار ها می کنند. در آثارش هنگامیکه از بلعم باغور اظهار نفرت می کند اشاره به همهء سمبل های تزویر میباشد.

در شبه قاره علاوه بر سر سید احمد خان علامه اقبال بزرگ ترین پایه گزار روشن فکری مذهبی بود و پس از وی در سرزمین هند کسی پیدا نشد که راهش را ادامه دهد. مانند علامه اقبال شریعتی نیز پایه گزار جریان روشن فکری مذهبی در ایران بود. گرچه قبل از او بزرگانمان مانند بازرگان، سحابی، طالقانی، در این راه سعی کردند. اما به اندازه دکتر علی شریعتی در این امر سترگ، نام آور و ماندگار نشدند. بعد از انقلاب نیز در داخل ایران روشن فکر برجسته پیدا نشد. ولی خارج از ایران عبدالکریم سروش که یکی از نظریه پردازان بزرگ قرن بیستم در خارج از ایران محسوب میشود برابر با دکتر علی شریعتی شهرت را بدست آورد.

علامه اقبال برای بیداری مردم و برای تکامل نظریهء خودی اش نظریهء عشق را اساس قرار داده آن را بر عقل و خرد ترجیح می بخشید. در همهء اشعار اقبال یک نوع دعوا بین عشق و عقل دیده میشود که در هر جا عشق را بر عقل و خرد برتری حاصل است. وی غرب را پیرو عقل و شرق را پیرو عشق می

داند. علامه اقبال از عشق يك برداشت خاصی دارد و این نظریه دارای ابعاد گوناگون میباشد. این عشق که خود را به مصطفی (ﷺ) رسانیدن است، یکی از اوصاف مهم انسان کامل میباشد. در بیشتر موارد علامه اقبال عشق را بر عقل ترجیح و برتری بخشیده توصیه می کند که توسط عشق خاک به افلاک رسیده و بدون آن نیل به سوی سعادت ناممکن یا حداقل ناقص میباشد.

شریعتی نیز در بیشتر سخنرانی هایش عشق را برای تکامل شخصیت مهم تلقی می کند. دوست داشتن که نوعی از عشق است و یا بیشتر از آن در چندین آثارش آن را بیان نموده است. شریعتی می گوید که عشق جوششی يك جانبه است. به معشوقی نمی اندیشد که کیست؟ اما دوست داشتن در روشنائی ریشه می بندد و در زیر نور سبز می شود و رشد می کند و ازین رو است که همواره پس از آشنایی پدید می آید، و در حقیقت، در آغاز دو روح خطوط آشنایی را در سیما و نگاه یکدیگر می خوانند. عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند و دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در "دوست" می بیند و می یابد. عشق يك فریب بزرگ و قوی است و دوست داشتن يك صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق. عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن. عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن می دهد. عشق خشن است و شدید و در عین حال ناپایدار و نا مطمئن و دوست داشتن لطیف است و نرم و در عین حال پایدار و سرشار اطمینان. عشق همواره با اشك آلوده است و دوست داشتن سرآپا یقین است و شك ناپزیر. از عشق هر چه بیشتر می نوشیم، سیراب تر می شویم و از دوست داشتن هر چه بیشتر، تشنه تر، عشق هر چه دیر تر می پاید کهنه تر می شود و دوست داشتن نو تر. عشق نیرویی است در عاشق، که او را به معشوق می کشاند؛ و دوست داشتن جمادیه ای در دوست، که دوست را به دوست می برد. عشق، تملك معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست. در عشق رقیب منفور است و در دوست داشتن است که "همواران کویش را چو جان خویشان دارند"؛ که حسد شاخصه ی عشق است چه، عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نریاید و اگر ربود، با هر دو دشمنی می ورزد. و معشوق نیز منفور می گردد و دوست داشتن ایمان است و ایمان يك روح مطلق است، يك ابدیت بی مرز است، از جنس این عالم نیست. عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن. عشق غذا خوردن يك گرسنه است و دوست داشتن "هم زبانی در سرزمین بیگانه یافتن" است. [۳۳]

خود شناسی: شریعتی در ضمن ساختن شخصیت يك فرد تاکید بر خود شناسی دارد. مانند علامه اقبال لاهوری شریعتی نیز می خواهد که شناخت هویت ملی و انفرادی فقط دران زمان میتوان بدست آید که فرد برای بازیافت شخصیت خویش از راه خود شناسی پیش رود. در مورد خود شناسی شریعتی گفته است: "بدین ترتیب شریعتی بین معرفت و بازگشت به خویش رابطه برقرار می کند و می گوید: "قبل از هر کماری و قبل از اینکه به هر چیزی ایمان بیاوریم، قبل از اینکه هر مکتبی را بپذیریم، باید به

خویش بر گردیم“ - [۲۴]

برگشت به خویش: شریعتی معتقد است که برای یافتن حقایق جهان خارج باید نخستین به خود برگشت. این بازگشت به خویش، گسستگی هویت را ارتقایی بخشد. زیرا ما را به منبع تاریخ و فرهنگ قرون متصل میکند. و این اتصال به ما شخصیت و اصالت و حق و انتخاب و قدرت و تشخیص و استعداد خلق می دهد و توانایی نوسازی و دگرگونی را می آفریند. این بازگشت به خویش يك بازگشت نقادانه است که امکان اصلاح و دگرگونی در سنت ها را فراهم می سازد. شریعتی در دوران خود نیز بخاطر طرح ایده بازگشت به خویش مورد تکفیر روشن فکران متجدد قرار گرفت. بطوریکه گاه بعنوان يك کهنه پرست مرتجع، يك عنصر گریزان از آینده و ضد پیشرفت و سنت پرست و حسرت زده گذشته معرفی می شد.

از خود بیگانگی پدیده ذهنی و بیانگر نوع آگاهی سوزه از خویش است. الیناسیون - شریعتی مرجع واقعی اندیشه را خود آگاهی یا “حیثیت خویش می داند”. نظام های فکری و اندیشه ای برای ساختمان اجتماعی یا نوسازی دینی و اجتماعی همچون يك انتخاب علمی نیست و نمی تواند به استناد مجموعه ای از استدلالهای مجرد منطقی - فلسفی صورت گیرد. به گفته دکتر علی شریعتی، روشن فکران همچون پیامبران باید به زبان قوم خود سخن گویند. این هم زبانی و این زبان قوم آشنا بودن با فرهنگ و روح و حساسیت ها و احتیاج ها و رنج ها و آرزو ها و جو فکری و روحی و اجتماعی يك قوم است. - [۲۵]

“ شریعتی ” بازگشت به خویش و شناختن خویش را به معنای محدود و محبوس شان در قالب های خودش به کار نمی برد. کسی می تواند “خویششن” را بشناسد که در همان حال، “دیگری” را می تواند بشناسد کسی می تواند فرهنگ و مذهب و نژاد و ذوق تاریخ خود را بشناسد که حتماً تاریخ و مذهب و زبان دیگری را بشناسد. اینست که تمام تلاش و آرمان ما، در عین حال که یافتن شخصیت گم شده و مسخ شده خود مان است. شناختن غرب و شناختن امواج جدید دنیای فعلی و تمدن امروزی نیز هست، برای اینکه هر کسی ضعف و فساد و انحراف و پوچی خود را به گردن غرب بیچاره می اندازد و ما را از آن معاف می کند. - [۲۶]

یکی از صاحب نظران در مورد خدمات و تاثیر افکار دکتر علی شریعتی میگوید که کار پی سابقه ای که شریعتی کرد، عبور از سطح تفسیر و دست زدن به تدوین ایدئولوژی بود. و این کار اندکی نبود. بر ساختن ایدئولوژی جدید، نیاز به تصرف، مهندسی در مواد سنت داشت. و چیزی فراتر از تفاسیر جدید اما متفرقه و موردی از سنت بود. این از يك جرأت روشنفکرانه ای اومانیستی ناشی می شود. روشن فکران دینی پیش از شریعتی و حتی معاصران پیش کسوت تر از او، مجموعه ای از معانی مدرن اسلامی تولید می کردند. اما شریعتی در يك پراکسیس اجتماعی، سیستمی ایدئولوژیک تدوین کرد این شالوده مدرن، عناصری از قدیم و جدید راه به صورت ارگانیک و سیستماتیک درهم آمیخت. - [۲۷]

شریعتی علیرغم تمایل همیشگی اش که از تکرار بیزار است يك تاكيد مشخصی دارد و آنرا همواره و در هر زمینه و هر فرصتی تکرار می کند- [۲۸] و مسئله ای را یاد آوری می کند که معتقد است باید "زیر بنای اندیشه " روشن فکران این مملکت باشد-

نظر شریعتی در رابطه به تاریخ و گذشته گرایی:

بعقول شریعتی فرد بعنوان فرد یعنی کسی که رابطه اش با تاریخ اجتماعی و فرهنگ ملی اش قطع می گردد به صورت ظرفی خالی و وجودی بی ماهیت در می آید- آیا وجود بی ماهیت ممکن است؟ به علاوه او (شریعتی) به پروژه پُر آوازه عرفان، برابری و آزادی توجه کرد و نقش معنویت را در فرایند های اجتماعی در مقایسه با نظریات اجتماعی روشن فکران دوره خود پُر رنگ تر نمود و این نیز درونمایه اندیشگی دست اندر کاران نظریه سازی در جامعه روشن فکری کنونی است- شریعتی نیز مانند علامه اقبال ریشه های خود را با فرهنگ و سنت ها و عقاید گذشته است استوار میسازد- ولی شریعتی نسبت به اقبال درین راستا کمی تجدد پسند به نظر می آید گر چه وی استدلال دارد که فرد باید با گذشته اش رابطه اش را منقطع نسازد و میگوید "فرد بعنوان فرد یعنی کسی که رابطه اش با تاریخ اجتماعی و فرهنگ ملی اش قطع می گردد به صورت ظرفی خالی و وجودی بی ماهیت در می آید- آیا وجود بی ماهیت ممکن است؟" ولی باز هم در بعضی امور با گذشته گانش نیز اختلاف دارد چون وی خودش گفته که باید در هر چیز باید نخست شك کرد و روی آن شك مطالعه و تحقیق کرد تا به نتیجه مثبت رسید- برای رسیدن به اسلاف و ساختن ربط با گذشته نخست باید دست به خود آگاهی زد- خود آگاهی زینه ای است که میتوان روی آن تا بلندترین قلعه شناخت ذات و جامعه رسید-

در مورد خود آگاهی دکتر شریعتی نظر خاصی دارد- "شریعتی خود آگاهی (Self-Knowledge) را يك مسئله روحی می داند- افراد معمولاً خود شان را آدم حساب می کنند و این تعریف شائستگی های آنها را می سازد و تعین می کند و خودش نقل می کند که ؛ "آدمی که خود آگاهی روشن و بیداری نسبت به فضائل انسانی خودش دارد و معتقد است، به حق یا به ناحق (يك مسئله روحی است) که دارای شائستگی های انسان هست- حس می کند که غنی است" - [۳۹]

این جهان زندان و ما زندانیان

بر شکن زندان و خود را وارهان

شاید شریعتی در همین راستا شعر سوتك خود سروده که صدایش کوتاه است:

خشمناکان بی خروش و بی فغان	درد مندان بی فغان و بی خروش
باز ما ماندیم و شهر بی تپش	و آنچه گفتار است و گرگ و روبه است
گاه می گویم فغانی بر کشم	باز می بینم صدایم کوتاه است

شریعتی بعنوان سوء لفظ برخی از آثار خود پشت سر گذاشته شده است. اما بعنوان برخی دیگر از آثارش همچنان حیات دارد. شریعتی به مثابه يك چهره ستیزنده و مبارز شناخته شد اما او خود در زمان حیاتش قبل از همه روایت بسیج کننده سیاسی را دید و از آن فاصله گرفت. "شریعتی رازی که جماویدانگی اسلام و قرآن را در آن می جوید در بیان ادبیات کلامی خود نیز حمل کرده است. کلام نمادین شریعتی از چنگ هر وضعیت گریختن را برای او میسر کرده است. کلام یوتوپیک او گریز گاهی است که به دشواری جایگزینی پیدا خواهد کرد.

آقای رضا کماشی نظر دارد که شریعتی به تدریج رنگ خواهد باخت. چرا که او عرفان و دین و معنویت را در عرصه منازعه و جهاد مقدس برای حقیقت می جست. او خود فرصت نیافت تا در جهاد فراگیر مقدسی که خود سامان داده بود مشارکت کند، و یا پیامدهای آن را به چشم ببیند و در میدان خونین جهاد مقدس گوهر همه جا حاضر قدرت را ندیده بود. [۴۰] روایت اسلام شناسانه شریعتی با روایت عامیانه اسلام متفاوت بود. روایت عامیانه همان بود که مردم در پیچ و خم تجربیات ملموس زندگی روزمره خود ساخته بودند. شریعتی به همین اندازه پیچیده و بغرنج است و این پیچیدگی را گاهی باید در او جست و گاهی در وضع ناسازگار و پیچیده ای که او در آن می زد. [۴۱] آنها با جدیدیت به مطالعه آثار مرحوم مطهری پرداختند تا بقول خود شان از آفات ناشی از نفوذ آرای شریعتی مصون باشند. با تمسك به روحانیت خود را در برابر اندیشه های انحرافی شریعتی مطابق آنچه به آنها آموزش داده می شد، واکنش می کردند. [۴۲] شریعتی علیرغم تمایل همیشگی اش که از تکرار بیزار است يك تاکید مشخصی دارد و آنرا همواره و در هر زمینه و هر فرصتی تکرار می کند. و مسئله ای را یاد آوری می کند که معتقد است باید "زیر بنای اندیشه" روشن فکران این مملکت باشد.

مسعود پندرام به این نکته اشاره می کند که فکر دکتر شریعتی را باید ملاك قرار داد. وی می افزاید که نباید از شریعتی عبور کرد. فکر شریعتی را ملاك شمرده پا فرانهیم. و از افکار وی پی در پی استفاده کنیم. باید در به کار گرفتن مفهوم عبور از شریعتی قدری تأمل کرد. باید عبور کرد اما نه از اندیشه و شریعتی بلکه؛ از عبور. [۴۳]

آقای سیف زاده به این عقیده است که دکتر علی شریعتی به سرعت در فضای فکری و فرهنگی ما شگفته شد اما به آرامی رنگ می بازد و به نحوی تدریجی به يك چهره تاریخی بدل می شود. شریعتی یکبار در فضای فکری و فرهنگی ما شگفت و همچنان تداوم دارد. وی پایان برنده راهی بود که حضور باورهای اسلامی و شیعی را در عرصه حیات سیاسی ایران دوران جدید فعلیت بخشید. دیکتاتوری و آزادی از اینجا ناشی نمی شود که يك مکتب خود را حق شمارد یا ناحق، بلکه از اینجا ناشی می شود که آیا "حق انتخاب" را برای دیگران قائل است یا قایل نیست. و یا از زبان ابوالعلاء معری شریعتی می گفت: مردم بر دو نوع اند یا دین دارند و عقل ندارند و یا عقل دارند و دین ندارند. او می گفت وقتی ابوالعلاء معری این حرف را می زد که اسلام در اوج قدرت خود قرار داشت. -- و

تاریخ سراغ ندارد که کسی يك خط از ابوالعلاء را سوزانده باشد.

زبان شریعتی سمبلیك و راز گونه بود، حكومت و مخالفان او (بسیاری از روحانیون و چپی ها) این زبان را نمی شناختند، وقتی متوجه شدند که شریعتی كارش را تقریباً به پایان رسانیده بود. این بود که روحانیون در ملاقاتی که در شیراز با شاه داشتند از او خواستند که صدای دكتر علی شریعتی را خفه کند. او هم به این تكلیف شرعی اقدام نمود. اما روشن فكر مذهبی بعد از انقلاب یا به لحاظ قرابت با حكومت مذهبی و عدم ضرورت استفاده از زبان سمبلیك و نبود توانایی استفاده از چنین زبانی، گرفتار حبس و حصرهای بسیار شدند. [۴۴]

شریعتی به تدریج رنگ خواهد باخت. چرا که او عرفان و دین و معنویت را در عرصه منازعه و جهاد مقدس برای حقیقت می جست. او خود فرصت نیافت تا در جهاد فراگیر مقدسی که خود سامان داده بود مشارکت کند، و یا پیامدهای آن را به چشم ببیند و در میدان خونین جهاد مقدس گوهر همه جا حاضر قدرت را ندیده بود. [۴۵] روایت اسلام شناسانه شریعتی با روایت عامیانه اسلام متفاوت بود. روایت عامیانه هممان بود که مردم در پیچ و خم تحریکات ملموس زندگی روزمره خود ساخته بودند. شریعتی به همین اندازه پیچیده و بغرنج است و این پیچیدگی را گاهی باید در او جست و گاهی در وضع ناسازگار و پیچیده ای که او در آن می زید. [۴۶]

شریعتی در طول حیاتش وضع حالش را به سه شخصیت تاریخی مقایسه می کند و خود را در جلگه آنها میابد و در جایی می گوید: "در زیر این آسمان می بینم عین القضاة در سمت راستم و ابوالعلاء در سمت چپم ایستاده اند ما سه تن بی آنکه با هم باشیم، با هم تنها ایم و زمان ما سه همزیان را نیز هر يك در حصار قرنی جدا زندانی کرده است!" [۴۷]

بی گمان به صحنه آمدن شریعتی و شهرت آثار وی از جهت بسط فكر و وسعت نظر و قوت تصرف در الفاظ و معانی و آمیختن بحث و استدلال و نظربالطف و ذوق و حال و شور و هیجان آتشین در زبان فارسی بلکه در معارف اسلامی بی نظیر است و از یزید اکثر آثار روشن فكران غربی و دانشمندان بزرگ اسلامی را تحت الشعاع قرار داده و دل و اندیشه نژاد نو و جوانان را شیفته خود ساخته است. خلاصه که شریعتی سبب سعه نظر و کثرت اطلاع و احاطه بر آثار و ادبیات غربی و همچنین ادبیات عرفانی اسلامی، هر نکته، دقیق و هر موضوع که با اوضاع زمان و مکان ربطی می داشت با تصرفی که شائسته آن چنان فكر و بیان آسمانی است در آثار بدیع و نو آیین خویش مندرج کرده و با يك روش تازه و گوارا مسائل گوناگون مذهبی، اخلاقی، فلسفی و اجتماعی را در قالب لطافت بیان ریخته ابراز نموده است.

شریعتی به مطالعه تاریخ از جمله کتب بزرگ اسلامی بسیار علاقه مند بود. اما با ژرف نگری در کتب تاریخ و فلسفه بود که رمز تحول، ترقی و پیشرفت تمدن ها و نظم ها را در طی تاریخ، بهتر و کامل تر از اشپنگلر، توین بی، شاردن و دیگر فیلسوفان تمدن و تاریخ دریافت و نظریه بسیار مقنع خویش را در

مورد نیروهای سازنده و ویران کننده، یا پیوند دهنده و گسلنده که باید به تحقق مدینه و فاضله الهی در کمره زمین یاری کنند. بیان می فرمود: نسبت به فکر دکنتر شریعتی، اقبال نتیجه ای را که از شناخت خود می گیرد بیشتر ناظر به بکار بردن نیروی درون است که از شور برانگیخته شده است - این نیرو باید در جهت تکامل فردی و رستاخیز قومی بکار افتد. شریعتی از استاد خود مستعد تر ثابت شد. استاد فقط زندگی خود را برای هدف خود وقف کرد و شاگردش جان خود را نیز وقف کرد. علی شریعتی در مورد ابعاد گوناگون فکری اقبال چند سخنرانی را در حسینیه ارشاد ابراز داشت که بشکل کتاب در آورده شد.

اقبال و شریعتی از سه خط فکری متأثر بودند. اقبال از جامعه بر خاست که نیم غربی و نیم شرقی بود یعنی تمدن دو گانه را در برداشت. شریعتی در جامعه رشد کرد که پرورده تمدن و فرهنگ قدیم اسلامی بود. جامعه شریعتی کاملاً یک جامعه سنتی شرقی بود. هر دو روشن فکر پرورده جامعه سنتی بودند ولی دارای فکر نو بودند. اقبال و شریعتی هر دو ضد استعمار بودند. خوش بختانه اقبال زیر سلطه استعمار گری می زیست که از یک سو ملت ها را تحت تسلط استعمار گرانه خود شکنجه کرده بود و از سوی دیگر در سطح پائین و در سطح انفرادی احترام حقوق انفرادی و بشری را می دانست. به همین دلیل اقبال نه زندانی شد و نه با قدغن های فکری مواجه شد. اقبال گرچه مخالف تمدن غرب و ضد استعمار بود باز هم دولت انگلیس وی را محاکمه نکرد. شاید علت آن این باشد که اقبال هیچ وقت به مبارزه مسلحانه دعوت نکرد. وی از هیچ دولت مخصوص، فرد، گروه و یا قوم را هدف تنقید قرار نداد. وی با هیچ گروه مبارز و بنیاد گرا در رابطه نبود. وی در حزب مسلم لیگ شامل شد. سخنرانی کرد و با امنیت کامل تکاپوی سیاسی خویش را ادامه داد. موضوع بحث ما این نیست که روابط سیاسی اقبال با دولت انگلیس در هند چگونه بود. بلکه ما فقط این را می دانیم که شعر اقبال یک باران آتشین است بر خرمن استعمار گران و استعمار گران. و پیام وی یک شورشی علیه دولت های استعماری به چشم می خورد.

در مورد علامه اقبال شریعتی گفته: نمی خواهم تنها از او تجلیل کنیم، بلکه شناختن مردانی مانند سید جمال و اقبال شناختن یک شخصیت فردی نیست. شناختن یک مکتب و شناختن یک ایدئولوژی است، و شناختن شرائط اوضاع و احوال خود مان است. اقبال عنوان یک فصل است و ما با شناختن اقبال، یا سید جمال وارد متنی می شویم که عنوانش این شخصیتها هستند. متنش خود ما، اندیشه ما، مشکلات و راه حل های ما است. اینست که شناختن سید جمال الدین و شناختن اقبال، شناختن اسلام و شناختن مسلمانان و شناختن زمان حال و آینده است.

مانند علامه اقبال شریعتی نیز تصوف را عامل انحطاط جامعه می دانست و میگفت که تصوف و عرفان بزرگ ترین عامل کمال فرد و انحطاط جمع است. [۴۸] اقبال نیز صوفیان سنتی را منحرف میدانست و تعلیمات شان را مبانی مسلک گوسفندی میدانست. (رک به اسرار خودی، باب مسلک

گوسفندان) صوفیان که جامعه را بسوی انزوا و عقب ماندگی می کشانند و در بین مردم و جوانان يك نوع بیزاری از دنیا و آخرت گرایی را ترویج می دهند برای مردم و نسل آینده زهر مقاتل محسوب میشود. شریعتی معتقد به پیگیری راه مستقیم بود و اراده مصمم را رمز موفقیت می دانست. و میگفت که آدم در راهی که پیش میگیرد باید همچون کرگدن تنها سفر کند و سر پیش اندازد و شش دانگ حواسش در رفتن و بر راه رفتن باشد و از آوازه ها نهراسد و چشمش بر روی هر پدیده ای کور و گوشش در قبال هر شنیده ای کر باشد. [۴۹]

فصل سوم : تاثیر پذیری از سر سید احمد خان و سید جمال الدین افغانی

تاثیر پذیری از سر سید احمد خان:

سر سید احمد خان یکی از چهره های معروف رهبران هند است که در قرن گذشته رهبریت مسلمانان هند را به عهده داشت. قبل از تجزیه هند وی دارای موقعیت خاصی بود و در بین مسلمانان هند بعنوان يك روشن فکر متجدد شناخته شده بود. هنگامیکه استعمار انگلیس در شبه قاره هند سلطه داشت ، دران زمان مسلمانها با انحطاط و روش های پس مانده رو برو شده بودند. دران عرصه سر سید احمد خان با نیروی صلاحیت و قدرتش در بین مسلمانان يك نوع تجدید و اصلاح را آغاز کرد و در بین مسلمان ها و انگلیس ها در اثر جنگهای آزادی خواهی در سال ۱۸۵۷ میلادی نفرت ها و عدم اعتماد ایجاد گردیده بود و سر سید احمد خان می خواست این تنش ها و بدبینی ها را کاهش دهد. درین راستا وی مانند يك پُل بین توده هند و انگلیس های حاکم کار کرد. بیشتر انحرافات جامعه را مورد ایراد قرار داد و خواست مسلمان ها را توسط علوم جدید به سوی پیشرفت ببرد. دران زمان در مقابل طبقه حاکم سخت احساس می شد که در عقاید مذهبی مسلمانان و روش زندگی شان اصلاح بوجود آورد. توده فقیر و بی سواد هند که اکثریت آن مسلمانان بود در اثر تهاجم فرهنگی استعماری غرب داشت مسخ می شد و درین هنگام سر سید با يك اراده و تدارکات جدید سعی کرد يك تغیر و تحول مثبتی را در جامعه بوجود بیاورد. شریعتی این شخصیت بزرگوار را يك "رهبر پُر نفوذ و شخصیت مقتدر و موجه و مترقی و علمی" خوانده است. [۵۰] شریعتی در آغاز از این شخصیت تمجید می کند ولی بعداً میگوید که استعمار انگلیس دانست که این شخصیت پُر نفوذ ترین چهره ای است که در بین مردم هم شهرت دارد و هم محبوبیت پس آن ها تلاش کردند سر سید احمد خان را بخرند و روی آن کار کنند. مدتی نگذشت که استعمار انگلیس سر سید احمد خان را توسط ماموران مخفی کمپانی هند گرد آن حلقه زدند و طبق شیوه رائج این چهره معروف مسلمان را که خیلی از مسلمانان با وی ارادت داشتند و استعمار انگلیس به وی پول پرداخت نمود تا در علی گره مدارس دینی را بنهاند. یگانه هدف انگلیس این بود که سر سید احمد خان را از نهضت آزادی خواه مسلمانان هند جدا کند و در کارهای علمی سر گردان کند. شریعتی می گوید که با توطئه های استعماری این روشنفکر مسلمان در هند بالاخره به زودی استحاله شد. [۵۱]

پس ازین دوره که سر سید احمد خان بقول شریعتی استحاله میشود شکل شبیه روشن فکر را اختیار می کنند و دور برش نیز کسانی جمع میشوند که اجیر خوران و دست پرورده انگلیس ها میباشند. شریعتی اضافه می کند که مطالعه دوره سر سید احمد خان به این دلیل دارای اهمیت است که این دوره برای همه روشن فکران و به ویژه برای روشن فکران مسلمانان بسیار آموزنده است. این متعلق به دوره ای است که دران نهضت های ضد استعماری و مترقی مسلمانانکه متعلق به قرن اخیر اند

میباشد. دانستن نهضت ها و شخصیت های این دوره فریضه علمی و فکری روشن فکران مسئول است. [۵۲] علی شریعتی که علامه اقبال را یکی از مصلحین بزرگ اسلام معاصر و رهبر فکری نهضت مسلمین هندمیداند و در یکی از نامه های اقبال را نیز ترجمه کرده که در مورد وضع دیگرگونی مسلمانان هند نوشته و در آن مسئولیت و رسالت يك روشن فکر را روشن ساخته است. دکتر علی شریعتی در پایان مقدمه، این نامه می نویسد که سید احمد خان که در آن روزگار به آزادی خواهی و اصلاح گری معروف بود و بیش از همه رجال معروف و پُر آوازه روحانی و با روشن فکران و مصلحان هم آهنگ بود، در آن شرایط سخت نیاز بود که مسلم لیگ بیش از همه به یاری او چشم داشت. رهبران مسلم لیگ انتظار داشتند سر سید احمد خان با آنها پیوند دلی به گفته شریعتی سر سید احمد خان نه تنها از یاری با آنها چشم پوشید بلکه بیش از همه و حتی از قشون انگلیس، به مسلم لیگ حمله کرد. [۵۳]

یکی از نامه های علامه اقبال را دکتر علی شریعتی از متن انگلیسی و فرانسوی آزاد ترجمه کرده است. که در آن دفاع از نهضت آزادی خواهی هند به رهبریت مسلم لیگ را ستایش کرده و کار های سر سید احمد خان را یکی از دسیسه های استعماری دانسته که علیه مردم هند راه انداخته شده بود. نامه مذکور که منسوب به علامه اقبال می باشد و احتمال می رود که الحاقی بوده و به وی منسوب شده اما درین جا مندرجات و اقتباسات این نامه نشان می دهد که علامه اقبال با سر سید احمد خان تا چه حد ارادت داشت و می خواست با هم آهنگی فکری وی در يك فضای روشن فکری اصلاحاتی را بوجود آورد که برای آزادی مردم هند از قید استعمار غربی کمک کند. درین نامه گفته شده که بسیاری از مردمانی گذشته اند که دین را به دنیا داده اند و مقام و موقعی را که به نام خدا گرفته اند، به خریداران فروخته اند و از نردبان ایمان و اخلاص مردم، بر بام قدرت بالا رفته اند، و از کنج محراب، به گنج خواجه نقب زده اند و یا از قصر خاقان سر در آورده اند و از پیش روی مردم بر خاسته اند و در پیش گاه دشمنان مردم زانو زده اند. [۵۴]

علامه اقبال از توده حمایت و پشتیبانی می کند و درین نامه تاکید دارد که مردم هیچ زمینی، هیچ زمانی، ماسک ریا به چهره نمی زنند، ملتی هرگز به دروغ خود را به مذهبی یا مسلکی نمی چسبانند. علامه اقبال از سر سید احمد خان خواهش می کند و میگوید که مسلمانان آگاه و درد مند دکن، در چهره شمعك نجات بخش پیدار و شجاع و حتی يك عالم مصلح را که آرزو می کردند نیافتند ولی همین که باور کرده بودند که از نظر اخلاقی تقوا دارید و از نظر اجتماعی، اگر مجاهد نیستید، لااقل مستقل اید و بازیچه قدرت ها و پیوسته دستگاه ها نیستند، از نثار کردن عمیق ترین اخلاص ها و ارادت های خویش دریغ نه ورزیدند. [۵۵] در همین نامه علامه اقبال روحانیت را ستون پنجم استعمار خوانده است و گفته که عمارت شوم استعمار که استوار است اساس آن را خود روحانیون تشکیل می دهند. علامه به سر سید میگوید: "شمار ادر مظهر فسادى که آن روز بر روحانیت مسلمین حاکم بود

و ستون پنجم استعمار انگلیس شده بود، بر شانه های خود بالا بریم، و به نام شخصیت بزرگ علم و مرجع والای روحانیت و امام دینی مسلمین بستانیم و از شما - که يك امام جماعت بودید- يك امام اجتماع بسازیم" - [۵۶] درین نامه علامه اقبال از سر سید ستایش نموده می گوید که سر سید یگانه به مقام روحانی که داشت قناعت نکرده پا به مرحله عمل گذاشت و در نهضت ضد استعماری هند با آزادی خواهان و مبارزین سلحشور هماهنگی کرد.

دران زمان به گفته علامه اقبال، مسلمانان از دو فاجعه عظیمی رنج می بُردند- يك فاجعه آنها انحطاط مسلمانان بود تاریخ پیشگامان خود را فراموش کرده بودند- آن پیش گامانی که در هند پیشوایان سعادت و فرهنگ و علم و دانش و پیشرفت بودند- و انگلیس ها بعد از تسلط بر دولت و قدرت همه کارهای اداری و انتظامی را به دوش هندوها سپاریده آنها را در ادارات دولتی جا داده اند- مسلمانها از فرهنگ و مدارس خود بریده شده اند و در مدارس اروپایی و غربی هم نفوذ نه کرده اند در چنین روزگاری و موضعی باید راه حل برای پیشرفت مسلمانان مد نظر گرفته شود- در بخشی ازین نامه علامه از سر سید احمد خان گله و شکایت دارد و میگوید که سر سید يك جایگاه عمده را در بین مسلمانان داشت و در بین طبقه تحصیل کرده ها نیز بعنوان يك اصلاح گر و روشن فکر معروف بود ولی آن همه فدا کاری های را که برای بزرگداشت شخصیت آنها مردم داشتند، همه و همه را داد و در عوض، از نایب السلطنه انگلیس يك لقب "سر" گرفت-

در همین نامه شریعتی با لحن احساساتی از علامه اقبال دفاع می کند و می گوید که بیشتر کسانی که ایراد می گیرند آنها اقبال را نخوانده اند- آنها باید آثار اقبال را بخوانند و ببینند که تا چه اندازه اقبال شیعیان دین و مذهب اش است - شریعتی با يك لحن احساساتی می گوید: "این همه تکرار می کنی که اقبال چنین است و جعفر بنگالی چنان، يك بار برو و جست و جو کن و خود حقیقت را بیاب و مردی را که ابوذر وار، تنها گام بر می دارد و تنها زندگی می کند و از عشق طعام می گیرد و از اخلاص شراب" - [۵۷]

تأثیر پذیری از فکر سید جمال الدین افغانی :

این مرد بزرگ که بدون شك خماسه کشور ما است، در تحول اوضاع ادبی و اجتماعی و سیاسی کشور های خاور میانه نفوذ مستقیم داشته و سر رشته غالب اصلاحات و تطورات اجتماعی این ناحیه، با افکار و اعمال او، پیوستگی پیدا می کند- [۵۸]

دکتر شریعتی در بیشتر موارد از افکار سید جمال الدین افغانی استفاده نموده و افغانی را بزرگ ترین داعی اتحاد بین المسلمین دانسته است- سید جمال الدین که با چند تنی از شاگردانش مانند شیخ محمد عبده، ابراهیم لقانی و سعد زغلول بود در قاهره و استنبول و دیگر کشورهای شامل سلطنت عثمانی در س می داد- در مورد شخصیت و مقام این دانشمند لازم نیست زیاد نوشته شود چون در

مورد شخصیت و خدمات وی بیش از دوازده کتاب نوشته شده است و دران به شکل مفصل از مقام و شخصیت وی ستایش به عمل آمده است. کتاب های که در مورد جمال الدین افغانی تا کنون نوشته شده است و در بازار کتاب مهیا است شامل اند پر:

۱- جمال الدین الحسینی، حیاة و نضالہ ، به زبان عربی ، چاپ ایتالیا، مرکز فرهنگی اسلامی اروپا، روم ، سال چاپ ۱۳۶۴ ش-

۲- سید جمال الدین اسد آبادی رهبر نهضت آزادی خواهی ایران ، نوشته سید حسن تقی زاده ۱۳۴۸

۳- اسلام و علم ، اثر سید جمال الدین افغانی ، ترجمه سید هادی خسرو شاهی ، ۱۳۴۸ ش

۴- مبارزات ضد استعماری سید جمال الدین ، از پی ، لوشانی ، ۱۳۴۷ ش

۵- دفاع سید جمال الدین حسینی، نوشته سید هادی خسرو شاهی ، ۱۳۴۳ ش

۶- شرح حال و آثار سید جمال الدین افغانی ، نوشته لطف الله جمالی، ۱۳۴۹ ش

۷- اسناد و مدارك در باره سید جمال الدین ، صفات الله جمالی ، ۱۳۵۰ ش

۸- نقش سید جمال الدین اسد آبادی در بیداری مشرق زمین ، از محیط طباطبائی ، ۱۳۵۰ ش

۹- نامه ها و اسناد سیاسی سید جمال الدین افغانی ، ترجمه و تحقیق از سید هادی خسرو شاهی ، ۱۳۵۱

۱۰- یاد نامه سید جمال الدین اسد آبادی - به کوشش سید هادی خسرو شاهی ، ۱۳۵۴ ش

۱۱- اسلام و علم، از سید جمال الدین افغانی ، ترجمه سید هادی خسرو شاهی ، ۱۳۴۸ ش

۱۲- از صبا تا نیمه - از یحیی آرین پور - تهران ایران - (بخشی ازین کتاب مخصوص به خدمات و شخصیت جمال الدین افغانی میباشد که بخش اعظم کتاب را تشکیل می دهد) -

مانند علامه اقبال و سر سید احمد خان ، سید جمال الدین افغانی نیز شخصیتی بود که خواستار اتحاد امت اسلامی بود. این سه رجال برجسته جهان اسلام در زمانی می زیستند که استعمار غرب بخصوص استعمار انگلیس همه کشور های اسلامی را به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم زیر سلطه خود در آورده بودند. هر کدام ازین دانشمندان رسالتی را بر دوش خود احساس می کردند و برای نجات دادن ملت اسلامی تلاش های خسته ناپزیر را انجام دادند. اینها هر کدام تاکید بر پیشرفت اقتصادی و علمی داشتند و میخواستند مردم را از انحطاط و جهالت نجات بخشند. سید جمال الدین افغانی که در بین روشن فکران قرن بیستم و نوزدهم معروف ترین چهره ای است ، میخواست کشور های اسلامی باهم متحد شوند. درین ضمن مجله های را برای بیداری مردم به چاپ رساند که معروف ترین آن "العروة الوسطی" است - علاوه براین وی در کابل ، کلکه ، تهران ، بغداد ، مصر ، استانبول ، بیروت ، دمشق ، مکه ، کشور های اروپای شرقی ، پاریس و رم نیز سفر های پی در پی داشت و حاصل این سفر ها این بوده که از یک سو مردم را بیدار کند و هدف سفر های اروپا این بوده که از پیشرفت ها و کار های علمی آن ها با خبر باشد. بعضی از افرادی که در زمان سید جمال الدین می زیستند تهمت می بستند که این شخصی جاسوس انگلیس هاست و چندین بار در تهران و در زیارت شاه عبدالعظیم

تهران، به وی اهانت کردند که در کتاب های تاریخی ذکر آن موجود است.

شریعتی از يك سو در دوران آموزش در فرانسه تحت افکار دانشمندان اروپایی رفته بود و افکار و تعلیمات آنها را مطالعه می کرد و در عین حال از افکار سید جمال الدین اسد آبادی و علامه اقبال نیز استفاده می کرد. درین جما بحث این است که مماثلت و يك نوعی خیالات بین علامه اقبال، سید جمال الدین اسد آبادی و دکتر علی شریعتی وجود دارد. همه ضد استعمار بودند. همه شان در زندگی شان مورد فتوی و زجر و توبیخ قرار گرفتند. و تهمت ها به آنها منسوب شد. شهرت و آوازه این سه شخصیت از مرزهای محدود کشور شان بیرون جسته حیثیت و مقام جهانی را بدست آوردند. علامه اقبال که افکار و تعلیماتش نه تنها برای مردم شبه قاره هند است بلکه برای همه مردم جهان سوم و بویژه مردم حوزه فارسی زبانان آسیا است. هدف سرودن اقبال به زبان فارسی نیز همین بوده که مردم آسیای میانه و خاور میانه ازان بیشتر بهره بردارند. سر سید احمد خان که فقط به شبه قاره هند محدود مانده. وی کدام نظره پرداز ویژه نبود بلکه اصلاح طلب بود. اما در مقابل وی سید جمال الدین کماوشهای خسته نا پذیری را انجام داده. در طول حیاتش به کشور های مختلف سفر کرده و برای بیداری مردم توسط نوشته های خود و روزنامه های خود يك نوع تحريك و جنبش را ایجاد کرده بود.

بحث کلی:

من حیث المجموع گفته میشود که دکتر شریعتی یک شخصیت داری چند بُعدی میباشد. از یک سو یک مسلمان معتقد و پیرو فقه شیعی میباشد و از سوی دیگر در بین فیلسوفان و دانشمندان بعنوان یک اصلاح گر، یک سوسیالیست مسلمان و روشن فکری که با کهنه پرستان در ستیز بوده معرفی گردیده است. شخصیت دکتر علی شریعتی طوری که در آغاز این تذکر گردید دارای چند بُعدی میباشد. شریعتی فکر خاصی داشت. تحصیل کرده اروپا بود. در جامعه سنتی بزرگ شده بود و یک نوع آمیزش در شخصیت اش جا گرفته بود و آن آمیزش فلسفه و افکار غربی با عقاید سنتی اسلامی بود. از عقاید مذهبی اش هم نمی توانست بگریزد و نیز میخواست از فلسفه رایج غرب استفاده کند و با آن روش عقاید خویش را بسنجد. کتاب های را که برای خود نوشته نه برای دیگران آن لحن و مضمون جدا گانه ای را دارند و در آن یک نوع انزواء دوری جستن از متن جامعه و پیوستن به عرفان و رومان دیده میشود. این کتاب ها را که شامل چند مجموعه میباشد در دوره تنهایی خود نوشته است. و کتاب های که مجموعه سخنرانی های وی است و یا راجع به مذهب و اجتماعیات نوشته شده، لحن جدا گانه ای دارد. درین کار پژوهش که در پنج ابواب تقسیم بندی گردید، بیشتر راجع به آثار ادبی شریعتی گفتگو به عمل آمد و آثاری که جنبه ادبی نداشته است از آن ذکر نگردید. درین قسمت مهم ترین کتاب های دکتر علی شریعتی که می توان آن را اثر ادبی تلقی کرد شامل اند بر، گفتگوهای تنهایی (شامل دو جزوه)، هنر، هبوط در کویر، ابوذر، ما و اقبال و چندین موضوعات پراکنده که در آثار مختلف وجود دارد. این ها همه کتاب های ادبی هستند که دارای محاسن ادبی میباشد. علاوه برین از کتاب هنر و از هبوط در کویر مطالبی زیادی نقل گردید که بیشتر آن در باب شعر است. شریعتی خیلی کم شعر مسجع سروده است و نمی توان گفت که شعر هایش از دیگران ممتاز تر است اما در جایی که شعر آزاد سروده است، آن را میتوان یکی از شاهکار های دکتر علی شریعتی خواند. اشعار شریعتی که خیلی اندک است در آثار مختلف آن موجود است. بیشتر اشعار نیمایی از کتاب های مختلف وی مخصوصاً از کتاب هبوط در کویر و از کتاب هنر گرفته شده است.

شریعتی در بین روشن فکران مقام و مرتبه خاصی داشت اما در مورد آثار ادبی وی تا هنوز خیلی کم از خوانندگان اطلاع داشتند. در آینده میشود روی آن کار کرد و مقایسه فکری علامه اقبال و شریعتی را میتوان موضوع جدا گانه برای تذکری انتخاب کرد. در هنگام تحقیق احساس شد که خیلی زیاد مشابهت ها بین این دو دانشمند یعنی بین اقبال و شریعتی وجود دارد، موضوعاتی را که اقبال در قالب شعر بیان نموده است همان موضوع را شریعتی در سخنرانی هایش در قالب نثر بیان نموده است. هر

دو اصلاح طلب بودند و انحرافات مذهبی را سخت کوبیده‌اند.

شریعتی يك زندگي هنگامه طلب و پرخاش گری داشت. در بخش اول بشکل مفصل به پرخاش ها و مخالفت های اشاره گردیده است که شریعتی در طول حیاتش با دیگران در هر لحظه در گیر بوده است.

نمی توان گفت که شریعتی یکی از برجسته ترین شاعران عصر خود بوده اما با وثوق میتوان گفت که از نظر محتوی و فکر شعر های خوبی سروده است. شعر هایش بیشتر شامل بگو مگو های تنهایی است. بعضی از پاره های شعر آزاد وی دارای محاسن خوبی میباشد و پُر عاطفه اند. نثر دکتر علی شریعتی در اصل مجموعه از سخنرانی های وی میباشد نثر طولانی است و در آن بعضی از کلمات بار بار تکرار شده است. بیشتر واژه های هم معنی را آورده است. از اصطلاحات فرانسوی و انگلیسی نیز استفاده کرده و همان واژه را به زبان فارسی نوشته ولی توضیحات لازم را ذکر نموده است.

طوری که در باب شعر گفته شد، شریعتی دارای شخصیت دو بُعدی بوده است. هنگامیکه نثر های وی را می خوانیم یا به آثار مذهبی، اجتماعی و فلسفی اش می نگریم، به این نکته می رسیم که شریعتی در زندگی اش امیدوار است و مردم را به امید، روشنایی، پیشرفت و خوش سعادت دعوت می کند. ولی در اشعارش که گفتگو های تنهایی وی است و آن را فقط برای خود سروده و بقول خودش يك نوع "شقشقه" ای بوده که از گلوش بیرون جسته، در آن امید و آرزو دیده نمی شود. بلکه در همه اشعارش يك نوع دلهره، بدبینی، پوچی، یاس و یزاری دیده میشود. شکایت از وضع موجود و نا بسامانی های اجتماعی در اشعارش جلوه گر است. چهره واقعی شریعتی در اشعارش نهفته است. شکوه از مردم و روگردانی از افراد و چهره های دور و برش نشان می دهد که وی از همه یاران، کاروان خسته و نا امید شده بود. در اشعارش از جوان مردی های خویش گفته و کسانی که در مبارزه سیاسی با وی همراهی نکردند و یا از وضع اجتماعی اش مایوس شده درین اشعار بشکل مرموز به آن اشاره کرده است.

بیشتر اشعار آزاد دکتر شریعتی بقول خودش يك نوع بث الشکوه های است که شریعتی داشته است. فرار از مردم، ناامیدی، گرایش بسوی انزوا و عرفان، در دو فریاد، احساس شدید نسبت به روش مردم درین اشعار به ندرت به چشم می خورد. بعد از خواندن اشعار می توان حدث زد که شریعتی در بین روشن فکران و نظریه پردازان عصر خویش احساس تنهایی می کرده و در بین دو جناح (چپ گرا ها و راست گراها) می زیسته. ازین راه رانده و از آن را مردود شمرده می شد. دکتر علی شریعتی با هیچ گروه، سازمان و یا جناحی نه پیوسته بلکه صلیب آرمان ها و اصلاح طلبانه، خویش را بر دوش کشیده راهی را پیمود که سر انجام به شکل انقلاب اسلامی در ایران به پایان رسید.

شریعتی در بین دو سنگ آسیا خرد می شد. از يك سو سوسیالیسم در جامعه ریشه می گرفت و مردم بسوی سوسیالیسم می گرایدند. و از سوی دیگر روحانیون مردم را بسوی کهنه گرایی دعوت می کرد

و شریعتی با همین هر دو جناح در گیر بود. در اسلام معتقد به سوسیالیسم اسلامی بود که بنیان گزار آن صحابی پیامبر حضرت ابوذر غفاری بود و از سوی دیگر با کسانی در گیر بود که مربوط به حوزه علمیه بودند و منبر داشتند و عقایدشان نیز وسیله روزی و نان و نفقه و شان بود. تحصیل کرده های دانشگاه و طلاب حوزه علمیه از هم فاصله داشتند، هنگامیکه حسینیه ارشاد تاسیس شد یگانه هدف دکتر علی شریعتی این بود که در بین این دو دریا که از هم جدا اند يك پُل بسازد و این دو را باهم وصل کند و همین کار را شریعتی عملاً نشان داد.

شریعتی را نمی توان يك شاعر برجسته خواند اما نثر هایش را میتوان نمونه ای از نثر های ادبی شمرد. داستان های را که نوشته مخصوصاً داستان "يك جلوی بی نهایت صفر ها" دارای جنبه های ادبی میباشد. در کتاب "در نقد ادب" که نوشته محمد مندور است مقدمه ای نوشته که راجع به هنر و ادب سخن گفته است. در بعضی از آثارش بعضی از پاره های شعری شعرای کلاسیک را کوبیده است. چون شریعتی يك اصلاح گر بود و در بین اصلاح گران با بینش اصلاحی خود نه تنها از نگاه فنی بلکه از نگاه فکری نیز بعضی از اشعار شعرای کلاسیک را مورد بحث و بررسی قرار می داد.

بعضی از اشعار وی مانند؛ "سوتك"، "غریق راه"، "جاده منتظر"، "ما و ماه"، "در کشور" و "چون کرگدن تنها سفر کردن"، نمونه از اشعار عالی میباشد. این اشعار دارای مفکوره خاصی است. مخصوصاً شعر "سوتك" که بیان گر فناناپذیری شاعر درین جهان است مانند شعر شبلی است که درین شعر شریعتی معتقد به عقیده نسخ میباشد.

مجموعاً آثار دکتر علی شریعتی خالی از لطافت های ادبی نیست و میتوان شریعتی را علاوه بر فلسفی و دانشمند بودنش يك ادیب خواند ولی نه آنقدر پخته که در مقابل فریدون مشیری وایستد و در مقابل نثر نویس مانند صادق هدایت بلکه پائین تر از اینها میشود جایگاه وی را مشخص کرد.

در بخش پنجم که در رابطه به تاثیر پذیری شریعتی از افکار نخبگان و دانشمندان شبه قاره است. درین بخش طوری که بشکل مفصل بیان گردید بیشتر موضوعات را شریعتی از فکر اقبال اخذ کرده است و از فلسفه اقبال بیشتر استفاده نموده است. بین افکار و نظریات علی شریعتی و علامه اقبال شباهت های نزدیکی بنظر می آید. چون شریعتی آثار اقبال را خوانده بود و در درس های حسینیه ارشاد موضوعاتی را که برای سخنرانی انتخاب می کرد دران فلسفه اقبال مطرح میشد. علاوه بر علامه اقبال، شریعتی نامه ای از علامه اقبال را از زبان فرانسوی و انگلیسی به فارسی ترجمه کرده که وی برای سر سید احمد خان، مصلح شبه قاره نوشته و به خدمات این شخصیت ارج نهاده. شریعتی نیز در مورد سر سید احمد خان در آغاز این نامه چند سطور نوشته است. علاوه بر سر سید احمد خان شریعتی با افکار و نظریات سید جمال الدین افغانی نیز علاقه مندی داشت. در آثار دکتر علی شریعتی دیده شد که وی نیز مانند سید جمال الدین يك مصلح و داعی اتحاد امت اسلامی بوده است.

درین رساله طوری که در پایان بخش سوم بشکل چکیده ذکر گردید که نثر پاره های علی شریعتی را

بعضی از صاحب نظران نثر پاره های ادبی خوانده اند و در بیشتر جاها پاره های نثر مسجع و مرصع را شعر آزاد خوانده اند. ولی با این همه میتوان گفت که روش نوشتاری دکتر علی شریعتی فصیح و ساده و منسجم است. سلاست در نثرش دیده میشود. در اشعارش بیشتر پیامی و یا ایده ای دیده نمی شود. فقط به گفته و خودش گفتگوهای است که درد دل را سبک کرده است. و يك نوع پستال شکوه های است که در روزگارش داشته است. درین پنج بخش بشکل مجموع و خلاصه میتوان مقام ادبی دکتر شریعتی را تعیین کرد و آن را یکی از ادیبان کم سن ولی بالغ دانست که در سن کم و با مشاغل و کار های زیادش توانسته آثاری را از خود پیاد گار بسپارد که هم جنبه مذهبی و فلسفی دارد و هم جنبه ادبی. و این یکی از مهارت های عمده شریعتی میباشد.

منابع:

- ۱- شریعتی، دکتر علی شریعتی، اقبال: معمار تجدید بنای تفکر اسلامی، انتشارات شب‌دیز تهران، چاپ دوم/پای تا، ص ۴
- ۲- همان، ص ۸
- ۳- همان، ص ۱۴
- ۴- همان، ص ۱۵
- ۵- همان، ص ۱۹
- ۶- همان، ص ۵۷
- ۷- همان، ص ۶۶
- ۸- همان، ص ۷۰
- ۹- همان، ص ۸۳
- ۱۰- همان، ص ۸۵
- ۱۲- اعوان، دکتر ظہور احمد، علی شریعتی اقبال شریعتی، اشارات پبلی کیشنز، کراچی، چاپ دوم، آوریل ۲۰۰۴م، ص ۱۵
- ۱۳- اسلامی ندوشن، محمد علی، دیدن دگر آموز، شنیدن دیگر آموز - برگزیده اشعار محمد اقبال انتخاب شعر و مقدمه ها، موسسه انتشارات کبیر تهران، مقدمه
- ۱۴- خواجه منصور، کلیات اقبال سے انتخاب، انارکلی پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۸۴م، ص ۵۱
- ۱۵- همان، ص ۲۳
- ۱۶- شریعتی، علی، آثار گونه گونه، انتشارات آگاہ تهران ۱۳۶۴، ص ۵۵۴
- ۱۷- شریعتی، علی، مربوط در کویر، انتشارات چاپخش، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۵۷۱
- ۱۸- آریں پور، یحیی، از صبا تا نیما (جلد اول)، انتشارات زوار، چاپ چهارم ۱۳۷۲، ص ۳۸۰
- ۱۹- وصیت شرعی شریعتی به رضا حکیمی در سال آذر ماه ۱۳۵۵ در مشهد (اصل فتوکپی وصیت نامه در صفحه ۳۸۹، طرحی از یک زندگی - ۲ بچاپ رسیده است)
- ۲۰- بخش ویژه نامه - ۳۰، فریرز رئیس دانا - بالای جان اندیشه شریعتی - ص ۱۲
- ۲۱- اقبال، محمد اقبال، جاوید نامه، شیخ غلام علی سنز لاہور، طبع یازدهم ۱۹۸۶، ص ۷۱
- ۲۲- همان، ص ۲۰۳
- ۲۳- شریعتی، علی، مربوط در کویر، انتشارات چاپخش، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۲۹۴
- ۲۴- بخش ویژه نامه - ۳۰، غلام عباس توسلی، شریعتی، گزینه پی دلیل - ص ۱۳

- ۲۵- شریعتی، علی، مجموعه آثار ۳۰، در سهای اسلام شناسی - حسینیه ارشاد، بی تا، ص ۱۳۰
- ۲۶- خواجه منصور، کلیات اقبال سے انتخاب، انارکلی پبلی کیشنز لاہور، ۱۹۸۴م، ص ۵۶
- ۲۷- شریعتی، علی، مہبوط در کویر، انتشارات چاپخش، چاپ بیستم ۱۳۸۳، ص ۶۷
- ۲۸- خواجه منصور، کلیات اقبال سے انتخاب، انارکلی پبلی کیشنز لاہور ۱۹۸۴م، ص ۲۰۱
- ۲۹- همان، ص ۲۰۱
- ۳۰- شریعتی، علی، ویژگی های قرون جدید - مجموعه آثار ۳۱، حسینیه ارشاد، بی تا، صص ۶-۷
- ۳۱- شریعتی، علی، با مخاطب های آشنا، دفتر تدوین آثار شریعتی، بی تا، ص ۳۴۶
- ۳۲- بخش ویژه نامه - ۳۰- سید محمد سیف زاده، روشن فکر دینی از شریعتی تا امروز، ص ۱۵
- ۳۳- ویژه نامه ۳۰- محمد امین قانع راد - جغرافیای معرفت و اکولوژی اصلاح - ص ۲۲ (همین مطلب در کتاب کویر - ص ۳۳۰ نیز ذکر گردیده است) -
- ۳۴- شریعتی، علی، با مخاطب های آشنا، دفتر تدوین آثار شریعتی، بی تا، ص ۳۴۶
- ۳۵- همان، ص ۳۱۲
- ۳۶- شریعتی، علی، ویژگی های قرون جدید - مجموعه آثار ۳۱، چاپ ارشاد، بی تا، ص ۳۶
- ۳۷- بخش ویژه شریعتی، ماهنامه "نامه" - جلد ۳۰، مقصود فراستخواه - روشن فکری دینی پس از شریعتی - ص ۱۱
- ۳۸- شریعتی، علی، با مخاطب های آشنا، دفتر تدوین آثار شریعتی، بی تا، ص ۳۲۴
- ۳۹- ویژه نامه ۳۰- محمد امین قانع راد - جغرافیای معرفت و اکولوژی اصلاح - ص ۲۲ (همین مطلب در مخاطب های آشنا در صفحه ۳۴۱ نیز آمده است)
- ۴۰- ویژه نامه ۳۰، محمد جواد غلام رضا کاشی - شریعتی پایدار اما کم فروغ - ص ۱۸
- ۴۱- ویژه نامه ۳۰- محمد جواد غلام رضا کاشی، شریعتی پایدار اما کم فروغ - نسبت میان زمانه ما و شریعتی - ص ۱۸
- ۴۲- ویژه نامه ۳۰- سعید مدنی، نقادان امروز شریعتی، ص ۱۹
- ۴۳- ویژه نامه ۳۰، مسعود پدram، عبور از عبور - ص ۱۷
- ۴۴- ویژه نامه ۳۰- سید محمد سیف زاده، روشن فکر دینی از شریعتی تا امروز، ص ۱۶
- ۴۵- ویژه نامه ۳۰، محمد جواد غلام رضا کاشی - شریعتی پایدار اما کم فروغ - ص ۱۸
- ۴۶- ویژه نامه ۳۰- محمد جواد غلام رضا کاشی، شریعتی پایدار اما کم فروغ - نسبت میان زمانه ما و شریعتی، ص ۱۸
- ۴۷- شریعتی، علی، گفتگو های تنهایی (جلد ۱) انتشارات آگاه تهران ۱۳۸۰، ص ۲۹۶
- ۴۸- شریعتی، علی، آثار گوناگون، انتشارات آگاه تهران ۱۳۶۴، ص ۵۵۲
- ۴۹- شریعتی، علی، با مخاطب های آشنا، مجموعه آثار - ۱، مرکز تدوین آثار دکتر

شریعتی، ص ۲۶۳

- ۵۰- شریعتی، علی، نامه ها، انتشارات قلم تهران ۱۳۸۰، ص ۲۲۸
- ۵۱- همان، ص ۲۲۹
- ۵۲- همان، ص ۲۳۱
- ۵۳- همان، ص ۲۳۲
- ۵۴- همان، ص ۲۳۴
- ۵۵- همان، ص ۲۳۶
- ۵۶- همان، ص ۲۳۶
- ۵۷- همان، ص ۲۴۷
- ۵۸- طباطبائی، استاد محمد محیط، سید جمال الدین اسد آبادی و بیداری مشرق زمین - دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران، چاپ اول ۱۳۷۰، ص ۲۷۳

ضمایم:

- (۱) سند باز رسی ساواک در مرز ترکیه
- (۲) حکم باز داشت شریعتی از سوی ساواک
- (۳) یکی از دست نوشته های شریعتی
- (۴) نمونه ی از نامه و شریعتی

ضمیمه یك: بازرسی از سوی ساواك در مرز ترکیه

ضمیمه دو: بازرسی حکم بازداشت شریعتی از سوی ساواک

ضمیمه سه: یکی از دست نوشته های دکتر علی شریعتی

ضمیمه چهار: نمونه نامه نگاری دکتر علی شریعتی

مراجع:

- احمدی، حمید، شریعتی در جهان، شرکت سهامی انتشار تهران، پاییز ۱۳۶۶ ش
- ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات- (مجموعه مقالات کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر- جلد اول - اصفهان - مهر ماه ۱۳۷۷ ش
- ادبیات انقلاب اسلامی (اردو) ناشر دهلی نو- راینی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۳ ش
- اسلامی ندوشن، محمد علی، دیدن دگر آموز، شنیدن دیگر آموز، برگزیده اشعار محمد اقبال انتخاب شعر و مقدمه ها، موسسه انتشارات کبیر تهران
- اعوان، دکتر ظهور احمد، علی شریعتی اقبال شریعتی، اشارات پبلی کیشنز کراچی پاکستان، چاپ دوم ۲۰۰۴ م
- اقبال، علامه محمد اقبال لاهوری، جاوید نامه، شیخ غلام علی سنز لاهور، طبع یازدهم ۱۹۸۶ م
- اکبری، دکتر منوچهر، نقد و تحلیل ادبیات انقلاب اسلامی، بخش اول شعر، جلد اول، ناشر سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی، پائیز ۱۳۷۱ ش
- الحلاج، حسین بین منصور، الطواسین (طاسین طهارت) ترجمه عایشه عبدالرحمان، اسلامك پك فاؤنڈیشن لاهور ۱۹۷۸ م
- امیر خانی فراهانی مخاطمه- فهرست مقالات منتشر شده در باره انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی، معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۳۷۸ ش
- انصاری زنجانی، ابراهیم، اسلام شناسی در ترازوی علم و عقل، چاپ کاوه تهران ایران ۱۳۷۷ ش
- انقلاب اسلامی در ایران (چهار سخنرانی از حامد الگار) مترجمان مرتضی اسعدی، حسن چیتدري، نشر قلم، چاپ اول ۱۳۶۰ ش
- انقلاب اسلامی در پایان نامه های دانشگاهی جهان- کتاب اول - روابط بین الملل، تاریخ سیاسی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۸ ش
- انقلاب اسلامی در پایان نامه های دانشگاهی جهان- کتاب دوم، جامعه شناسی اندیشه سیاسی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۸ ش
- ایران شناخت- نامه انجمن ایران شناسان کشورهای مشترك المنافع و قفقاز - شماره دوازدهم بهار ۱۳۷۸ ش
- بامداد، مهدی، شرح رجال ایران (۴ جلدی)، کتابفروشی زوار، انتشارات زوار تهران، ۱۳۷۱ ش
- براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه علی پاشا صالح، جلد اول چاپ دوم
- براهنی، دکتر رضا، در انقلاب ایران چه شده است و چه خواهد شد؟، انتشارات زمان ۱۳۷۹ ش
- بهشتی، دکتر سید محمد حسین، دکتر شریعتی جستجو گری در مسیر "شدن" انتشارات بقعه، چاپ اول سال ۱۳۷۸ ش

- بصیرت منش، حمید، علماء و رژیم رضا شاه (نظری بر عمل کرد سیاسی - فرهنگی روحانیون در سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰) موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول خرداد ۱۳۷۷ ش
- پدرام، دکتر مسعود - عبور از عبور، مجله نامه
- تامل بر احیاء فکر دینی (مجموعه مصاحبه ها و میز گرد ها) خرداد - ۱۳۷۶، موسسه نظم و نشر آثار امام خمینی. مجموعه مقالات جلد سوم دومین کنگره بین المللی احیاء تفکر دینی - چاپ اول ۱۳۷۷ ش
- تصویری ناتمام از زندگی دکتر شریعتی، تدوین بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، شرکت سهامی، چاپ سوم ۱۳۸۰ ش
- توسلی، دکتر غلام عباس، شریعتی، گزینه بی بدیل - مجله نامه
- جعفریان، رسول، جریانه ها و جنبشهای مذهبی و سیاسی ایران (۱۳۵۷ - ۱۳۲۰)، پژوهش گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم ۱۳۸۱ ش
- جهانبخش، قروغ، از یازرگان تا سروش، ترجمه سعیده سریانی، انتشارات بهزاد تهران، چاپ اول ۱۳۸۲ ش
- حسینی، دکتر، دکتر چه می گوید؟ انتشارات مرقلم مشهد ایران، بی تا
- حقیقت، سید صادق - در آملی بر اندیشه سیاسی اسلامی (مجموعه مقالات) - مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی - انتشارات بین المللی الهدی - چاپ اول ۱۳۷۸ ش
- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد ششم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۷ ش
- دانه، الیگیری، کمدی الهی (بهشت) ترجمه شجاع الدین شفاء، چاپ خانه بیست و پنجم شهریور، امیر کبیر تهران، چاپ چهارم ۱۳۵۷ ش
- رازی، فخرالدین، رساله سیر النفس، به تصحیح و مقدمه مایل هروی - چاپ کابل، نسخه ای در کتاب خانه گنج بخش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد سال تالیف ۱۳۴۴ ش
- رضوی، دکتر پوران شریعت، طرحی از یک زندگی - جلد اول - انتشارات چاپخش تهران، چاپ ششم ۱۳۷۸ ش
- رضوی، دکتر پوران شریعت، طرحی از یک زندگی - نقد ها و نظر ها، انتشارات چاپخش تهران، چاپ اول ۱۳۸۳
- رضائی، امیر، کاربرد آیات قرآن در اندیشه دکتر علی شریعتی، انتشارات الهام تهران، چاپ دوم تابستان ۱۳۶۹
- رضوی محمد موسی، سید ذاکر علی شریعتی کی زندگی کے حالات اور اس کے آثار کا جائزہ - ن ولقلم ۱۹۹۹ م
- رنجبر، دکتر احمد، چند معراج نامه، موسسه انتشارات امیر کبیر تهران، ۱۳۶۹ ش
- رهنما، دکتر علی - مسلمانان در جستجوی نا کجا آباد - (زندگی نامه سیاسی شریعتی) ترجمه کیومرث فرقلو - انتشارات گام نو، چاپ اول سال ۱۳۸۱ ش
- رئیس دانا، دکتر فریرز، بالای جان اندیشه شریعتی
- سخنرانی لطیف پدرام (شاعر افغانی) در مراسم سالگرد شریعتی در سال ۱۳۸۰، پاریس - فرانسه
- سعیدی، جعفر، دکتر علی شریعتی از دیدگاه شخصیت ها، انتشارات هدایت تهران، پائیز ۱۳۶۸ ش

- سعیدی، جعفر (پژوم)، شخصیت و اندیشه شریعتی، انتشارات چاپخش، چاپ سوم ۱۳۷۱ ش
- سیری در زندگانی استاد مطهری، انتشارات صدرا تهران، بی تا
- سیف زاده، دکتر سید محمد، روشن فکری دینی از شریعتی تا امروز
- شریعتی، دکتر علی، با مخاطب های آشنا، انتشارات چاپخش تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ش
- شریعتی، دکتر علی، خود سازی انقلابی، حسیبیه ارشاد تهران بی تا
- شریعتی، علی، ابوذر (مجموعه آثار ۳، موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، بازگشت به خویش (مجموعه آثار ۴، موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، ما و اقبال (مجموعه آثار ۵) مرکز تلویین آثار علی شریعتی، بی تا
- شریعتی، علی، تحلیلی از مناسک حج (مجموعه آثار ۶) موسسه ارشاد تهران (بی تا)
- شریعتی، علی، شیعه (مجموعه آثار ۷) موسسه ارشاد تهران، (بی تا)
- شریعتی، علی، نبایش (مجموعه آثار ۸) دفتر تنظیم و تدوین آثار علی شریعتی، تهران، بی تا
- شریعتی، علی، تشیع علوی و تشیع صفوی، دفتر تدوین و تنظیم آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی تهران، ۳۵۹ ش
- شریعتی، علی، جهت گیری طبقاتی در اسلام (مجموعه آثار ۱۰) دفتر تدوین و تنظیم آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی تهران، ۳۵۹ ش
- شریعتی، علی، تاریخ تمدن-۱ (مجموعه آثار ۱۱) دفتر تدوین و تنظیم آثار دکتر شریعتی تهران، بی تا
- شریعتی، علی، تاریخ تمدن-۲ (مجموعه آثار ۱۳) دفتر تدوین و تنظیم آثار دکتر شریعتی تهران، بی تا
- شریعتی، علی،، هیوط در کویر، انتشارات چاپخش تهران، چاپ بیستم ۱۳۸۳ ش
- شریعتی، دکتر علی، تاریخ و شناخت ادیان-۱، دفتر تدوین و تنظیم آثار معلم شهید علی شریعتی (بی جا)، ۱۳۵۹ ش
- شریعتی، دکتر علی، تاریخ و شناخت ادیان-۲، دفتر تدوین و تنظیم آثار معلم شهید علی شریعتی (بی جا)، ۱۳۵۹ ش
- شریعتی، علی، اسلام شناسی ج-۱ (مجموعه آثار ۱۶)، موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، اسلام شناسی ج-۲ (مجموعه آثار ۱۷)، موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، اسلام شناسی ج-۳ (مجموعه آثار ۱۸)، موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، حسین وارث آدم (مجموعه آثار ۱۹)، موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، پس چه باید کرد؟ (مجموعه آثار ۲۰) موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، زن (مجموعه آثار ۲۱) مجموعه سخنرانی های ارشاد، بی جا، بی تا
- شریعتی، علی، مذهب علیه مذهب (مجموعه آثار ۲۲) دفتر تدوین آثار شریعتی تهران، بی تا
- شریعتی، علی، جهان بینی و ایدئولوژی (مجموعه آثار ۲۳) دفتر تدوین آثار شریعتی تهران، بی تا
- شریعتی، علی، انسان (مجموعه آثار ۲۴) موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، انسان بی خود، انتشارات قلم تهران، چاپ سوم ۱۳۷۸ ش
- شریعتی، علی، علی (مجموعه آثار ۲۶) موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، بازشناسی هویت ایرانی-اسلامی (مجموعه آثار ۲۷) موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، روش شناخت اسلام (مجموعه آثار ۲۸) موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، معاد یا ابراهیم (مجموعه آثار ۲۹) موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، اسلام شناسی (مجموعه آثار ۳۰) موسسه ارشاد تهران، بی تا

- شریعتی، علی، ویژگیهای قرون جدید (مجموعه آثار ۳۱) موسسه ارشاد تهران، بی تا
- شریعتی، علی، هنر (مجموعه آثار ۳۲)، دفتر تدوین آثار شریعتی تهران، بی تا
- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی - ۱ (مجموعه آثار ۳۳) موسسه آگاه تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۰ ش
- شریعتی، علی، گفتگوهای تنهایی - ۲ (مجموعه آثار ۳۴) موسسه آگاه تهران، چاپ هشتم ۱۳۸۰ ش
- شریعتی، علی، نامه ها (مجموعه آثار ۳۴) انتشارات قلم تهران ۱۳۸۰ ش
- شریعتی، علی، آثار گونه گون - ۱، انتشارات آگاه تهران، ۱۳۶۴ ش
- شریعتی، علی، آثار گونه گون - ۲، انتشارات آگاه تهران، ۱۳۶۴ ش
- شریعتی، دکتر علی، در نقد ادب (ترجمه از محمد مندور) شرکت سهامی انتشار تهران، چاپ چهارم ۱۳۶۰ ش
- شریعتی، دکتر علی، قصه حسن و محبوبه به ضمیمه سبزی در زندگی دکتر علی شریعتی، نشر ابو جهاد (بی جا، بی تا)
- شریعتی، دکتر علی، فلسفه نپایش، شماره ثبت کتاب خانه ملی ۱۰۲۰ (بی جا، بی تا)
- شریعتی به روایت اسناد ساواک (سه جلدی) تدوین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۸
- شکوری، ابولفضل، خط سوم در انقلاب مشروطیت ایران، ناشر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، تابستان ۱۳۷۱ ش
- صبور، دکتر، ساعتی با شاعر، چاپ نخست ناشر کتابخانه ابن سینا
- طباطبائی، محمد محیط، سید جمال الدین اسد آبادی و بیداری مشرق زمین، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران، چاپ اول ۱۳۷۰ ش
- عقیقی، دکتر رحیم، ارداویراف نامه، چاپ خانه دانشگاه مشهد مشهد، مهر ماه ۱۳۴۲ ش
- علوی تبار، دکتر علی رضا، سیر پیش روند، مجله نامه
- علی رهنما - اسلام کے نشاة الثانیہ کے علمبردار فیروز سنز ۲۰۰۳ م
- فراستخواه، دکتر مقصود، روشن فکری دینی پس از شریعتی، مجله نامه تیر ۱۳۸۳ ش
- فرشچی، فرهاد شیخ، تحلیلی بر نقش سیاسی، عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۹ ش
- فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی، از یحیی هنری لطیف پور، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران - چاپ اول ۱۳۷۹ ش
- فرهنگ اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی (فارسی انگلیسی) تدوین محمد تقی اکبری، احمد رضوائی - محمد تقی منشی طوسی، محسن سلطانی فر، و دیگران (گروه ترجمه بنیاد پژوهشهای اسلامی)، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی مشهد، چاپ اول ۱۳۷۰
- کتاب شناسی، کتابهای منتشر شده در باره انقلاب اسلامی در جهان - به کوشش علی اکبر مرتضایی، فاطمه امیر خانی فراهانی، مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - سال چاپ اول - ۱۳۷۷ ش
- کرین برنتون - کالبد شکافی چهار انقلاب - ترجمه محسن ثلاثی، نشر نو ۱۳۶۲ ش

- کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی - چاپ دوم
- کارنامه ناتمام (سیاست و فرهنگ) انتشارات نیلوفر، چاپ اول، سال ۱۳۷۸ ش
- لاقعی، شریعتی در آئینه خاطرات، ش - انتشارات رامند، چاپ اول، سال ۱۳۷۹ ش
- مائل هروی، رساله سیر النفس فخر الدین رازی و سیر العباد الی المعاد حکیم ستائی غزنوی، کابل، سرطان ۱۳۴۴ ش (فتو کیی آن در کتاب خانه کنج بخش اسلام آباد تحت شماره ۶۶۰۰ می باشد)
- مختار مسعود - لوح ایام - فیروز سنز ۲۰۰۳ م
- محمدی - دکتر م - تحلیلی بر انقلاب اسلامی - موسسه انتشارات امیر کبیر تهران - ۱۳۶۵
- منوچهری، عباس - علی شریعتی و تجدید حیات اسلامی - دانشگاه میسوری - ۱۹۸۸ م
- نشریه ایران آزاد (ارگان سازمان های اروپائی جبهه ملی ایران) شماره های ۹-۱، منتشره در سالهای ۱۳۴۱ - ۱۳۴۳

- وکیلی، عبدالله - علی شریعتی و عرفان اسلامی - دانشگاه مک گیل ۱۹۹۱ م
- یاحقی، دکتر محمد جعفر، چون سبوی تشنه ادبیات معاصر فارسی، انتشارات جامی تهران، چاپ سوم زمستان ۱۳۷۵ ش
- یا حسینی، سید قاسم، شریعتی چگونه که من شناختم، نشر نگاه امروز، چاپ اول ۱۳۸۰ ش
- یاد نامه کنگره بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر (مجموعه مقالات) اصفهان مهر ۱۳۷۷ ش

روزنامه و مجله ها :

- روزنامه روشنگر، شماره ۸، مورخه ۱۳۵۸/۲/۲۹، چاپ مشهد
- شرر، عبدالحلیم، مجله دلگداز، تمپر ۵، جلد ۱۵، موضوع "معراج الکنووه هند"، سال تالیف مئی ۱۹۱۳ م
- کتاب ماه، (ادبیات و فلسفه) گفتگویاد کتر محمد جعفر یاحقی - سال ششم، شماره ۶۵ و ۶۶، اسفند ۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲
- مجله سروش، سال سوم، شماره ۱۰۲، ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۶۰، به نقل از ویژه نامه فرهنگی جهان اسلام، شماره ۶۰، خرداد، تیر ۱۳۷۲ ش
- نشریه ارشاد (۱۱-۱۶) مجموعه مقالات یاد ی و خاطراتی از زنده یاد دکتر علی شریعتی، مهر ماه ۱۳۸۰
- ویژه نامه سیمینار نگرشی بر اندیشه های دکتر شریعتی و استاد مطهری و بررسی اشتراکات آنها - انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی - پاییز ۱۳۵۷ ش
- ویژه نامه فرهنگی جهان اسلام (یاد بود شهید دکتر علی شریعتی) خرداد و تیر ۱۳۸۲ ش

- Arjumand, S. Ameer. The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran, Oxford University Press Incorporated Oxford 1990
- Ball, George W. The Past has Another Pattern. Memoris Norton, w.w. and Company Incorporated, N.Y 1983
- Boroujerdi, Meherzad. Iran Intellectuals and the West. Syracuse University Press, Syracus. 1996
- Campbell, Rechard. Ali Shariati, Marxism and Other Western Fallacies, Mizan Press, Berkeley, 1980
- Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran. Harward University Press, Cambridge, UK, 2004
- Dabashi, Hamidi, Theology of Discontent: The Ideological Founditions of the Islamic Revolution in Iran. New Yark University Press, N.Y 1992
- Ervand Ibrahamian, Iran between Two Revolutions, Princeton University Press, Princeton 1982
- Ervand Ibrahamian, Radical Islam: The Iranian Mujahedeen , Yale University Press, 1989
- Ficher, Michael M. Debating Muslims: Cultural Dialogues in Post-Modernity and Tradition, University of Wisconsin Press, U.S.A 1991
- Hamid Algar, The roots of the Islamic Revolution, London Publications, London 1983

- James Alen, Iran the Revolution Within, Center for Security Conflict Studies, Washington 1988
- Kashani Jamal, Iran's Man of Destiny, Vantage Press, Chicago, 1985
- Karl Viek, Iranian Clerics Urge Gig Turnout in Leadership Vote, The Washington Post, June 4, 2005
- Kiddie, Nikki. An Islamic Response to Imperialism; Political and Religious Writings of Said Jamal-ud-din Afghani. University of California Press, California, U.S.A 1983
- Menashri, David. Iran: A Decade of War and Revolution, Holmes and Meier Publishers, 1990
- Manochehri, Abbas. Ali Shariati and the Islamic Renaissance. University of Missouri, U.S.A 1988
- Pahlavi, Reza Shah, Answer to History, Scarborough House, U.K, 1982
- Robin Wright. U.S and Europe Gird for Hard Line From Iran's New President. The Washington Post, Washington, U.S.A June 26, 2005
- William Beeman. Question And Answers on Iran's Elections, The New York Times, June 16, 2005
- Youseffi, Chadim, Mohammad Naqi. Religion and Revolution in Iran. Ali Shariati's Contributions to the Revival of Shiaism. New York University Press, N.Y 1990
- http://www.nytimes.com/cfr/international.slot2_061605.html?_r=1&oref=slogin.

—<http://www.payvand.com/news/02/dec/1032.html>

—<http://www.meform.org/792/dissident-watch-arash-sigarchi>.

—<http://www.meform.org/921/patterns-of-discontent-will-history-repeat-in-iran>.

— www.baztab.com

— www.nimrooz.com

— www.irandoc.net

— www.shariati.com